

Shia Books PDF منظر ایللیا

Moulana Manzar Aeliya 9391287881,

Moulana Naser Jaffery 9963049752

Hyderabad India

جلد اول

کتاب الوافی

مؤلف

المحدث البکیر والفقیر المولیٰ محمد حسن بن مرتضیٰ
انفیس الکاشانی (م ۱۱۹۱ھ)

ترجمہ و تحقیق

آصف علی رضا (ایڈووکیٹ ہائی کورٹ)

مکتبہ احیاء الحدیث الامامیہ
لاہور، پاکستان 7691868 (0) 92 +

جلد اول

کتاب الوافی (مترجم)

مؤلف

المحدث الكبير والفقير الخبير المولى محمد محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني (م ۱۰۹۱ھ)

ترجمہ و تحقیق

آصف علی رضا (ایڈووکیٹ ہائی کورٹ)

ملکہ کتاب

منظر ایلینار

حیدر آباد

انڈیا

مکتبہ احیاء الحدیث الامامیہ لاہور
(پاکستان)

+92 (0) 301 7691868

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں

نام کتاب : کتاب الوافی (مترجم) جلد اول
 مؤلف : المحدث الكبير والفقير الجير المولى محمد محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني (م 1091ھ)
 ترجمہ و تحقیق : آصف علی رضا (ایڈووکیٹ ہائی کورٹ)
 معاونت : قطمیر آل اللہ علامہ غضنفر علی سبحانی
 نظر ثانی : علامہ ندیم عباس حیدری علوی (فاضل دمشق)
 پروف ریڈنگ : عباس عباس خان (ایڈووکیٹ ہائی کورٹ)
 ٹائٹل / کمپوزنگ : عرفان اشرف (03214700355)
 اشاعت : دسمبر 2022
 ہدیہ : 175/-
 ناشر:

www.shia.im

+92 (0) 301 7691868

تراب پبلیکیشنز دکان نمبر 8 فسٹ فلور الحمد مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور۔
 فون: 0323-8512972

فہرست

نمبر شمار	تفصیلات	صفحہ نمبر
۱	نذرانہ عقیدت	8
۲	یادداشت	9
۳	انتساب	11
۴	مترجم کا تعارف	12
۵	مقدمات مترجم	16
۶	پہلا مقدمہ (مترجم) تاریخ احادیث الامامیہ کے متعلق ہے۔	17
۷	تبصرہ	37
۸	کُتب اصول کے مُصنِّفین کا تذکرہ	39
۹	وہ کتب جن کا تذکرہ شیخ حر عاملی رحمہ اللہ نے کیا ہے	49
۱۰	ان اصول کا تذکرہ جو اس وقت موجود ہیں۔	53
۱۱	دوسرا مقدمہ (مترجم) کتب اربعہ کی توثیق اور اصطلاح جدید سے اختلاف میں ہے۔	58
۱۲	ان علماء و محدثین کا تذکرہ جو کتب اربعہ کی احادیث کی توثیق کرتے ہیں۔	61
۱۳	جدید اصولوں کی تردید پر شیخ حر عاملی کے دلائل	68
۱۴	تیسرا مقدمہ (مترجم) الوافی کی احادیث کی توثیق اور اس کے طریقہ کار میں ہے۔	78
۱۵	چوتھا مقدمہ (مترجم) مؤلف الوافی کے تعارف میں ہے۔	86
۱۶	پانچواں مقدمہ (مترجم) گزارش اور تشکر کے ضمن میں ہے۔	97
۱۷	مقدمات مؤلف	98
۱۸	المقدمہ الاول: علوم دینیہ کی روش پر تنبیہ میں ہے	101
۱۹	المقدمہ الثانیہ: اسانید کی معرفت کی توقیف میں	110
۲۰	المقدمہ الثالثہ: اصطلاحات اور قواعد کی تمہید میں	117

صفحہ نمبر	تفصیلات	نمبر شمار
	کتاب العقل والعلم والتوحید	
	عقل اور علم کے ابواب	
128	عقل اور جہل	۱
216	علم کی طلب کا فرض ہونا اور اس پر ترغیب	۲
226	علم کی صفت	۳
233	علماء کی فضیلت	۴
239	علماء کا مفقود ہونا	۵
244	لوگوں کے اصناف	۶
248	ثواب عالم و متعلم	۷
255	علماء کی صفت	۸
270	عالم کا حق	۹
271	علماء کے پاس بیٹھنا اور ان کی صحبت	۱۰
275	علماء سے پوچھنا اور علم کا تذکرہ کرنا	۱۱
281	علم کا پھیلانا	۱۲
286	بغیر علم بات کہنے کی ممانعت	۱۳
298	بغیر علم عمل کرنے والا	۱۴
301	علم کا استعمال	۱۵
310	اپنے علم کے ذریعہ مال کھانا اور اس پر فخر کرنا	۱۶
316	عالم پر حجت کا لازم ہونا اور اس پر امر کا شدید ہونا	۱۷
320	کوئی علم نہیں ہے مگر یہ کہ جو اس کے اہل سے حاصل کیا جائے	۱۸
323	حدیث کی روایت	۱۹
332	کتاب (لکھنے) کی فضیلت اور کتابوں سے متمسک ہونا	۲۰

صفحہ نمبر	تفصیلات	نمبر شمار
334	تقلید	۲۱
339	بدعت اور رائے اور قیاس	۲۲
366	یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی طرف لوگ محتاج ہو مگر یہ کہ وہ کتاب اور سنت میں موجود ہے	۲۳
379	حدیث کا اختلاف اور (اس کا) حکم	۲۴
403	سنت اور کتاب کے شواہد سے اخذ کرنا	۲۵
413	النواذر	۲۶
	اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ابواب	
419	حدوثِ عالم اور اثباتِ محدث	۲۷
440	اس دلیل پر کہ وہ واحد ہے اور اس قول کا اطلاق کہ وہ شے ہے	۲۸
451	وہ پہچانا نہیں جاتا مگر اپنی ذات سے	۲۹
458	کمترین معرفت	۳۰
459	المعبود	۳۱
464	اللہ تعالیٰ سے زمان اور مکان اور کیفیت کی نفی	۳۲
480	نسبت اور سورہ توحید کی تفسیر	۳۳
490	خدا کی کیفیت کے بارے میں کلام کرنے کی ممانعت	۳۴
496	ابطال رویت	۳۵
507	دلوں کے وہموں کے احاطے کی نفی	۳۶
510	جسم، صورت اور تحدید کی نفی میں	۳۷
519	حرکت و انتقال	۳۸
523	ہر چیز پر اُس کا احاطہ ہے	۳۹
530	جو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کا وصف ہے اُس کے بغیر صفت کی نہیں	۴۰
539	جو وہم تشبیہ کا ہوتا ہے اُس کی تاویل	۴۱

صفحہ نمبر	تفصیلات	نمبر شمار
556	جوامع التوحید	۴۲
	اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور اس کے افعال کی معرفت	
583	ذاتی صفات	۴۳
595	فعلی صفات	۴۴
603	حدوث الاسماء	۴۵
610	اسماء کے معانی	۴۶
628	اللہ تعالیٰ کے اسماء اور مخلوق کے اسماء کے معانی میں فرق	۴۷
624	النوادر	۴۸
	اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور اس کے افعال کے ابواب	
645	عرش اور گرسی	۴۹
661	البداء	۵۰
672	فعل کے اسباب	۵۱
684	سعادت و شقاوت	۵۲
691	خیر و شر	۵۳
693	جبر و قدر اور دوامروں کے درمیان امر	۵۴
709	استطاعت	۵۵
715	بیان و تعریف و لزوم حجت	۵۶
728	ہدایت منجانب اللہ ہے	۵۷
735	نوادیر	۵۸

نذرانہ عقیدت

میں اپنی یہ حقیرانہ سی محنت
 خاتمۃ المعصومین علیہم السلام، ولی امور عالمین، خاتم آل آئمہ،
 قائم آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہ وعلی آئمہ الطاہرین کی خدمت اقدس میں
 بطور نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں۔
 پُر امید ہوں کہ معصوم علیہ السلام اپنی کریمانہ نظر سے نوازیں گے اور شرف قبولیت بخشیں گے۔
 بحق عصمت سیدہ عالم سلام اللہ علیہا۔

آصف علی رضا
 ایڈووکیٹ ہائی کورٹ

یادداشت

[سید انصر حسین نقوی (1953-2018) کی محبت بھری یاد میں]

سید انصر حسین نقوی ولد سید حسین نقوی حیدر آباد، ہندوستان میں قطب شاہی دور سے مرثیہ خوانوں کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ طلائی تمغہ جیتنے والے معمار، صنعت کار اور دانشور تھے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ محمد و آل محمد ﷺ کے حیدار تھے۔ انہیں عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور کتب الاربعہ کے مطالعہ نے انہیں یہ پہچاننے پر مجبور کیا کہ شیعہ احادیث جو آل محمد ﷺ کی میراث ہیں، ان کا اردو اور انگریزی میں ترجمہ کرنے کی سخت ضرورت ہے کیونکہ عوام الناس اپنی روایات کے ذریعے اہلبیت ﷺ سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ منصوبہ تھا جسے وہ قرآن مجید پر اپنا کام مکمل کرنے کے بعد شروع کرنا چاہتے تھے جس کا نام ”الفرقان فی ترجمہ القرآن“ تھا جو کہ قرآن کا انگریزی ترجمہ تھا لیکن وہ تفسیر اہلبیت ﷺ اور عمومی طور پر ان کی احادیث کی لغت پر مبنی تھا۔ تقدیر کے مطابق وہ اپنا کام، جو کہ ہزاروں صفحات پر محیط ترجمے پر مشتمل تھا، برسوں کی محنت کے بعد مکمل کرنے سے پہلے ہی ۲۰۱۸ء میں انتقال کر گئے، جس میں روایات اہلبیت ﷺ پر مبنی وضاحتیں بھی شامل ہیں چنانچہ ہم ”کتاب الوافی“ کے اس ترجمے کو ان کی ادھوری امیدوں اور امنگوں کے لیے وقف کرنا چاہیں گے کیونکہ ہمیں اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کی تحریک ملی۔

ہم نے الوافی کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ کتب الاربعہ کا مجموعہ ہے جسے عظیم اسکا لرحسن فیض کاشانی نے مرتب کیا ہے جہاں ہم آہنگی اور پڑھنے کے تحریرے کو اسناد کی زبردست تنظیم، روایات کی نقل، حدیث کے منقسم ہونے کی صورتوں کے ذکر، متن کی تشریح اور احادیث کے (مشکل) معانی کے بیان اور کتب الاربعہ کے قاری کے لیے مزید بہت سے فوائد کے ذریعے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یا اللہ یا محمد یا علی

پی ڈی ایف سازی

منجانب

منظر ایلیماء shia books pdf

MANZAR AELIYA HYDERABAD INDIA

SYED NASER AMJED JAFERY

بڑھایا گیا ہے کہ جس کے بعد قاری کو ان چار کتابوں میں درج احادیث کے حوالہ جات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری کوششوں کے نتیجے میں بہت سارے ان عام اعتراضات کا ازالہ ہو جائے گا جو آج اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیوں نہ عوام الناس کو روایات اہلبیت علیہم السلام سے دور رکھا جائے اور اس کے ذریعے سے ہم حدیث فویا کا تدارک کرنا چاہتے ہیں جو وسیع تر شیعہ کمیونٹی میں عام ہے تاکہ لوگ شکوک و شبہات کو چھوڑ کر اہلبیت علیہم السلام سے تعلق استوار کر سکیں۔

آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر، ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے اور ان کے لیے محمد و آل محمد علیہم السلام کی شفاعت کے لیے دعا کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔

والسلام!

تحریر ازاں:

سید ذہیر حسین نقوی (آسٹریلیا)

انتساب

میں کتاب الوافی کے ترجمے کو اپنے شفیق والد گرامی میاں غلام قاسم صاحب (مرحوم) کے مبارک نام کرتا ہوں جن کی تربیت سے میں اس قابل بن سکا۔ خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔
مومنین کرام کی خدمت میں مرحومین بالخصوص میرے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت سورۃ الفاتحہ کی درخواست ہے۔

[مترجم]

مترجم کا تعارف

تمام تعریفیں خاص ہیں اس خدا کے لئے جس نے حمد کو اپنی کتاب کا سرنامہ، اپنی بخشش و عطا کا سبب اور اپنی نعمتوں، نوازشوں اور انعام و اکرام کی بارانِ رحمت کے لئے بہانہ بنایا اور عظمتوں پر راہنما قرار دیا اور ختم نہ ہونے والے درود و سلام ہوں اس شریف ترین معراج انسانیت پر فائز خدا کے بندے، کامل ترین ہستی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اور ان کے طیب و طاہر اعلیٰ و ارفع خاندان پر اور خاص طور پر ان کی آخری یادگار حجتِ دوراں سرکار قائم زمانہ علیہ السلام پر۔ اگر کوئی بھی حضرت رسول اکرم ﷺ کی عظیم شخصیت اور ان کے اہل بیت کی معرفت حاصل کر لے اور ان کے علوم و معارف کے دریا میں غوطہ زن ہو اور ان کی قدرت و ولایت کے متعلق غور و فکر کرے تو وہ ایک عظیم کامیابی اور ابدی سعادت پالے گا اور تمام خوبیوں سے سرفراز ہوگا۔

آج سے تقریباً (16) سولہ سال قبل امام بارگاہ گلشن زہرا لاہور میں عشرہ محرم الحرام کی مجالس کا سلسلہ جاری تھا اور میں نے مکتب اہلبیت کی ترویج و تشہیر کے لئے مختلف اشاعتی اداروں کی مطبوعات جس میں قرآن مجید، تفسیر، حدیث، تاریخ، تہذیب اور فضائل و مصائب کی بے شمار کتب کا سٹال منعقد کیا اور یہ ذخیرہ مومنین کی خدمت میں پہنچانے کا جذبہ لے کر امام بارگاہ گلشن زہراء وحدت روڈ لاہور کے باہر جا بیٹھا۔ محرم کے ابھی چند ایام گزرے تھے کہ ایک خوبصورت سمارٹ نو جوان بڑی تیزی سے بک سٹال کی طرف لپکا، اُس کی علمی تشنگی اس کے چہرے سے عیاں تھی اور وہ دیر تک کتابوں کی ورق گردانی کرتا رہا پھر اُس نے کچھ کتابیں منتخب کیں جن میں آیت اللہ سید مرتضیٰ العسکری قبلہ اور شہید علامہ اشیر جاڑوی صاحب کی کتابیں سرفہرست تھیں۔ میں اُس کے چہرے کی چمک تو دیکھ رہا تھا جبکہ اُس نے کتابوں پر یوں نظریں گاڑ رکھی تھیں کہ جیسے تمام کی تمام کتابیں اُس کی ضرورت ہوں۔ بہر حال اُس نے قیمت ادا کی اور مجلس کا رخ کیا۔

جب دوسرا دن ہوا تو وہ نو جوان کل کی نسبت پہلے آگیا اور آتے ہی کتابوں کی ورق گردانی کرنے لگا کچھ کتابوں کا انتخاب کیا تو میں نے اسے کہا: بھائی! جو کتابیں آپ نے کل لی تھیں پہلے وہ تو پڑھ لیجیے تو وہ مُسکرا کر بولا: بھائی صاحب! میں نے وہ سب پڑھ لیں ہیں، یہ سُن کر میں چونک گیا کہ اتنی ساری کتابیں ایک دن میں پڑھنا کیسے ممکن ہے۔ جس پر اُس نے کہا: آپ تعجب نہ کریں، کتابیں آپ کے سامنے پڑی ہیں، آپ مجھ سے سُن سکتے ہیں۔ وہ اپنے دعویٰ میں کس قدر سچا تھا یہ ہم نے کئی مرتبہ خود مشاہدہ کیا ہے بلکہ خود آزما کر بھی دیکھا ہے۔ خیر اُس کی باتیں سُن کر مجھے بڑا فخر ہوا۔ میں نے اُس کا تعارف پوچھا تو پتہ چلا کہ اُس ذہین نو جوان کا نام آصف علی رضا ہے اور پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کا طالب علم ہے۔ پس اُس دن سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا اور پھر ناجانے کتنی علمی کتابیں میرے ذریعے اس نے خریدیں۔ علاوہ ازیں برادرِ م کے کتاب خریدنے

کاشق اس قدر شدید ہے کہ زمانہ طالب علمی میں جو جیب خرچ ملتا تھا اس میں سے بچا کر کتاب خرید لیتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات مشاہدہ کی کہ آپ کو جب کسی کتاب کو خریدنا ہوتا تو اپنے کھانے سے پیسے بچاتے یا دیگر ضروریات کم کر کے بچت کر لیتے مگر وہ کتاب ضرور خرید لیتے اور آج آپ کے پاس کتابوں کا ایک بیش بہا خزانہ موجود ہے۔ ہمیں جب بھی کسی حوالے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ کی لائبریری میں پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ وہ حوالہ میسر آ جاتا ہے۔

یہاں میں ایک واقعہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ کہ ایک دن فردوس مارکیٹ میں ایک ہوٹل پر بیٹھے میرے اور بردرم عزیز کے درمیان شہادت ثالثہ پر گفتگو ہوئی تو موصوف کے عقلی و نقلی دلائل اس قدر وسیع اور مضبوط تھے کہ مجھے اپنا انکار ختم کرنا پڑا اور میں ان دلائل کی وجہ سے نماز میں شہادت ثالثہ کا قائل ہوا حالانکہ مجھے کئی نام نہاد علماء اور دوست احباب کئی مرتبہ قائل کرنے کی کوشش کر چکے تھے مگر ناکام رہے تھے۔ پھر بہت کم عرصہ میں بردرم عزیز نے ایک بہترین کتاب ”تیسری گواہی سے انکار کیوں؟“ تالیف کی جسے پڑھ کر مجھ سے رہانہ گیا اور میں نے اپنے ایک فاضل دوست سے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے اس کو دیکھنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کا جواب دے تو میں بیس ہزار روپیہ اس کو نقد انعام دوں گا چنانچہ میں اور میرا فاضل دوست وہ کتاب لے کر ایک شخصیت کے پاس پہنچے جو کتابیں شائع کرتے ہیں اور باقاعدہ ادارے کے سربراہ ہیں۔ ہم نے کتاب کا مسودہ ان کی خدمت میں پیش کیا اور دونوں نے اس کو شائع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ محترم موصوف مسودہ کو کافی وقت دیکھتے رہے اور ورق گردانی کرتے رہے اور پھر چند تعریفی کلمات فرمائے بعد ازاں فرمایا: ”تینوں ایسے شیطانی کم توں علاوہ کوئی کم نہیں لبھیا“ اور پھر جو جو فرمایا وہ بیان کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا لیکن میری حیرانی اُس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب میرے ساتھ آئے ہوئے میرے فاضل دوست نے بھی مذکورہ کلمات کہنا شروع کر دیے پھر کافی وقت یہ تلخ گفتگو سنی اور اُسی دوران میں نے فیصلہ کر لیا اور اس کتاب کو شائع کرنے کی تمام تر ذمہ داری میں نے اپنے سر لے لی اور کتاب کو شائع کیا جس سے سینکڑوں لوگ مستفید ہوئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ عزیزم برادر آصف علی رضا نے ایل۔ ایل۔ بی کا امتحان پاس کیا اور ساتھ پریکٹس کا آغاز کیا اور وکالت میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی اور آج ایک نامور وکیل بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بار کی سیاست اور قومی سیاست میں بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں لیکن اس ساری مصروفیت کے باوجود ترویج محمد و آل محمد کا کام برابر جاری رکھتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ ان کو اسی عشق میں مبتلا دیکھا ہے۔ چونکہ عزیزم برادر اردو، پنجابی، انگریزی، عربی اور فارسی زبانوں کو بخوبی سمجھتے ہیں اس لیے ہم اپنے دینی و دنیاوی معاملات کے لیے اکثر ان سے رجوع کرتے رہتے ہیں۔ ہم جب بھی ان کے ہاں جاتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں تو ہمیں ہر دفعہ ہی انتہائی مؤثر اور دقیق نقاط سیکھنے کو ملتے ہیں۔ برادر عزیز ایک بہترین مناظر بھی ہیں اور آپ کے ہاتھوں پر کئی لوگ مذہب حقہ قبول کر چکے ہیں لیکن چونکہ شہرت پسند نہیں ہیں اس لیے خود نمائی نہیں کرتے اور ہمیں بھی منع کرتے ہیں کہ تشہیر ذاتی نہ کی

جائے اس لیے میں نے انتہائی محتاط انداز سے تعارف لکھا ہے۔ بہر حال ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کئی بیش بہا کتب کے مؤلف بن گئے اور کچھ کتابوں کے تراجم کیے اور کچھ کتابوں کی تصحیح کی ہے۔ یہ تمام کتب آپ کی وسعت علمی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

ان کی تالیفات کے نام درج ذیل ہیں:

۱ احکام دین بزبان چہارده معصومین مطبوعہ تراب پبلیکیشنز لاہور

۲ مقتل سید الصابرين بزبان چہارده معصومین مطبوعہ ایضا

۳ اردو ترجمہ کتاب الغیۃ طوسی مطبوعہ ایضا

۴ تیسری گواہی سے انکار کیوں؟ مطبوعہ القائم پبلیکیشنز لاہور

۵ توضیح مسائل المومنین بزبان چہارده معصومین (دو جلدیں)

۶ ولایت امور تکوین بزبان چہارده معصومین

۷ فضائل علماء و محدثین بزبان چہارده معصومین

۸ سیرت سید المرسلین بزبان چہارده معصومین

۹ فضائل سید المرسلین بزبان چہارده معصومین

۱۰ سیرت سیدۃ النساء العالمین بزبان چہارده معصومین

۱۱ صلاة المومنین بزبان چہارده معصومین

۱۲ عزاداری عاشقین بزبان چہارده معصومین

۱۳ احکام خواتین بزبان چہارده معصومین

۱۴ عقائد مومنین بزبان چہارده معصومین

۱۵ اصلاح غلاۃ و مقصرین بزبان چہارده معصومین

۱۶ اردو ترجمہ الحجۃ ہاشم بحرانی

۱۷ تلخیص اصول کافی مع مقدمہ تاریخ احادیث الامامیہ

۱۸ التشہد فی الدین بزبان چہارده معصومین

۱۹ رجعت فی الدین بزبان چہارده معصومین

۲۰ یہ اختلاف عجب ہے

اردو ترجمہ The journey to the fact

شیعہ سوال کرتے ہیں

عقیدہ امامت اور کتب اہل سنت

اردو ترجمہ کتاب الوافی (جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے)

تصحیح و نظر ثانی

بشارۃ المصطفیٰ (مطبوعہ تراب پبلیکیشنز لاہور)

دلائل الامامۃ مطبوعہ ایضا

غنیۃ نعمانی مطبوعہ ایضا

ثورۃ المختار مطبوعہ سبیل سکینہ پاکستان

احکام الشباب آیت اللہ صادق شیرازی مطبوعہ مکتبہ شریکۃ الحسین بھرپور چکوال پاکستان

تفسیر ابو حمزہ الثمالی مطبوعہ تراب پبلیکیشنز لاہور

قتیل العبرۃ (غیر مطبوع)

تفسیر امام حسن العسکری (غیر مطبوع)

تاویل الآیات (غیر مطبوع)

ہمارے لئے قابل فخر بات یہ ہے کہ جناب آصف علی رضا ایڈووکیٹ صاحب سے استفادہ کرنے کا موقع میسر آیا ہوا ہے اور اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے حقیر پر تقصیر کو اس قابل بنایا ہوا ہے کہ برادر عزیز کی معیت میں علوم آل محمد کی ترویج و اشاعت سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دست بستہ دعا ہے کہ مدینہ العلم کا صدقہ انھیں ہر طرح کے قرض و مرض اور تمام آفات و بلیات سے مالک محفوظ رکھے اور ان کے علمی ذوق کو مالک دن و گنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین بحق چہارہ معصومین۔

والسلام

از قلم:

خادم العلماء خادم حسین جعفری (چیئر مین ادارہ القائم پبلیکیشنز لاہور)

مترجم کے مقدمات

پہلا مقدمہ (مترجم)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد المصطفى وعلى المرتضى وفاطمة الزهراء والحسين واولاده المعصومين حجج الله على خلقه - اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدان محمداً عبده ورسوله واشهدان علياً امير المؤمنين ولي الله واولاده المعصومين حجج الله نعم الائمة - اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم -
اما بعد! السلام عليكم -

خدائے غنی کی رحمت کا محتاج آصف علی رضا ابن غلام قاسم عرض کرتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تمام تعریفات اس ذات کے لیے سزاوار ہیں جس کی کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں کہ جس سے اس کی مدحت کا حق ادا ہو سکے، نہ اس کی ابتداء کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جاسکے اور نہ ہی اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پاسکتی ہیں نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ کس قدر اعلیٰ و ارفع ہے اس کی ذات کہ جس کی مخلوق محمد و آل محمد ﷺ ہیں۔ جن کو اس نے براہ راست خلق کیا۔ اور اپنا نور قرار دیا۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کو اس نے اپنے امر کا حاکم (اولی الامر) بنایا پس یہ جو بھی کرتے ہیں اس کے امر سے کرتے ہیں۔ انہی ہستیوں کو اس نے اپنا کلمہ، اپنا ہاتھ، اپنا چہرہ، اپنی زبان، اپنے کان، اپنے باب قرار دیا اور باقی خلایق کو ان کا محتاج قرار دیا یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر اس کا ذکر ہے اور ان کی بیعت اس کی بیعت ہوتی ہے، ان کی طرف جانا اس کی طرف جانا ہے اور ان کو چھوڑ دینا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پس اللہ نے انہیں بالواسطہ مخلوق کے لیے وسیلہ قرار دیا ہے اور ہم انہی کے وسیلے سے اللہ کو پہچان سکے ہیں اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو مخلوق میں سے کسی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تمام انسانی صفات سے اشرف و افضل اور اعظم و اکمل صفت علم ہے کیونکہ یہ علم ہی ہے جو جہالت و نادانیوں کی تاریکیوں میں رہبری و رہنمائی کرتا ہے اور ضلالت و گمراہی کی تہوں سے بندہ کو آزاد کراتا ہے۔ یہ علم ہی ہے کہ جس کے طلبگار کے پاؤں کے نیچے ملائکہ ابرار کے مقدس پر بچھائے جاتے ہیں اور جس کے لیے پیرائے ہواؤں میں اور مچھلیاں دریاؤں میں استغفار کرتی ہیں۔ پھر یہ حقیقت بھی لا ریب ہے کہ عند التحقیق تمام علوم و فنون سے اشرف و اوثق اور اعلیٰ و بالا حدیث کا علم ہے بلکہ ایک دقیق نگاہ رکھنے والا اہل علم و محقق اکثر بلکہ تمام علوم کا اسی علم سے مستفاد کر سکتا ہے لہذا یہ علم اس قابل ہے کہ عمر عزیز و نفیس اس کی تحصیل و تکمیل میں صرف کی جائے۔ بھلا یہ علم کیونکر ایسا نہ ہو جبکہ یہاں ہستیوں سے ماخوذ ہے جو وجوب اطاعت و اتباع کے ساتھ مخصوص ہیں جو بالنص والا جماع علم کے تمام انواع و اقسام کے

جامع اور ان پر حاوی ہیں جو ہر قسم کی خطا و غلطی سے معصوم و محفوظ اور ہر قسم کے خلل و زلل سے منزہ و مبرہ ہیں۔ مبارکبادی کے لائق ہے وہ شخص جو اپنے قیمتی اوقات اور اپنے ایام و ساعات اس علم کی تحصیل و تکمیل میں صرف کرتا ہے اور اس کی خاطر بیداری کی تکلیفیں اٹھاتا ہے اور اپنا آرام و بستر لپیٹ کے رکھ دیتا ہے اور اپنی سعی و کوشش کا منہ اس کی طرف موڑ دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس سے منہ موڑ لیتا ہے اپنے تمام مطالب و مقاصد میں اسی علم الحدیث کو اپنا عماد بناتا ہے اور اس پر کُل اعتماد کرتا ہے اور اسی کی طلب و تحقیق اور تلاش و جستجو میں اپنی تمام عمر عزیز صرف کر دیتا ہے پس وہ اپنے دل و دماغ کو اس علم کے عجیب و غریب باغات کی سیر و تفریح کراتا ہے اور اس کے حوضوں کے خوشگوار اور شیریں پانی سے اپنی علمی پیاس بجھاتا ہے اور اپنے دین و ایمان کے سلسلہ میں مضبوط ترین اسباب سے تمسک کرتا ہے اور معصومین کے اقوال کو مضبوطی سے پکڑ کر ہر قسم کی خطا و لغزش اور ہر قسم کے شک و شبہ سے اپنے تئیں محفوظ کرتا ہے۔

اور ہاں! یہ علم ہی ہے کہ جس کے حامل کی عبادت دیگر عبادت گزاروں کی عبادت سے اور جس کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے بروز محشر افضل و برتر ہوگی۔ پھر یہ حقیقت بھی لا ریب ہے کہ علم کی ملکیت کا دعویٰ عوام الناس میں سے کوئی نہیں کر سکتا ہے، چاہے ظاہر لوگ اسے بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں، اور چاہے اس کے پاس بڑے بڑے سکول و مدارس کی کئی عدد ڈگریاں و اسناد ہوں کیونکہ یہ بات عام مشاہدے سے ثابت ہے کہ بہت سے ڈگریوں کے حامل اور ایک عرصہ اسکولوں اور مدرسوں میں پڑھنے والے علم سے محروم ہیں جب کہ بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی سکول اور مدرسے سے پڑھے ہوتے ہیں وہ علم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کا مالک اختیار کُل رکھتا ہے کہ جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے محروم رکھے، لہذا اگر کوئی شخص کچھ عرصہ کسی سکول یا مدرسے میں پڑھ کر کچھ ڈگریاں حاصل کر چکا ہے اور اس زعم میں ہے کہ بس وہ ”عالم“ ہے تو اسے حقیقت کی دنیا میں واپس آنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے ڈگریوں کا عالم مشہور ہونے کے بجائے علم کے مالک سے علم کی بھیک مانگنی چاہیے تاکہ تکبر کے راستے کو چھوڑ کر عاجزی کے راستے پر گامزن ہو سکے اور بے شک اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا ہے۔

میں اکثر اوقات اپنی فکر و نظر اور اپنے قلم سے مطالبہ کرتا ہوں اور اپنے اشہب عزم و ہمت کو ہمیز کرتا ہوں کہ جب بھی کچھ لکھا جائے معصومین کے اقوال کی تشہیر میں ہی لکھا جائے تاکہ ہر اس چیز میں جس میں کسی قسم کی غلطی اور لغزش کا خوف و خطر ہے اس میں صاحبان عصمت و طہارت کی طرف رجوع کیے جانے کے مواقع فراہم ہو سکیں اور تمام مطالب مہمہ میں انہی کے کلام حق ترجمان پر عمل کیا جاسکے۔ محض اس نیک مقصد کے پیش نظر میں نے کتاب الوافی کا اردو میں ترجمہ کرنے کا بیڑا اٹھایا تاکہ اس انتہائی اہم کتاب سے اردو دان طبقہ براہ راست فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ ترجمہ کرنے میں اپنی مکمل قوت صرف کی ہے اور عمداً کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے لیکن اس میں کامیابی کی حد کیا ہے یہ آپ کی پسند اور ناپسند پر منحصر ہے۔ اُمید ہے کہ محمد و آل محمد ہماری اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشیں گے اور ہماری نجات کا وسیلہ قرار دیں گے۔

کتاب کے تراجم کی ضرورت و اہمیت:

یہ بات کس قدر قابل افسوس ہے کہ ہمارے ہاں مترجم کتب کی بہت کمی ہے اور اس طرف بالکل توجہ نہیں دی گئی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہوں گی لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علماء کا ایک گروہ خود اس بات کا مخالف ہے کہ کتب کے تراجم کیے جائیں اور اس گروہ کا خیال ہے کہ کتب کے تراجم ہونے سے عوام الناس کو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ البتہ اس نظریے کے مخالفین تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ میرے نزدیک مذکورہ نظریہ درست نہیں ہے بلکہ عوام الناس کو ان کی اپنی زبان میں کتب مہیا نہ کرنا ان کے لیے علم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام متمدن قومیں اپنے بزرگوں کی علمی کتابوں کے دھڑا دھڑترجمے شائع کر کے اپنا وطن کو ان سے استفادہ کرنے کے مواقع فراہم کر رہی ہیں۔ خود ہمارے برادران اسلامی اپنی صحاح ستہ، اپنی تفسیروں، تاریخوں اور سیرت وغیرہ کی علمی کتابوں کے تراجم کر کے ملک و قوم کے سامنے پیش کر چکے ہیں مگر کس قدر بد قسمتی ہے کہ ہماری قوم کی اکثریت صرف زبانی کلامی ہاؤو ہو اور نعرہ بازی میں لگی ہوئی ہے اور کوئی خاص قابل ذکر علمی کام نہیں ہو رہا ہے اور جو کام کیا بھی جا رہا ہے تو وہ بھی دنیا و دولت کو سامنے رکھ کر کیا جا رہا ہے اور جن کتب کے تراجم کیے جا رہے ہیں ان میں کتر و بیونت اور تحریف کی جا رہی ہے اور یہ ایک ایسا بیہودہ اقدام ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ چنانچہ ضرورت اور سخت ضروریات اس بات کی ہے کہ مرحوم اور زندہ علمائے حقہ کے ان علمی کاموں کو جو دوسری زبانوں میں ہیں ان کے تراجم اپنی قومی زبان اردو میں کر کے قوم کے سامنے رکھے جائیں اور ان کو بروایت ان صاف و شفاف چشموں سے سیراب ہونے کا زریں موقع فراہم کیا جائے تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ جھوٹ نہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔“ (الانفال: ۴۲)

موجودہ ترجمے کے محرکات:

چونکہ مجھے ابتداء ہی سے کتابوں سے محبت ہے اور کتاب پڑھنا میرا مشغلہ ہے اور اس سلسلے میں کافی کتب میری تحریری میں بحمد اللہ موجود ہیں جن میں اردو کتب کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور انگریزی کتب بھی کثیر تعداد میں ہیں۔ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کتب کے اردو میں تراجم ہونا انتہائی ضروری ہیں لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ عربی اور انگریزی کی معتبر اور اہم کتب کو اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے اور اس سلسلے میں پہلے بھی کچھ مشہور و معروف و معتبر کتب کو اردو زبان میں ترجمہ کر چکا ہوں جن میں سے ”کتاب الغیۃ شیخ طوسی“ بھی ہے جو تراجم پبلیکیشنز لاہور سے شائع ہو چکی ہے۔ اب میں نے ”کتاب الوافی“ کو ترجمہ کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب کتب اربعہ کا مجموعہ ہے کہ جو ہماری بنیادی کتابیں ہیں مگر بد قسمتی سے ہماری بنیادی کتب کا اردو ترجمہ یا تو موجود ہی نہیں ہے اور اگر موجود ہے تو انتہائی ناقص، تحریف شدہ اور اغلاط سے بھرپور

ہے نیز یہ کہ اُس میں کسی طرح کی تحقیق کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے اور من لاسحضرة الفقہ کے اردو ترجمہ میں تو عربی متن کو شامل ہی نہیں کیا گیا ہے اور وسائل الشیعہ کا اردو ترجمہ بھی اسی طرح عربی متن کے بغیر ہے نیز یہ کہ اس کے مترجم نے اس کے ہر باب سے کئی کئی حدیثیں مکررات کہہ کر قلمزد کردی ہیں حالانکہ اس سے بہت ساری حدیثیں قاری کو اردو میں میسر ہی نہیں آسکی ہیں۔ فرقہ ناجیہ کے علماء کا اپنی بنیادی کتب سے اس قدر تغافل انتہائی مایوس کن ہے۔ چنانچہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ کتاب الوافی کو اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ کتب اربعہ کی تمام احادیث اردو دان طبقہ کو میسر آجائیں اور وہ اس نورانی کلام سے مکمل طور پر اپنے دلوں کا زنگ اُتار سکیں اور ان کو چلا بخش سکیں۔

میں نے ترجمہ کرتے ہوئے کتاب الوافی کے دو نسخہ جات سامنے رکھے ہیں: ایک نسخہ وہ جو تیرہ (۱۳) جلدوں میں دار زین العابدین علیہ السلام (قم) سے ۲۰۲۰ء میں شائع ہوا ہے اور دوسرا نسخہ چھپیس (۲۶) جلدوں میں مکتبہ الامام امیر المومنین علی علیہ السلام العامة اصفہان سے رجب المرجب ۱۴۳۰ھ کو شائع ہوا ہے۔

واضح رہے کہ ہم نے اس کتاب الوافی کو اردو ترجمہ کے بعد انگریزی زبان میں بھی ترجمہ کر دیا ہے اور انگریزی میں ترجمہ کے فرائض محترم عابس عباس خان ایڈووکیٹ نے انجام دیے ہیں جو قبل ازیں میری کتاب ”احکام دین بزبان چہارہ معصومین“ کو بھی انگریزی میں ترجمہ کر چکے ہیں اور یہ انگریزی ترجمہ ویب سائٹ: www.shia.guide پر دستیاب ہے اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام لوگوں کی جنہوں نے کسی صورت میں بھی ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آمین!

موجودہ ترجمے کی خصوصیات:

ویسے تو ہر مترجم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ترجمے کو خوب سے خوب تر بنا کر پیش کرے لیکن میں نے اسے خوب سے خوب ترین بنانے کی کوشش کی ہے اور اس ترجمے کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں:

- ۱ میں نے الفاظ کا استعمال انتہائی آسان اور سادہ کیا ہے۔
- ۲ اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ اس میں کوئی تحریف یا کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہو۔
- ۳ احادیث پر تحقیق لگائی ہے اور ہر حدیث کے بعد ان کتب کے حوالہ جات دیئے ہیں جن میں وہ حدیث نقل ہوئی ہے۔
- ۴ احادیث کا عربی متن اعراب کے ساتھ شامل کیا ہے۔
- ۵ جہاں کہیں ضرورت محسوس کی ہے وہاں اردو دان طبقہ کے مطابق مفید حاشیہ جات شامل کیے ہیں۔
- ۶ احادیث کے بعد ان کی اسناد پر تحقیق درج کی ہے اور اس کا طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ اگر حدیث کے متعلق کسی علامہ کی تحقیق دستیاب ہو سکی ہے تو پہلے اسے درج کیا ہے اور بعد میں اپنی تحقیق درج کی ہے اور سند میں موجود

متعلقہ راویوں کا رجالی معیار واضح کیا ہے۔ میں نے اس سلسلہ میں راویان کی توثیق کے وہی قرائن مد نظر رکھے ہیں جن کا ذکر آگے مقدمے میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

احادیث کی اسناد میں سے ترجمے میں صرف آخری راوی کا نام لکھا ہے اور باقی راویوں کے نام ترک کر دیئے ہیں تاکہ قاری کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ البتہ محقق حضرات کے لیے احادیث کی مکمل اسناد عربی متن میں موجود ہیں۔ ترجمے کو بامحاورہ اور انتہائی آسان کیا ہے کہ تاکہ سمجھنے اور پڑھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔

کتاب تشیع میں کتابت حدیث کی تاریخ:

عصر نبوی ﷺ سے ہی حدیث کی جمع و تدوین کا کام جاری ہو چکا تھا اور اس کا اہتمام خود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا۔ اس کام پر حضرت علی علیہ السلام اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو معمور کیا گیا تھا جن کا ذکر بعد میں آئے گا۔ چنانچہ خود رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں کتب احادیث کا وسیع مجموعہ جمع ہو چکا تھا۔ خود حضرت علی علیہ السلام کی لکھی ہوئی احادیث وسیع و عریض مضامین پر مشتمل تھیں جن کا تذکرہ مختلف روایات میں ملتا ہے۔ ہم درجہ بدرجہ کچھ کتب کا ذکر کرتے ہیں جس سے تاریخ حدیث واضح ہوتی چلی جائے گی۔

کتاب علی:

یہ کتاب فقہی موضوعات پر مشتمل تھی اس کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ آئمہ معصومینؑ میں سے امام زین العابدینؑ^۱، اور امام محمد باقر علیہ السلام^۲ کا اس کتاب کی طرف رجوع کرنا بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ نیز کچھ احادیث و روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئمہ معصومینؑ کے علاوہ دوسرے افراد کی رسائی بھی اس کتاب تک تھی۔^۳

جامعہ:

یہ کتاب بھی رسول اللہ ﷺ کی املا کروانے پر حضرت علی علیہ السلام نے لکھی تھی۔ شیعیان آل رسول ﷺ کا عقیدہ ہے کہ یہ کتاب آئمہ معصومین علیہم السلام کے پاس پیغمبر کے علمی ورثے کی علامت ہے اس کتاب کا ذکر بارہا امامیہ اور اہل سنت کی کتابوں میں آیا ہے اور بعض مواقع پر اس کو کتاب علی علیہ السلام ہی قرار دیا گیا ہے۔ بصائر الدرجات جلد اول باب ۱۲ میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

3 کتاب الفرائض:

یہ کتاب بھی حضرت علی علیہ السلام نے خود تحریر فرمائی تھی۔ دراصل یہ کتاب علی علیہ السلام ہی کا ایک متن ہے لیکن کتاب علی علیہ السلام کا اختصار اس میں تفصیل کی طرف مائل ہوا ہے۔^① یہ متن دوسری صدی ہجری میں زرارہ، یونس بن عبد الرحمن اور ابن فضال کی دسترس میں تھا۔^②

4 کتاب الديات:

یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی تصنیف ہے جس کو اس کے راویوں کی مناسبت سے کتاب عبد اللہ بن ابجر^③ یا دیات ظریف بن ناصح^④ بھی کہا گیا ہے اور اس کتاب کا پورا متن کتب اربعہ میں نقل ہوا ہے۔^⑤ آپؐ نے اپنے صحابی کو حکم دیا تھا کہ اس کتاب کے نسخے آپؐ کے کارگزاروں کے لیے بھجوادے۔^⑥

5 منہی النبی ﷺ:

یہ منہی النبی ﷺ نامی متن ہے جس کا مضمون فقہی اور اخلاقی ہے۔ متن کے آغاز میں مندرجہ دیا چے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے املاؤں کا مجموعہ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کے قلم سے زیور کتابت سے آراستہ ہوا ہے اس مجموعے کے راوی کا نام شعیب بن واقد ہے اور یہ مجموعہ محدود سطح پر امامیہ کے ہاں رائج ہے۔^⑦ قابل ذکر ہے کہ مسعودی نے بھی ایک صحیفہ کی طرف اشارہ کیا ہے جو رسول اللہ ﷺ کی املاء اور امیر المومنین علیہ السلام کی کتابت سے تالیف ہوا ہے۔^⑧ دیگر الفاظ میں یہ کہ اہل سنت کی روایات میں صحیفہ علی علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے جو دیت، غلاموں کی آزادی اور کافر کے مقابلے میں مومن کے قتل کے عدم جواز جیسے امور کے احکام پر مشتمل ہے۔^⑨

① الکافی: ۷/ ۷۷

② الکافی: ۷/ ۸۱، ۹۳ اور ۳۳۰

③ رجال النجاشی: ۲۱۷

④ فہرست شیخ طوسی: ۱۱۲

⑤ الکافی: ۷/ ۳۳۰، الفقیہ: ۷۵/ ۴، تہذیب: ۱۰/ ۲۹۵

⑥ الکافی: ۷/ ۳۳۰، تہذیب: ۱۰۲/ ۲۹۵

⑦ الفقیہ: ۱۸/ ۴؛ وامالی صدوق: ۵۰۹

⑧ مروج الذهب: ۸۶/ ۴

⑨ مقاتل الطالبین اصفہانی: ۱۳۲؛ صحیح بخاری: ۱/ ۳۶؛ مسند احمد حنبل: ۱/ ۷۹، ۸۱، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۱۰ اور ۲/ ۳۵، ۱۲۱، اختلاف الحدیث شافعی: ۲۲۱

6 سلیم بن قیس الصلالی العامری:

یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بزرگ اصحاب میں سے ہیں ان کی ایک کتاب ہے جو "السقیفہ" کے نام سے موسوم ہے اردو ترجمہ میں "اسرار آل محمد رضی اللہ عنہ وسلم" کے نام سے موجود ہے۔ علامہ مجلسی نے اس کتاب کا مکمل احوال لکھا ہے اور اسے کتب اصول میں سے ایک اصل قرار دیا ہے۔^① نجاشی نے بھی اس کتاب کا ذکر کیا ہے اور اس کی سند بھی بیان کی ہے۔^② علامہ نعمانی نے بھی اس کتاب کا ذکر کیا ہے اور اسے اصل قرار دیا ہے۔^③ شیخ حر عاملی نے اسے اپنا ماخذ قرار دیا ہے۔^④

7 ربیعہ بن سمیع رضی اللہ عنہ:

یہ بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں انھوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو جانوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ نجاشی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی سند بھی بیان کی ہے۔^⑤

8 اصح بن نباتہ رضی اللہ عنہ:

یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے ہیں۔^⑥ انھوں نے مقتل حسین بن علی علیہ السلام لکھی تھی جس سے الدوری نے روایت کیا ہے۔^⑦ ابن قتیبہ دینوری نے ان کا تشیع بیان کیا ہے^⑧ اور ابن حجر نے ان کی طرف رفض کو نسبت دے کر متروک راوی قرار دیا۔^⑨

9 ابو عبد اللہ سلیمان الفارسی محمدی رضی اللہ عنہ:

یہ رسول اللہ کے بزرگ اصحاب میں سے ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت میں مشہور ہیں۔ انہوں نے سب

① بحار الانوار: ۱/ ۳۳

② رجال: ۸، رقم ۴

③ الغنیۃ: ۱۰۳

④ وسائل: ۱۶/ ۲۰

⑤ رجال: ۷/ رقم ۳

⑥ رجال النجاشی: ۸/ رقم ۵

⑦ فہرست طوی: ۸۵/ رقم ۱۱۹

⑧ المعارف: ۶۲۴

⑨ تقریب التہذیب: ۱/ ۱۳۹، رقم ۵۳۸

سے پہلے آثار میں کتاب تالیف کی تھی انھوں نے جاثلیق رومی کے متعلق کتاب تالیف کی تھی۔^① ابن شہر آشوب کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ جس نے اس بارے میں کتاب تصنیف کی وہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں پھر سلمان فارسی محمدی رضی اللہ عنہ ہیں۔^②

10 ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ:

یہ بھی رسول اللہ ﷺ کے خاص اصحاب میں سے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کے خاص حیداروں میں شامل ہیں۔ یہ بھی کتاب کے مؤلف ہیں ان کی کتاب جو خطبہ کی شکل میں ہے اس میں انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے بعد کے حالات کی تشریح کی ہے۔ اس کا تذکرہ شیخ طوسی^③ اور ابن شہر آشوب نے کیا ہے۔^④

11 عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ عنہ:

یہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں آپ علیہ السلام کے منشی اور خاص صحابی تھے ان کا شمار ”خیار الشیعہ“ میں ہوتا ہے۔ انھوں نے بھی کتاب تالیف کی تھی جس کا نام ”قضایا امیر المومنین علیہ السلام“۔^⑤

12 حارث بن عبد اللہ الاعور الحمدانی رضی اللہ عنہ:

یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں ان کی ایک کتاب ہے جس میں وہ مسائل روایت کیے گئے ہیں جن کے جوابات امیر المومنین علیہ السلام نے یہودی کو دیئے تھے۔ شیخ طوسی نے اس کا تذکرہ کیا ہے^⑥۔ ابن حجر نے ان کی طرف رفض کو نسبت دی ہے۔^⑦

13 علی بن ابی رافع رضی اللہ عنہ:

یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں انہوں نے کثیر تعداد میں روایات حفظ کیں اور فتون، فقہ، وضو، صلاۃ اور

① فہرست طوسی: ۱۴۲ / رقم ۳۳۸

② تاسیس الشیعہ سید حسن الصدر: ۲۸۰

③ ایضاً: ص ۲۸۱

④ ایضاً

⑤ فہرست طوسی: ۱۷۴ / رقم ۱۴۶۸ اور تاسیس الشیعہ: ۲۸۱

⑥ مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کا ارتقاء: ۲۶

⑦ تقریب التہذیب ۱ / ۲۳۶ / رقم ۱۰۲۹

دیگر روایات پر کتاب جمع کی تھی۔ عمر بن محمد کہتے ہیں ہمیں خبر دی موسیٰ بن عبد اللہ بن حسن نے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ بے شک انہوں نے ایک کتاب عبید اللہ بن ابی رافع کے املاء کروانے پر لکھی تھی ^①۔

میثم تمار رضی اللہ عنہ:

14

یہ بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خاص صحابی ہیں اور تشیع کی خاطر جان دینے والوں میں عظیم رتبہ کے مالک ہیں انہیں عبید اللہ بن زیاد نے قتل کروایا تھا۔ ان کی کتاب احادیث میں ہے جس سے شیخ ابو جعفر نے اپنی امالی میں روایات نقل کی ہیں اس کے علاوہ صاحب بشارۃ المصطفیٰ نے بھی ان کی روایت نقل کی ہیں علماء میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے فلاں بات میثم تمار کی کتاب میں پائی ہے ^②۔

عبید اللہ بن الحر الجعفی رضی اللہ عنہ:

15

نجاشی رحمہ اللہ ان کا تذکرہ مصنفین شیعہ کے طبقہ اولیٰ میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب کا نسخہ ہے جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے ^③۔ یہ مختار کے عہد تک زندہ رہے اور مختار کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ^④

محمد بن قیس الجلی رضی اللہ عنہ:

16

یہ بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابی ہیں ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کیا ہے ^⑤۔ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب کو امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا بے شک یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہی قول ہے۔ ^⑥

یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ:

17

ان کا تعلق بھی اسی طبقہ سے ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ نجاشی نے اس کا تذکرہ استاد کے ساتھ کیا ہے۔ ^⑦

① رجال النجاشی: ۶ / رقم ۲

② تاسیس الشیعہ: ۳۵۵

③ رجال: ۹ / رقم ۶

④ اعلام خیر الدین زرکلی: ۴ / ۱۹۲

⑤ مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کا ارتقاء: ۲۸

⑥ ایضاً

⑦ مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کا ارتقاء: ۲۸

18 امام زین العابدین علیہ السلام:

آپ امام معصوم، منصوص من اللہ ہیں اور سلسلہ امامت کے چوتھے تاجدار ہیں۔ صحیفہ کاملہ، جوزبور آل محمد علیہم السلام کے نام سے مشہور ہے، آپ کی کتاب ہے اور اس کو امام محمد باقر علیہ السلام اور زید شہید نے روایت کیا ہے۔^(۱) ابن شہر آشوب نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔^(۲) مترجم حقیر عرض کرتا ہے کہ یہ متواتر ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا سال ۹۵ھ ہے۔ رسالہ الحقوق کی نسبت بھی آپ ہی کی طرف ہے۔^(۳)

19 جابر بن یزید الجعفی رضی اللہ عنہ:

یہ امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں ان کی کتابیں تفسیر اور احکام وغیرہ میں بہت سی ہیں جن کا تذکرہ نجاشی^(۴) اور طوسی^(۵) دونوں نے کیا ہے۔

20 جناب زید الشہید رضی اللہ عنہ:

یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں صحیفہ کاملہ کے راوی ہیں جو ان کو ہی ان کے والد علیہ السلام نے املاء کروائی تھی ان کی کتاب ”قرآۃ امیر المؤمنین علیہ السلام“ ہے۔^(۶)

21 الحسین بن الشور رضی اللہ عنہ:

یہ ام ہانی بنت ابوطالب علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔^(۷) یہ ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں۔^(۸)

(۱) تاسیس الشیعہ: ۲۸۴

(۲) ایضاً

(۳) الفقیہ: ۲/ ص ۶۱۸-۶۲۵؛ حلیۃ الاولیاء اصفہانی: ۳/ ۱۳۸

(۴) رجال: ۱۲۸/ رقم ۳۳۲

(۵) فہرست: ۹۵/ رقم ۱۵۸

(۶) تاسیس الشیعہ: ۲۸۵

(۷) رجال النجاشی: ۵۵/ رقم ۱۲۵

(۸) ایضاً

26 محمد بن مسلم الطائی رضی اللہ عنہ:

ان کی ایک کتاب ہے جس کا تذکرہ نجاشی نہ کیا^① ان کی وفات ۵۰ھ میں ہوئی۔^②

27 بسام الصیرفی رضی اللہ عنہ:

پورا نام بسام بن عبد اللہ الصیرفی ہے یہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان کی کتاب کا تذکرہ نجاشی نے کیا ہے۔^③

28 ابو عبیدہ الحذاء رضی اللہ عنہ:

ان کی بھی ایک کتاب ہے جس میں امام محمد باقر علیہ السلام کی مرویات جمع کی گئی ہیں۔ یہ بعد میں امام علیہ السلام کے حلقہ اصحاب میں شامل ہو گئے تھے۔^④

29 زکریا بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ان کی بھی ایک کتاب ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام کی روایات پر مشتمل ہے آپ امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔^⑤ کی کتاب کا تذکرہ نجاشی نے کیا ہے۔^⑥

30 ثور بن ابی فاختہ رضی اللہ عنہ:

پورا نام ثور بن ابی فاختہ ابو جہم ہے ان کی ایک کتاب ہے۔ وہ صحابہ کی کثیر تعداد سے روایت کرتے ہیں ان کی کتاب امام محمد باقر علیہ السلام کی مرویات میں ہے۔^⑦

31 حجر بن زائدہ الحضرمی رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے ان کی ایک کتاب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی احادیث میں ہے۔^⑧ ان کی کتاب کا

① رجال: ۳۲۳/رقم ۸۸۲

② تاسیس الشیعہ: ۲۸۶

③ رجال: ۱۱۲/رقم ۲۸۸

④ تاسیس الشیعہ: ۲۸۶

⑤ ایضاً: ۲۸۶

⑥ رجال: ۱۷۲/رقم ۴۵۴

⑦ تاسیس الشیعہ: ۲۸۶

⑧ ایضاً: ۲۸۶

تذکرہ نجاشی نے بھی کیا ہے۔^①

32 معاویہ بن عمار رضی اللہ عنہ:

معاویہ بن عمار الدہنی کثیر الروایات ہیں انہوں نے بہت ساری کتب تالیف کی ہیں جن کا تذکرہ نجاشی^② اور طوسی^③ دونوں نے کیا ہے۔ ان کی ایک کتاب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی احادیث میں ہے۔^④

33 عبد اللہ بن میمون القدرح رضی اللہ عنہ:

ان کی بھی ایک کتاب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی احادیث میں ہے۔^⑤ ان کی کتاب کا تذکرہ نجاشی^⑥ اور طوسی^⑦ دونوں نے کیا ہے۔

34 المطلب الزہری القرشی المدنی رضی اللہ عنہ:

ان کی بھی ایک کتاب ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام کی مروی احادیث پر ہے۔^⑧

35 حجد بن المغیرہ الطائی:

ان کی بھی ایک کتاب ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام کی مرویات میں ہے۔^⑨

36 امام جعفر صادق علیہ السلام:

آپ بارہ آئمہ میں سے چھٹے امام ہیں آپ کا دور احادیث کی تدوین و اشاعت کا سنہری دور ہے۔ آپ کے اصحاب نے چار سو کتابیں تالیف کی تھیں جنہیں اصول اربعہ ملے کہا جاتا ہے یہ کتابیں فرقہ شیعہ میں مشہور و

① رجال: ۱۳۸ / رقم ۳۸۳

② ایضاً: ۴۱۱ / رقم ۱۰۹۶

③ فہرست: ۲۴۷ / رقم ۷۳۷

④ تاسیس الشیعہ: ۲۸۶

⑤ ایضاً: ۲۸۷

⑥ رجال: ۲۱۳ / رقم ۵۵۷

⑦ فہرست: ۱۶۸ / رقم ۴۴۲

⑧ تاسیس الشیعہ: ۲۸۶

⑨ ایضاً

متداول ہیں۔ ^① آپ کی طرف بھی چند کتابوں کی نسبت دی جاتی ہے جن میں توحید مفضل، مصباح الشریعہ اور تفسیر امام صادق علیہ السلام وغیرہ ہیں۔ آپ کے دور کے چند مصنفین کا تذکرہ آئندہ کیا جا رہا ہے۔ ورنہ درحقیقت آپ کے دور کے مصنفین اور ان کی کتب کا شمار ناممکن ہے۔

37 علی بن جعفر صادق علیہ السلام:

آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں آپ کی کتاب ہے جو مسائل پر مشتمل ہے آج ہمارے پاس ”مسائل علی بن جعفر علیہ السلام“ کے نام سے موجود ہے۔ اس کا تذکرہ شیخ حرعالمی نے کیا ہے۔ ^②

38 ابراہیم بن عثمان ابوالیوب الخزاز:

ان کی کتاب ہے جو اصول میں سے ایک اصل ہے۔ ^③ طوسی نے ان کی اصل کا تذکرہ سند کے ساتھ کیا ہے۔ ^④

39 فضیل بن یسار رضی اللہ عنہ:

یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے۔ نجاشی نے اس کا تذکرہ سند کے ساتھ کیا ہے۔ ^⑤

40 لیث بن النخعی المرادی رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابوبصیر ہے ان کی ایک کتاب یہ ہے جس کا تذکرہ نجاشی نے سند کے ساتھ کیا ہے۔ ^⑥

41 لوط بن یحییٰ الازدی رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو مخنف ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے کثیر کتب تصنیف کی ہیں۔ نجاشی نے ان کی اٹھائیس کتب کی فہرست گنوائی ہے۔ ^⑦ ان کی ایک کتاب مقتل الحسین بہت مشہور ہے لیکن

① مکتب اہلبیت میں علوم حدیث کا ارتقاء: ۳۵

② وسائل: ۸/۲۰

③ فہرست طوسی: ۴۱/۱۳

④ فہرست: ۴۱/۱۳

⑤ رجال: ۳۰۹/۸۴۶

⑥ ایضاً: ۳۲۰/۸۷۵

⑦ فہرست طوسی: ۹۴/۱۵۴

جو اس دور میں نسخہ موجود ہے اس کے بارے کہا گیا ہے کہ وہ مشکوک ہے اور اصل نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

جمیل بن دراج رضی اللہ عنہ:

یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ ان کی ایک کتاب اصل میں شامل ہے
 نجاشی نے دو کتب کا تذکرہ کیا ہے ^(۱۲) آقا خونی نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ^(۱۳)

عبداللہ بن مسکان رضی اللہ عنہ:

یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ ^(۱۴) نجاشی نے کہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرنا
 ثابت نہیں ہے۔ ^(۱۵) انھوں نے بھی کتابیں تالیف کی ہیں۔ نجاشی نے دو کتب کا تذکرہ کیا ہے ^(۱۶) طوسی نے ایک
 کتاب کا ذکر کیا ہے۔ ^(۱۷)

عبداللہ بن سنان رضی اللہ عنہ:

یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ^(۱۸)۔ یہ بھی کتب کے مصنف ہیں۔ نجاشی نے تین کتب کا تذکرہ
 کیا ہے۔ ^(۱۹) طوسی نے دو کتب کا تذکرہ کیا ہے۔ ^(۲۰)

عبداللہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ:

یہ کوئی ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ آقا خونی نے ان کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا

تحریر: ۱۵۴ / رقم ۹۳

تحریر: ۳۲۸ / رقم ۱۳۳

تحریر: ۲۳۶۲ / رقم ۱۱۷

تحریر: ۵۵۹ / رقم ۲۱۳

تحریر: ۲۱۳ / رقم

تحریر: ۲۱۳ / رقم

تحریر: ۲۴۰ / رقم ۱۶۸

تحریر: ۶۹۱۰ / رقم ۳۶۶

تحریر: ۵۵۸ / رقم ۲۱۳

تحریر: ۲۳۳ / رقم ۱۶۵

رضی اللہ عنہ دونوں کے اصحاب میں ذکر کیا ہے۔^(۱) انھوں نے کثیر تصنیف کی ہیں۔ نجاشی نے ذکر کیا ہے کہ انھوں نے تیس کتب لکھی ہیں۔^(۲)

46 هشام بن الحکم رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو محمد ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ نجاشی نے ان کی اسیس کتب کا تذکرہ کیا ہے۔^(۳) طوسی نے بھی کافی کتب کا تذکرہ کیا ہے۔

47 هشام بن سالم رضی اللہ عنہ:

یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان کی کتب کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کی کتاب اصل میں شامل ہے۔^(۴) نجاشی نے ان کی تین کتابوں کے نام لئے ہیں۔^(۵)

48 هشام بن محمد بن السائب رضی اللہ عنہ:

ان کا تعلق بھی اسی طبقہ سے ہے یہ کثیر کتب کے مولف ہیں نجاشی نے ان کی اکیاون کتب کا ذکر کیا ہے۔^(۶)

49 علی بن یقطین رضی اللہ عنہ:

یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے۔^(۷) شیخ حر عاملی نے ان کی کتاب المسائل کا تذکرہ کیا ہے۔^(۸)

50 علی بن سیف کوفی رضی اللہ عنہ:

یہ امام علی رضا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نجاشی نے ان کی کتاب کبیر کا تذکرہ کیا ہے۔^(۹)

(۱) المفید من معجم رجال الحدیث: ۳۵۰/رقم ۷۱۷۶

(۲) رجال: ۲۱۵/رقم ۵۶۱

(۳) رجال: ۴۳۳/رقم ۱۱۶۳؛ فہرست: ۲۵۸/رقم ۷۸۳

(۴) فہرست طوسی: ۲۵۷/رقم ۷۸۲

(۵) رجال: ۴۳۳/رقم ۱۱۶۵

(۶) ایضاً: رقم ۱۱۶۶

(۷) رجال نجاشی: ۲۷۳/رقم ۷۱۵

(۸) وسائل: ۲۰/۱۱

(۹) رجال: ۲۷۸/رقم ۷۲۹

51 یونس بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ:

یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں انہوں نے کثیر کتب تصنیف کی ہیں نجاشی نے تینتیس کتب کا تذکرہ کیا ہے۔^(۱)

52 یعقوب بن نعیم رضی اللہ عنہ:

یہ امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں نجاشی نے ان کی ایک کتاب کا تذکرہ کیا ہے جو امامت کے موضوع پر ہے۔^(۲)

53 صفوان بن یحییٰ الجلی الکوفی رضی اللہ عنہ:

یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں نجاشی نے کہا ہے کہ انہوں نے تیس کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں سے انہوں نے بارہ کا نام ذکر کیا ہے۔^(۳) طوسی نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے کثیر کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں سے نو کتابوں کا نام ذکر کیا ہے۔^(۴)

54 محمد بن ابی عمیر الازدی رضی اللہ عنہ:

یہ امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کثیر کتب تصنیف کی ہیں۔ طوسی نے ان کی نو کتب کا نام ذکر کیا ہے^(۵) نجاشی نے ان کی تقریباً بیس کتب کا ذکر کیا ہے۔^(۶)

55 احمد بن محمد بن ابی نصر رضی اللہ عنہ:

یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں^(۷)۔ انہوں نے کثیر کتب تصنیف کی ہیں۔ طوسی نے ان کی دو کتابوں کے نام سند کے ساتھ ذکر کیے ہیں^(۸) اور نجاشی نے ان کی تین کتب

۱۲۰۸/رقم

۱۲۱۳/رقم

۵۲۳/رقم

۳۵۶/رقم

۶۱۷/رقم

۸۸۷/رقم

۸۰۱/رقم

۳۳/رقم

کا ذکر سند کے ساتھ کیا ہے۔^①

56 ایوب بن نوح رضی اللہ عنہ:

یہ امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ نجاشی نے ان کی کتاب نوادر کا تذکرہ کیا ہے۔^②

57 جعفر بن محمد بن یونس رضی اللہ عنہ:

یہ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ طوسی نے ان کی کتاب کا تذکرہ کیا ہے۔^③ نجاشی نے ان کی نوادر کا تذکرہ سند کے ساتھ کیا ہے۔^④

58 حسین بن سعید بن حماد الاھوازی رضی اللہ عنہ:

یہ امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ طوسی نے ان کی تیس کتابوں کے نام گنوائے ہیں۔^⑤ ان کی دو کتابیں ”المومن“ اور ”الذھد“ ایک ہی جلد میں سبیل سکینہ پاکستان سے اردو میں شائع ہو چکی ہیں۔

59 محمد بن الحسین بن ابی الخطاب رضی اللہ عنہ:

یہ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ نجاشی نے ان کی سات کتب کے نام کا تذکرہ کیا ہے۔^⑥ طوسی نے ان کی در کتب کے نام ذکر کیے ہیں۔^⑦

60 حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ:

آپ بارہ آئمہ علیہ السلام میں سے گیارویں امام علیہ السلام ہیں، آپ سے منسوب تفسیر میں کتاب موجود ہے۔^⑧ یہ تفسیر اردو ترجمہ میں بھی موجود ہے۔ علامہ مجلسی نے بحار میں تقریباً مکمل متن نقل کیا ہے۔

① رجال ۵/ ۱۸۰ رقم

② رجال ۱۰۲/ ۲۵۳ رقم

③ فہرست ۹۳/ ۱۳۹ رقم

④ رجال ۱۲۰/ ۳۰۷ رقم

⑤ فہرست ۱۱۲/ ۲۳۰ رقم

⑥ رجال ۴۳۳/ ۸۹۷ رقم

⑦ فہرست ۲۱۵/ ۶۰۷ رقم

⑧ وسائل ۲۰/ ۹؛ چوتھا فائدہ رقم ۵۴

محمد بن الحسن بن فروخ الصفار رضی اللہ عنہ:

یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں انہوں نے کثیر کتب تصنیف کی ہیں۔ نجاشی نے ان کی پینتیس (35) کتابوں کا ذکر کیا ہے ^(۱)۔ طوسی نے ان کی چند کتب کا تذکرہ کیا ہے۔ ^(۲)
ان کی کتب میں سے بصائر الدرجات موجود ہے جس کا اردو میں ترجمہ بھی دستیاب ہے مگر یہ انتہائی ناقص اور تحریف شدہ ہے۔ شیخ حر عاملی نے ان کی اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے۔ ^(۳)

علی بن مہزیار الاہوازی رضی اللہ عنہ:

یہ امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں انہوں نے کثیر کتب مشہورہ تصنیف کی ہیں۔ نجاشی نے ان کی تقریباً چھتیس کتب کے نام گنوائے ہیں۔ ^(۴)

ابراہیم بن محمد بن سعید رضی اللہ عنہ:

یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں اور ان کا انتقال ۲۸۳ھ میں ہوا ہے۔ انہوں نے کثیر کتب تصنیف کی ہیں، نجاشی نے ان کی پینسٹھ کتب کے نام شمار کیے ہیں ^(۵)۔ طوسی نے ان کی پچاس کتب کے نام شمار کیے ہیں۔ ^(۶)

داؤد بن قاسم الجعفری رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو ہاشم ہے۔ انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام القائم علیہ السلام کے حضور کا زمانہ دیکھا ہے۔ طوسی رحمہ اللہ نے ان کی ایک کتاب کا تذکرہ کیا ہے۔ ^(۷)

۱۔ بحار: ۳۵۳/۹۳۸

۲۔ بحار: ۲۲۰/۶۲۱

۳۔ بحار: ۲۰/۸؛ چوتھا فائدہ رقم ۲۰

۴۔ بحار: ۲۵۳/۶۶۳

۵۔ بحار: ۱۳/۱۹

۶۔ بحار: ۳۶/۷

۷۔ بحار: ۱۲۳/۲۷۶

65 عبد اللہ بن جعفر الحمیری القمی رضی اللہ عنہ:

یہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں یہ کتب کثیرہ کے مصنف ہیں۔^① نجاشی نے ان کی اٹھارہ کتب کے نام گنوائے ہیں^② اور طوسی نے آٹھ نام شمار کیے ہیں۔^③

66 سعد بن عبد اللہ القمی رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو القاسم ہے یہ شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے اساتذہ میں شامل ہیں ان کا وصال ۳۰۰ھ میں ہوا۔^④ انہوں نے کثیر کتب تصنیف کی ہیں۔ طوسی رحمہ اللہ نے ان کی سولہ کتب کے نام گنوائے ہیں۔^⑤ اور نجاشی رحمہ اللہ نے ان کی اڑتیس کتب کے نام شمار کیے ہیں۔^⑥

67 علی بن ابراہیم بن ہاشم القمی رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو الحسن ہے۔ ان کا انتقال ۳۰۰ھ کے بعد ہوا ہے۔ یہ شیخ کلینی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔^⑦ انہوں نے کافی کتب تصنیف کی ہیں۔ نجاشی نے ان کی تیرہ کتب کے نام شمار کیے ہیں۔^⑧ طوسی نے ان کی آٹھ کتب کا تذکرہ کیا ہے۔^⑨ ان کی تفسیر آج بھی موجود ہے جو تفسیر علی بن ابراہیم یا تفسیر قمی کے نام سے مشہور ہے۔

① وسائل: ۴۴/۲۰

② رجال: ۲۱۹/رقم ۵۷۳

③ فہرست: ۱۶۷/رقم ۴۳۹

④ تنقیح المقال: ۱۶/۲

⑤ فہرست: ۱۳۵/رقم ۳۱۶

⑥ رجال: ۱۷۷/رقم ۴۶۷

⑦ تنقیح المقال: ۲/۲۶۰

⑧ رجال: ۲۶۰/رقم ۶۸۰

⑨ فہرست: ۱۵۲/رقم ۳۸۰

حمید بن زیاد رضی اللہ عنہ:

ان کا انتقال ۳۱۰ھ میں ہوا۔ یہ بھی شیخ کلینی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔^① یہ واقفی المذہب ہیں مگر ثقہ۔^② سجاشی نے ان کی بارہ کتب کے نام ذکر کیے ہیں۔^③ آقا خونی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کثیر کتب تصنیف کی ہیں۔^④

تبصرہ

ہم نے یہاں تک رسول اللہ کے دور سے لے کر امام القائم علیہ السلام کے زمانہ حضور تک لکھی گئی چند کتب کا تذکرہ کیا ہے اور یہاں پر مذکور زمانے کی تصانیف کا ایک فی صد بھی نہیں ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں کتب آئمہ کے ادوار میں لکھی گئی تھیں جن کا احصاء ممکن ہے۔ ہم نے ہر دور کی چند کتب کا تذکرہ آپ کی تسلی کے لیے کیا ہے تاکہ ہماری احادیث کی اسناد سے آپ واقف ہو سکیں اور آپ نے دیکھا کہ کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں آئمہ علیہم السلام نے احادیث کے لکھنے کا اہتمام نہ کیا ہو اور ان کے اصحاب نے ان کی احادیث کو لکھا نہ ہو۔ ہماری بد قسمتی کہ کتب کا اتنا بڑا خزانہ ہم تک پہنچنے ہی نہ دیا گیا لیکن یہ بات واضح ہے کہ جو کتب احادیث ہم تک پہنچیں یہ انہی اصل کتب میں سے نقل ہیں۔ مصنفین نے کہیں تو ان کتب کا نام بھی ذکر کیا ہے اور اگر نام نہیں بھی ذکر کیا تب بھی یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اصل سے ہی نقل کیا ہے۔ ہم اپنے مدعا کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور آپ کا حدیث پر یقین محکم کرنے کے لیے ان اصول کتب کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی تعداد چار سو بتائی گئی ہے اور ان میں سے کچھ اصل آج موجود بھی ہیں۔

چار سو کتب اصول (اصول اربعہ)

یہ چار سو کتب وہ ہیں جو اصحاب آئمہ علیہم السلام میں سے کچھ نے لکھی ہیں۔ یہ کس عرصہ میں لکھی گئیں اس بارے میں تین اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک آئمہ علیہم السلام کے اصحاب نے تالیف کیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کتابیں حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب نے تالیف کیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب نے تالیف کیں۔^⑤ ہمارے نزدیک تیسرا قول صحیح اور مستند ہے۔ ان کتب میں سے بعض آئمہ علیہم السلام کو دکھائی بھی گئیں جن پر انہوں نے

① بحوالہ: ۳۷۸ / ۱

② بحوالہ: ۳۷۹ / ۱

③ بحوالہ: ۳۸۰ / ۱

④ بحوالہ: ۳۸۱ / ۱

⑤ بحوالہ: ۳۸۲ / ۱

پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔^① ان کتابوں کو چار سواصولی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سی کتابوں کا پتہ ہمیں کتب اربعہ کے مصنفین کے علاوہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، سید رضی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ، وغیرہم کے وہاں ملتا ہے۔

علامہ مامقانی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت:

علم رجال کے ماہر علامہ عبد اللہ المامقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”یہ بات تو اتر سے اور ایسی روایات سے معلوم ہوئی ہے جو قطعی قرائن پر ہیں کہ آئمہ کے معاصرین ہمارے قدیم علماء کا طریقہ تینوں محمدوں (کلینی رحمۃ اللہ علیہ، صدوق رحمۃ اللہ علیہ اور طوسی رحمۃ اللہ علیہ) کے ہند تک جو تین صدیوں سے زائد پر محیط ہے یہ تھا کہ وہ احادیث کو ضبط و تدوین کرتے تھے آئمہ علیہ السلام کی مجالس میں اور وہ اس خوف سے کہ کہیں بھول نہ جائیں انہیں جلدی سے لکھ لیتے تھے اور ان احادیث کو آئمہ علیہ السلام پر پیش کرتے تھے۔ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنے فرقہ حق کے لیے ایسی کتابیں تالیف کر دیں جن پر وہ عمل کریں اور پھر اس کتاب کو آئمہ علیہ السلام پر پیش کر دیں چنانچہ ان حضرات نے آئمہ علیہ السلام کے جوابات سے چار سواصول تصنیف کیے۔ انہیں جس روایت کی صحت کا یقین نہیں ہوتا تھا اسے روایت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے عبد اللہ بن علی الحلبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام پر پیش کی تو آپؑ نے اس کو پسند فرمایا: اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام پر یونس بن عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ اور فضل بن شاذان رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پیش کی گئیں تو انھوں نے ان کی تحسین فرمائی۔ یہ حضرات اپنے شیعوں کو کذابوں سے واقف کرواتے رہتے تھے اور انھیں حکم دیتے تھے کہ کذابوں سے بچیں اور جو کچھ ان کی جانب سے پیش کیا جائے اسے کتاب و سنت پر پیش کریں۔^②

کُتبِ اصول کے مُصنّفین کا تذکرہ

اوّل

شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے درج ذیل لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جو کسی اصل کے مُصنّف ہیں۔

- 1 ابراہیم بن عثمان رضی اللہ عنہ:
ان کی کُنیت ابویوب الخزاز ہے یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں نہایت ثقہ ہیں، ان کی ایک اصل ہے۔^(۱)
- 2 ابراہیم بن عبد الحمید رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مُصنّف ہیں اور ثقہ ہیں شیخ طوسی نے ان کی ایک کتاب النوادر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔^(۲)
- 3 ابراہیم بن مہزم الاسدی رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مُصنّف ہیں۔^(۳)
- 4 ابراہیم بن عمر الیمانی رضی اللہ عنہ:
ان کی بھی ایک اصل ہے۔^(۴)
- 5 ابراہیم بن ابی البلاد رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مُصنّف ہیں۔^(۵)
- 6 ابراہیم بن یحییٰ رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مُصنّف ہیں۔^(۶)

تحریر: ۲۱/رقم ۱۳

تحریر: ۲۰/رقم ۱۲

تحریر: ۲۳/رقم ۲۱

تحریر: ۲۳/رقم ۲۰

تحریر: ۲۳/رقم ۲۱

تحریر: ۲۴/رقم ۲۳

7 اسماعیل بن مہران رضی اللہ عنہ:

ان کا پورا نام اسماعیل بن مہران بن محمد بن ابی نصر السکونی ہے، ان کی کنیت ابو یعقوب ہے ثقہ معتمد ہیں ان سے ہمارے اصحاب کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے یہ کثیر کتب کے مصنف ہیں اور ایک اصل کے بھی مصنف ہیں۔^①

8 اسماعیل بن بکر رضی اللہ عنہ:

یہ دو کتب اصول کے مصنف ہیں۔^②

9 اسماعیل بن محمد رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^③

10 اسماعیل بن عثمان بن ابان رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^④

11 اسحاق بن عمار الساباطی رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں اور ان کی اصل نہایت معتمد ہے یہ فطی المذہب ہیں مگر نہایت ثقہ ہیں۔^⑤

12 اسحاق بن جریر رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑥

13 ابان بن عثمان الاحمر البجلي رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ایک اصل

① فہرست: ۴۶/ رقم ۳۲

② فہرست: ۲۵/ رقم ۴۲

③ فہرست: ۵۳/ رقم ۴۷

④ فہرست: ۵۳/ رقم ۵۱

⑤ فہرست: ۵۳/ رقم ۵۲

⑥ فہرست: ۵۳/ رقم ۵۳

کے مصنف ہیں جب کہ انہوں نے کچھ اور کتب بھی تصنیف کی ہیں۔^①

14 اسباط بن سالم بیاع الزطی رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^②

15 بکر بن محمد الازدی رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^③

16 بشر بن مسلمہ رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^④

17 بشار بن یسار رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑤

18 جمیل بن ذراج رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑥

19 جمیل بن صالح رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑦

20 جابر بن یزید الجعفی رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑧

① تحریر: ۵۹/رقم ۶۲

② تحریر: ۸۶/رقم ۱۳۲

③ تحریر: ۸۷/رقم ۱۲۶

④ تحریر: ۸۸/رقم ۱۳۰

⑤ تحریر: ۸۸/رقم ۱۳۱

⑥ تحریر: ۹۳/رقم ۱۵۳

⑦ تحریر: ۹۳/رقم ۱۵۵

⑧ تحریر: ۹۵/رقم ۱۵۸

- 21 الحسن بن موسیٰ رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^①
- 22 الحسن العطار رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^②
- 23 الحسن الرباطی رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^③
- 24 الحسن بن صالح بن حبی رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^④
- 25 الحسین بن ابی غنندر رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑤
- 26 الحسین بن ابی العلاء رضی اللہ عنہ:
ان کی کتاب بھی اصول میں شمار کی گئی ہے۔^⑥
- 28 حفص بن البختری رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑦
- 29 حفص بن سوقہ رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑧

① فہرست: ۹۹/رقم ۱۷۲

② فہرست: ۱۰۰/رقم ۱۷۳

③ فہرست: ۱۰۰/رقم ۱۷۵

④ فہرست: ۱۰۰/رقم ۱۷۶

⑤ فہرست: ۱۱۴/رقم ۲۳۵

⑥ فہرست: ۱۰۷/رقم ۲۰۴

⑦ فہرست: ۱۱۶/رقم ۲۴۳

⑧ فہرست: ۱۱۶/رقم ۲۴۴

- 30 حفص بن سالم رضی اللہ عنہ:
ان کی کنیت ابوولاد الحنطاط ہے یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^①
- 31 الحکم بن ایمن رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^②
- 32 الحکم الاعلیٰ رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^③
- 33 حبیب الخثعمی رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^④
- 34 حارث بن الاحوال رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑤
- 35 خالد بن صبیح رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑥
- 36 خالد بن ابی اسماعیل رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑦
- 37 داؤد بن زریبی رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑧

① فہرست: ۱۱۷/رقم ۲۵۵

② فہرست: ۱۱۷/رقم ۲۴۶

③ فہرست: ۱۱۷/رقم ۲۴۸

④ فہرست: ۱۱۹/رقم ۲۵۳

⑤ فہرست: ۱۱۹/رقم ۲۵۵

⑥ فہرست: ۱۲۲/رقم ۲۶۷

⑦ ایضاً: رقم ۲۶۸

⑧ فہرست: ۱۲۵/رقم ۲۸۰

38 ذریعہ الحارثی رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^①

39 ربیع الاصح رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^②

40 ربیع بن عبد اللہ بن الجارود رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصول کے مصنف ہیں۔^③

41 زید الزرادی رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں مگر ان سے روایت نہیں کیا گیا ہے۔^④

42 زیاد بن المنذر رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو الجارود ہے یہ زیدی مذہب رکھتے ہیں ان کی ایک کتاب التفسیر ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت

کی گئی ہے یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑤

43 زرعة بن محمد الحضرمی رضی اللہ عنہ:

یہ واقفی المذہب ہیں اور ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑥ ہم نے ان کا تذکرہ پہلے بھی کیا ہے۔

44 زکاربین یحییٰ الواسطی رضی اللہ عنہ:

ان کی ایک کتاب الفضائل بھی ہے اور یہ ایک اصل کے بھی مصنف ہیں۔^⑦

① ایضاً: ۱۲۷/رقم ۲۸۹

② فہرست: ۸۲۱/رقم ۲۹۱

③ فہرست: ۱۲۸/رقم ۲۹۳

④ فہرست: ۱۳۰/رقم ۳۰۰

⑤ فہرست: ۱۳۱/رقم ۳۰۳

⑥ فہرست: ۱۳۲/رقم ۳۱۳

⑦ فہرست: ۱۳۲/رقم ۳۱۳

- 45 زید الزسی رضی اللہ عنہ:
- یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں مگر ان سے روایت نہیں کیا گیا ہے۔^①
- 46 سعد بن ابی خلف الزام رضی اللہ عنہ:
- یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں اور ایک اصل کے مصنف ہیں۔^②
- 47 سعید بن یسار رضی اللہ عنہ:
- یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^③
- 48 سعید الاعرج رضی اللہ عنہ:
- یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^④
- 49 سعید بن غزو ان رضی اللہ عنہ:
- یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑤
- 50 سعید بن مسلمہ رضی اللہ عنہ:
- یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑥
- 51 سعدان بن مسلم العامری رضی اللہ عنہ:
- ان کا نام عبد الرحمن اور لقب سعدان ہے۔ یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑦
- 52 سفیان بن صالح رضی اللہ عنہ:
- یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑧

① تحریر: ۳۰ / رقم ۲۹۹

② تحریر: ۳۱ / رقم ۳۲۰

③ تحریر: ۳۱ / رقم ۳۲۲

④ تحریر: ۳۱ / رقم ۳۲۳

⑤ تحریر: ۳۸ / رقم ۳۲۴

⑥ تحریر: ۳۸ / رقم ۳۲۵

⑦ تحریر: ۳۰ / رقم ۳۳۶

⑧

- 45 زید الزی رضی اللہ عنہ:
 یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں مگر ان سے روایت نہیں کیا گیا ہے۔^①
- 46 سعد بن ابی خلف الزام رضی اللہ عنہ:
 یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں اور ایک اصل کے مصنف ہیں۔^②
- 47 سعید بن یسار رضی اللہ عنہ:
 یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^③
- 48 سعید الاعرج رضی اللہ عنہ:
 یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^④
- 49 سعید بن غزوہ رضی اللہ عنہ:
 یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑤
- 50 سعید بن مسلمہ رضی اللہ عنہ:
 یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑥
- 51 سعدان بن مسلم العامری رضی اللہ عنہ:
 ان کا نام عبد الرحمن اور لقب سعدان ہے۔ یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑦
- 52 سفیان بن صالح رضی اللہ عنہ:
 یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑧

فقہ حنفی ۳۰۰/۲۹۹

فقہ حنفی ۳۰۰/۲۲۰

فقہ حنفی ۳۰۰/۲۲۲

فقہ حنفی ۳۰۰/۲۲۳

فقہ حنفی ۳۰۰/۲۲۴

فقہ حنفی ۳۰۰/۲۲۵

فقہ حنفی ۳۰۰/۲۲۶

فقہ حنفی ۳۰۰/۲۲۷

53 شعیب بن یعقوب العقر قوفی رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^①

54 شعیب بن اعین العدا دوفی رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^②

55 شہاب بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^③

56 صالح بن رزین رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^④

57 علی بن رباب الکوفی رضی اللہ عنہ:

ثقہ جلیل القدر ہیں یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں جو اصل کبیر ہے۔^⑤

58 علی بن اسباط الکوفی رضی اللہ عنہ:

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑥

59 علی بن ابی حمزہ البطائنی رضی اللہ عنہ:

یہ واقعی المذہب ہیں اور ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑦ اس پر لعنت وارد ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس سے روایت

① فہرست: ۱۳۴/رقم ۳۵۱

② فہرست: ۵۴۱/رقم ۳۵۳

③ فہرست: ۱۳۵/رقم ۳۵۵

④ فہرست: ۱۳۷/رقم ۳۶۰

⑤ فہرست: ۱۵۱/رقم ۳۷۵

⑥ فہرست: ۱۵۳/رقم ۳۸۴

⑦ فہرست: ۱۶۱/رقم ۴۱۸

کیا گیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ لعنت وارد ہونے سے پہلے نقل کیا گیا۔ (واللہ اعلم)

محمد بن قیس الجلی رضی اللہ عنہ:

60

یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان کی ایک کتاب قضایا امیر المومنین علیہ السلام ہے اور یہ ایک اصل کے بھی مصنف ہیں۔^(۱)

ہشام بن سالم رضی اللہ عنہ:

61

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^(۲)

ہشام بن الحکم رضی اللہ عنہ:

62

یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خواص میں سے ہیں۔ انھوں نے کثیر کتب تصنیف کی ہیں۔ ان کی ستائیس کتب کے نام شمار ہوئے ہیں اور یہ ایک اصل کے بھی مصنف ہیں۔^(۳)

ابو محمد الخزاز رضی اللہ عنہ:

63

یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^(۴)

دوم

نجاشی رحمہ اللہ نے درج ذیل لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کسی اصول کے مصنف ہیں۔

الحسن بن ایوب رضی اللہ عنہ:

1

یہ ایک اصل کے مصنف ہیں۔^(۵)

تحریر: ۲۰۶/رقم ۵۹۰

تحریر: ۲۵۷/رقم ۷۸۲

تحریر: ۲۵۸/رقم ۷۸۳

تحریر: ۲۷۵/رقم ۸۶۲

رجل: ۵۱؛ رقم ۱۱۳

- 2 آدم بن المتوکل رضی اللہ عنہ:
ان کی کنیت ابو الحسن ہے کوئی ثقہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^①
- 3 آدم بن الحسین النخاس رضی اللہ عنہ:
یہ بھی کوئی ہیں اور ثقہ ہیں اور یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^②
- 4 آدم بن الحر رضی اللہ عنہ:
یہ بھی کوئی ثقہ ہیں اور ایک اصل کے مصنف ہیں۔^③
- 5 ایوب بن الحر الجعفی رضی اللہ عنہ:
یہ ثقہ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ یہ انخی ادیم کے نام سے معروف ہیں۔ یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^④
- 6 عبد اللہ بن سلیمان الصیرفی رضی اللہ عنہ:
یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں اور ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑤
- 7 عبد اللہ بن ابیہشم الکوفی رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑥
- 8 مروک بن عبید رضی اللہ عنہ:
یہ بھی ایک اصل کے مصنف ہیں۔^⑦

① رجال: ص ۱۰۴؛ رقم ۲۶۰

② رجال: ص ۱۰۴؛ رقم ۲۶۱

③ رجال: ص ۱۰۶؛ رقم ۲۶۷

④ رجال: ص ۱۰۳؛ رقم ۲۵۶

⑤ رجال: ص ۳۲۵؛ رقم ۱۱۴۲

⑥ رجال: ۲۲۷/ رقم ۵۹۶

⑦ رجال: ۳۲۵/ رقم ۱۱۴۲

وہ کتب جن کا تذکرہ شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے

شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ لکھ کر مذہب حقہ پر احسان عظیم کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں ان قدیم معتبرہ کتب کا تذکرہ کرتے ہیں جن سے انھوں نے بالواسطہ یا بلاواسطہ استفادہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں: ”وہ کتابیں جن سے ہم نے بالواسطہ روایات نقل کی ہیں اور وہ ہم تک نہیں پہنچیں لیکن شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی عمیر رحمۃ اللہ علیہ، الشہید رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ، علی بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو پہلے ذکر کردہ کتب کے مصنفین ہیں، نے ان کتابوں سے روایات نقل کی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم ان میں سے صرف ان کتب کا ذکر کریں گے جن کا ذکر ان حضرات نے روایت کرتے وقت وضاحت سے کیا ہے اور ہم نے اس کتاب سے ان حضرات کے واسطے سے نقل کیا ہے۔ (وہ کتب ذیل ہیں)۔“

- کتاب معاویہ بن عمار
- کتاب موسیٰ بن بکیر
- کتاب نوادر البہر نطی
- کتاب جامع البزنطی
- کتاب ابان بن تغلب
- کتاب ابان بن عثمان
- کتاب جمیل بن دراج
- کتاب ابی عبد اللہ السیاری
- کتاب مشاغل الرجال
- کتاب حریر بن عبد اللہ
- کتاب المشیحہ للحسن بن محبوب
- کتاب نوادرا لمصنفین محمد بن علی بن محبوب
- کتاب عبد اللہ بن بکیر
- کتاب روایۃ ابوالقاسم بن قولویہ
- کتاب انس العالم صفوانی

- ۱۶ کتاب عبید اللہ حلبي
- ۱۷ کتاب الصلاة حسين بن سعيد الاهوازي
- ۱۸ کتاب علی بن مهزيار
- ۱۹ کتاب النوادر احمد بن محمد بن عيسى
- ۲۰ کتاب نوادر الحکمة محمد بن احمد بن يحيى
- ۲۱ کتاب النوادر ابراهيم بن هاشم
- ۲۲ کتاب الرحمة سعد بن عبد الله
- ۲۳ کتاب الدعاء سعد بن عبد الله
- ۲۴ کتاب اسحاق بن عمار
- ۲۵ کتاب (اصل) هشام بن سالم
- ۲۶ کتاب علی بن جعفر
- ۲۷ کتاب الرسائل كليني
- ۲۸ کتاب عبد الله بن حماد الانصاري
- ۲۹ کتاب (اصل) حفص بن البختري
- ۳۰ کتاب اصل علی بن ابی حمزه
- ۳۱ کتاب المناسك حسين بن ابی الحسن علوی الکلوکبی
- ۳۲ کتاب محمد بن ابی عمير
- ۳۳ کتاب علی بن اسماعيل الميثمي
- ۳۴ کتاب حسين بن سعيد
- ۳۵ کتاب عبد الله بن سنان
- ۳۶ کتاب المسائل علی بن يقطين
- ۳۷ کتاب حماد بن عثمان
- ۳۸ کتاب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري

- کتاب مضاف بن یحیی
- کتاب طحاوی بن رزین
- کتاب یونس بن عبد الرحمن
- کتاب الدلائل عبد الله بن جعفر الحمیری
- کتاب مدینه العلم ابن بابویه
- کتاب عرض الجالس ابن بابویه
- کتاب اخبار طبرستان ابن بابویه
- کتاب تفسیر النعمانی
- کتاب اللباس عیاشی
- کتاب یعقوب بن یزید
- کتاب الرجال ابن عقیله
- کتاب الحسینی جعفر بن محمد الدورستی
- کتاب تفسیر عیاشی
- کتاب هرا بزم بن ابی رافع
- کتاب الصیام ابن فضال
- کتاب محمد بن ابی قره
- کتاب الحنفی ابی الفضل بن محمد
- کتاب عمل شهر رمضان ابی الفضل بن محمد
- کتاب کنز الیواقیت ابی الفضل بن محمد
- کتاب محمد بن علی الطرازی
- کتاب هارون بن موسی التلعکبری
- کتاب عبد الله بن مغیره
- کتاب الجامع محمد بن حسن بن ولید

کتاب الدعاء محمد بن حسن الصفار	۶۲
کتاب حکم بن مسکین	۶۳
کتاب حسن بن محبوب	۶۴
کتاب حدائق الریاض شیخ مفید	۶۵
کتاب روضة العابدین کراچکی	۶۶
کتاب عمار بن موسی الساباطی	۶۷
کتاب فضل بن شاذان	۶۸
کتاب ابراهیم بن محمد اشعری	۶۹
کتاب تاریخ نیشاپور	۷۰
کتاب جعفر بن احمد قمی	۷۱
کتاب جعفر بن سلیمان	۷۲
کتاب علی بن عبدالواحد	۷۳
کتاب شاذان بن خلیل	۷۴
کتاب الصیام ابن ریح	۷۵
کتاب فضل الکوفه محمد بن علی علوی	۷۶
کتاب تحفة المومن	۷۷
کتاب الحلال والحرام ابراهیم بن محمد الشافعی	۷۸
کتاب المز ار محمد بن مشهدی	۷۹
کتاب محمد بن علی بن فضل	۸۰
کتاب المز ار محمد بن علی بن فضل	۸۱
کتاب الانوار	۸۲
کتاب المز ار محمد بن همام	۸۳
کتاب المبعث علی بن ابراهیم بن هاشم	۸۴

کتاب الولایہ ابن عقدہ

کتاب عوارف المعارف

کتاب السعادات

کتاب عمل ذی الحجۃ حسن بن اسماعیل بن اشناس

کتاب الامالی یحییٰ بن حسن بن ہارون الحسینی

کتاب مسعدہ بن زیاد

الحمیان فی تفسیر القرآن طوسی

کتاب مناسک الزیارات شیخ مفید

کتاب النوادر احمد بن محمد بن داؤد

کتاب فیما نزل من القرآن فی النبی والائمہ

کتاب المعز احمد بن محمد داؤد

باقی رہیں وہ کتابیں جن سے ان حضرات نے روایات تو نقل کی ہیں لیکن ان کے اسماء کی وضاحت نہیں کی ہے ان کی تعداد بتایا ہے اور ان کا ذکر رجال کی کتابوں میں موجود ہے ہمارے ضبط کے مطابق ان کی تعداد چھ ہزار چھ سو سے بھی زیادہ ہے۔

ان اصول کا تذکرہ جو اس وقت موجود ہیں۔

اس وقت درج ذیل اصول طبع شدہ موجود ہیں۔

اصل زید الزرادی

اصل ابی سعید عماد العصفری

اصل عاصم بن حمید الحنطی

اصل زید النری

اصل جعفر بن محمد الحضرمی

اصل محمد بن ثنی الحضرمی

- ۴ اصل عبد الملک بن حکیم النخعی الکوفی
- ۸ اصل ثنی بن الولید الحناط مولیٰ کوفی
- ۹ اصل خلاد السندی البزاز الکوفی
- ۱۰ اصل حسن بن عثمان بن شریک العامری
- ۱۱ اصل عبد اللہ بن یحییٰ الکاہلی
- ۱۲ اصل سلام بن عمرہ الخراسانی الکوفی
- ۱۳ نوادر علی بن اسباط الکوفی
- ۱۳ الدیات ظریف بن ناصح
- ۱۵ اصل علاء بن رزین القلا المولیٰ الثقفی
- ۱۶ اصل درست بن المنصور الواسطی۔

یہ سب کتابیں ۱۷۳۱ھ میں شیخ حسن المصطفوی کی تصحیح سے شائع ہو چکی ہیں۔^① ڈاکٹر محسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ تمام کتب اصول ان کے پاس موجود ہیں۔^② (یعنی ان کے پاس موجود تھیں)۔

احادیث کی جامع کتابیں:

کچھ علماء حدیث نے ان کتب سے جوامع کبار تصانیف کی ہیں۔ علماء انہیں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس عہد میں بھی شیعہ انہی کتب کو مرجع سمجھتے ہیں۔ یہ کتب ان کے نزدیک اس طرح مشہور ہیں جیسے چمکتا سورج ہو۔ انہیں کتب اربعہ کے نام سے جانتے ہیں جیسے اہل سنت کے نزدیک صحاح ستہ ہیں۔

کتب اربعہ درج ذیل ہیں۔

۱ الکافی:

1

یہ شیخ ابی جعفر محمد بن یعقوب الکلبینی کی تصنیف ہے۔ ان کا انتقال ۳۲۸ھ میں ہوا۔ اس کتاب میں انہوں نے سولہ ہزار ننانوے (16099) احادیث نقل کی ہیں۔ اور یہ ان تمام روایات سے زیادہ ہیں جو اہل سنت کی صحاح ستہ میں ہیں۔

① مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کا ارتقاء: ۱۷۱

② ایضاً

۲ من لا يحضره الفقيه:

یہ کتب اربعہ میں دوسری کتاب ہے جو کہ شیخ ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمیؒ کی تصنیف ہے۔ انہوں نے حدیث میں تین سو کتابیں تصنیف کی ہیں ان کا انتقال ۳۸۱ھ میں ہوا۔ وہ شیخ صدوق اور بن بابویہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی کتاب میں اہل بیتؑ کے طریقے سے پانچ ہزار نو سو اٹھانوے (5998) احادیث ہیں جو احکام و سنن میں ہیں۔ اس کتاب کی مرسل حدیثیں صحت اور اعتبار کے لحاظ سے صحیح احادیث کی طرح ہیں جس کی تفصیل عنقریب آئے گی۔

۳ تہذیب الاحکام:

یہ کتب اربعہ کی تیسری کتاب ہے جو التہذیب کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسیؒ کی تصنیف ہے۔ ان کا انتقال ۴۶۰ھ میں ہوا۔ اس کتاب کے تین سو ترانوے ابواب ہیں اور اس کی احادیث کی تعداد تیرہ ہزار پانچ سو نوے (13590) ہے۔

۴ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار:

یہ کتب اربعہ کی چوتھی اور آخری کتاب ہے یہ بھی شیخ الطائفہ طوسیؒ ہی کی تصنیف ہے اس کی کتاب کے چار جزو ہیں۔ پہلا اور دوسرا جزو عبادات سے متعلق ہے اور تیسرا اور چوتھا جزو معاملات اور مختلف ابواب فقہ میں ہیں۔ اس کے کل نو سو پچیس ابواب ہیں اور اس کی احادیث پانچ ہزار پانچ سو گیارہ (5511) ہیں۔ یہ کتب اربعہ ”محدون ثلاثہ“ (تین محدود) کے تصانیف ہیں جو ابتدائی عہد سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے بعد تین اور مجامع ہیں یہ بھی ”محدون ثلاثہ“ کی تصانیف ہیں جو آخری عہد سے تعلق رکھتے ہیں۔

۵ بحار الانوار:

اس کتاب کا پورا نام ”بحار انوار الجامعہ لدرر الاخبار الاثمة الاطہار“ ہے۔ اس کے مؤلف علامہ محمد باقر بن محمد تقی بن مقصود علی الاصفہانیؒ ہیں۔ وہ علامہ مجلسیؒ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ ۱۰۳۱ھ میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال ۱۱۰۶ھ میں ہوا۔ (آپ کی کثیر تصانیف موجود ہیں)۔ یہ کتاب ایک سو دس جلدوں میں موجود ہے اور اس میں بہتر ہزار (72000) احادیث موجود ہیں۔

۶ الوافی:

یہ کتاب کتب اربعہ کا مجموعہ ہے اور اس میں اصول، فروع، سنن و احکام پر احادیث جمع کی گئی ہیں۔ یہ علامہ المہاجر

محمد بن مرتضیٰ بن محمودؒ کی تصنیف ہے جو فیض الکاشانیؒ کے نام سے مشہور ہیں۔ فنون علم پر تقریباً ان کی سوتصانیف ہیں۔ انہوں نے چوراسی سال کی عمر میں ۱۰۹۱ھ میں انتقال فرمایا۔ کتاب الوافی میں پچیس ہزار سات سو تین (25703) احادیث موجود ہیں اور جو احادیث ان کی شرح میں مؤلف نے ذکر کی ہیں وہ ان سے الگ ہیں۔

7 وسائل الشیعة:

اس کتاب کا پورا نام ”تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ہے۔“ یہ تیس جلدوں میں ہے۔ یہ عالم المہتمر محمد بن حسن بن علی بن حسین الحر عاملیؒ کی تصنیف ہے۔ وہ مشغورہ میں پیدا ہوئے جو جبل عامل کا ایک قریہ ہے۔ آپ ۱۰۳۳ھ میں پیدا ہوئے اور آپ نے ۱۱۰۴ھ میں انتقال فرمایا۔ وسائل الشیعة میں پینتیس ہزار آٹھ سو چوالیس (35844) احادیث موجود ہیں۔

8 مستدرک الوسائل:

اس کتاب کا پورا نام ”مستدرک الوسائل“ و ”مستنبط المسائل“ ہے۔ یہ علامہ ابو محمد الحسین بن علامہ تقی محمد النوری المازندرانی الطبرسی الغرویؒ کی تصنیف ہے۔ آپ علامہ نوری طبرسیؒ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ نے حر عاملیؒ کی کتاب وسائل الشیعة کے ابواب میں بہت اضافے کیے ہیں۔ یہ کتاب بھی تقریباً وسائل الشیعة جتنی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں بزرگ طہرانی لکھتے ہیں: ”یہ کتاب آخری زمانے میں لکھی گئی تین معتمد جامع (کُتب) الوافی، وسائل الشیعة اور بحار الانوار کے بعد چوتھی کتاب ہے جس پر اس زمانے میں اعتماد کیا جاتا تھا علامہ نوریؒ احادیث کے عظیم مصنفین میں سے تھے۔ وہ اس کتاب کی تالیف سے ۱۳۹۱ھ میں فارغ ہوئے اور ۲۸ شعبان ۱۳۲۰ھ میں انتقال کر گئے۔ مستدرک الوسائل میں تیس ہزار ایک سو انتیس (23129) احادیث موجود ہیں۔

9 عوالم العوالم:

اس کی تقریباً سو جلدیں ہیں۔ یہ المحدث المہتمر عبداللہ بن نور اللہ البحرانی کی تصنیف ہے۔ یہ صاحب بحار الانوار (علامہ مجلسیؒ) کے ہم عصر تھے۔

10 شرح الاستبصار فی احادیث الائمة الاطہار:

یہ متعدد جلدوں میں ہے۔ یہ شیخ المحقق قاسم بن محمد بن جواد المعروف بہ ابن الوندی کی تصنیف ہے۔ یہ الفقیہ الکامی

بھی کہلاتے ہیں۔ آپ شیخ حرعالمی کے معاصر تھے۔

جامع الاخبار فی ایضاح الاستبصار:

یہ ایک بڑی کتاب ہے جو بہت سی جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ شیخ علامہ عبداللطیف بن علی بن احمد بن ابی جامع الحارثی الحمدانی الشامی العالمی کی تصنیف ہے۔

جامع الاحکام:

یہ کتاب پچیس جلدوں میں ہے جن کی ضخامت بحار الانوار کی جلدوں کی طرح ہے۔ یہ السید الشیخ ابو جعفر عبداللہ بن محمد رضا شبر الحسینی النجفی الکاظمی کی تصنیف ہے۔ آپ ابن شبر کے نام سے مشہور ہیں۔

الشفاء فی حدیث آل المصطفیٰ ﷺ:

یہ تمام جوامع سے زیادہ جامع کتاب ہے۔ اس کی متعدد جلدیں ہیں۔ یہ شیخ المہاجر محمد رضا بن عبداللطیف تبریزی کی تصنیف ہے جو بارہویں صدی ہجری کے عالم ہیں۔ آپ کا انتقال ۱۱۵۷ھ میں ہوا^① یہاں تک جامع کتب کا تذکرہ تاسیس الشیعہ سے نقل کیا گیا ہے۔

جامع احادیث الشیعہ:

یہ احادیث امامیہ کا بہت بڑا مجموعہ ہے (جو تقریباً اکتیس جلدوں پر مشتمل ہے) یہ کتاب السید حسین الطباطبائی البروجردی کی تالیف ہے یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی زیر نگرانی علماء کی ایک کمیٹی نے تالیف کی بحر حال جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس پر بروجرودی کا نام ہے بطور مؤلف ہی درج ہے۔ آپ کا انتقال ۱۲ شوال ۱۳۸۰ھ میں ہوا۔ احادیث کا یہ مجموعہ مستند ترین سمجھا جاتا ہے^②۔ یہاں تک کہ شیخ آصف محسنی کے نزدیک بھی قابل اعتماد ہے۔^③

دوسرا مقدمہ (مترجم) کتب اربعہ کی توثیق اور

اصطلاح جدید سے اختلاف میں ہے۔

کتب اربعہ کی تمام احادیث معتبر/صحیح ہیں۔

جاننا چاہیے کہ کتب اربعہ کی تمام حدیثیں صحیح ہیں اور اس پر کئی دلائل موجود ہیں اور اس بات کے قطعی ثبوت موجود ہیں جن میں سے کچھ کا تذکرہ ہم یہاں پر درج کر رہے ہیں:

کتب اربعہ کے مؤلفین کی توثیق:

1

کتب اربعہ کے مؤلفین نے اپنی کتب کے مقدمات میں خود اس بات کی تصدیق و توثیق کی ہے کہ ان کی کتب میں درج تمام احادیث صحیح اور معتبر ہیں چنانچہ ان کی توثیقات درج ذیل ہیں:

ثقة الاسلام کلینی کی توثیق:

ا:

آقا کلینی نے اپنی کتاب ”الکافی“ کے مقدمہ میں اس کی احادیث کی توثیق ان الفاظ میں کی ہے:

”آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کافی کتاب ہو جس میں علم دین کے تمام فنون جمع ہوں، جو متعلم کو بھی کفایت کرے اور ہدایت کا طالب بھی اس کی طرف رجوع کرے اور جو علم دین حاصل کرنا چاہے وہ اس سے اخذ کرے اور صادقین علیہم السلام سے مروی آثار صحیحہ (صحیح احادیث) پر اس کے ذریعے عمل کیا جائے۔“^①

شیخ الصدوق کی توثیق:

ب:

شیخ الصدوق نے اپنی کتاب ”من لا یحضرہ الفقیہ“ کے مقدمہ میں اس کی احادیث کی توثیق ان الفاظ میں کی ہے:

”میں نے اس (کتاب) میں مصنفین کی طرح قصہ گوئی نہیں کی کہ اس میں وہ سب (صحیح اور ضعیف) وارد کر دوں جو کچھ وہ روایت کرتے ہیں بلکہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ میں اس میں صرف وہ کچھ وارد کروں جس پر میں فتویٰ دیتا ہوں اور جس کی صحت کا میں حکم لگاتا ہوں اور جس کے بارے میں میرا اعتقاد یہ ہے کہ وہ میرے اور میرے رب کے درمیان حجت ہے نیز یہ کہ اس میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ ان ”مشہور کتابوں“ سے استخراج

کیا گیا ہے جو لوگوں کا مرجع ہیں۔ مثلاً کتاب حریر بن عبد اللہ السجستانی، کتاب علی بن عبید اللہ الحلبي علی بن مہز یار الاھوازی کی کتابیں، حسین بن سعید کی کتابیں، نوادر احمد بن محمد بن عیسیٰ، کتاب نوادر الحکمت جسے محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران الاشعری نے تصنیف کیا، سعد بن عبد اللہ کی کتاب الرحمة، ہمارے شیخ محمد بن حسن بن الولید کی کتاب جامع، نوادر محمد بن ابی عمیر، کتب (کتاب) المحاسن احمد بن ابو عبد اللہ البرقی، میرے والد محترم کا رسالہ اور ان کے علاوہ دوسرے ”اصول“ اور تصنیفات جن تک میرے سلسلہ روایت معروف ہیں ان کتابوں کی فہرستوں میں جو میں اپنے مشائخ واسلاف سے روایت کرتا ہوں ”ان سب سے اللہ راضی ہو، اور میں نے اس سلسلے میں بہت محنت صرف کی ہے۔۔۔۔“^①

ج: شیخ الطائفہ الطوسی کی توثیق:

جاننا چاہیے کہ شیخ الطائفہ کی کتب اربعہ میں شامل دو کتب ”تہذیب الاحکام“ اور ”الاستبصار“ ہیں اور الاستبصار میں تہذیب الاحکام کی نسبت احادیث کم ہیں مگر وہ ساری احادیث تہذیب الاحکام سے ہی ماخوذ ہیں اور اپنے موضوع اور عنوان کے لحاظ سے ذکر کی گئی ہیں چنانچہ شیخ نے اپنی احادیث کی توثیق اپنی کتاب الاستبصار میں ان الفاظ میں کی ہے:

”احادیث کی دو قسمیں ہیں: متواتر اور غیر متواتر۔ پہلی قسم متواتر وہ حدیث ہے جو یقین کا باعث ہو اور جس کی یہ صورتحال ہو کہ اس کے ساتھ کسی چیز کے اضافہ یا سہارے کے بغیر صرف اسی پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور اس پر کسی دوسری حدیث کو ترجیح نہیں دی جاسکتی اور اس طرح کی احادیث رسول و آئمہ کے بارے میں نہ تو کوئی تعارض پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے۔“

اور دوسری قسم غیر متواتر احادیث کی ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں: پہلی قسم وہ ہے جو یقین کا باعث بنتی ہے اور یہ ہر وہ حدیث ہے جس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ ملا ہو جو یقین کا باعث بنتا ہو اور اس طرح کی احادیث پر عمل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پہلی قسم سے جا کر ملحق ہوتے ہیں اور قرآن بہت سی چیزیں ہیں منجملہ یہ کہ:

① وہ حدیث عقل اور اس کے تقاضوں کے عین مطابق ہو۔

② وہ حدیث یا تو قرآن کے ظاہری معنی اور مقصود کے مطابق ہو یا قرآن کے عام معنی کے مطابق ہو یا پھر دلیل خطاب کے مطابق ہو یا پھر ان تمام کے فحوا (مقصود معنی) کے مطابق ہو۔

③ وہ حدیث قطعی اور یقینی سنت (معصومین) کے مطابق ہو یا صریح اور واضح طور پر مطابق ہو یا اس پر رہنمائی

کرنے والی ہو یا عام معنی کے مطابق ہو یا پھر اس کے فحوا کے مطابق ہو۔

وہ حدیث اس کے مطابق ہو جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہو۔

وہ حدیث اس نظر یہ کے مطابق ہو جس پر مکتب حق کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے۔

۴

۵

پس یہ سب قرائن باعث یقین ہیں اور یہ حدیث کو احاد (خبر واحد اور غیر متواتر) کی صف سے نکال کر معلوم کی قسم میں داخل کر دیتے ہیں اور ان پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے لیکن غیر متواتر حدیث کی دوسری قسم بھی ہے اور یہ قسم وہ حدیث ہے جو غیر متواتر ہو اور تمام مذکورہ قرائن سے بھی عاری ہو تو یہی حدیث خبر واحد ہے اور اس پر ایک شرط کے ساتھ عمل کرنا جائز ہے۔
 ---- (آگے شیخ نے خبر واحد پر عمل کرنے کے متعلق لکھا اور پھر لکھتے ہیں) ---- آپ بھی جب تشریح میں غور و فکر کریں گے تو
 آپ بھی ”تمام حدیثوں“ کو انہی مذکورہ اقسام میں سے کسی ایک قسم میں موجود پائیں گے اور ہماری اس کتاب (الاستبصار) میں بلکہ اس کتاب کے علاوہ حلال و حرام کے فتاویٰ سے متعلق ہماری دیگر کتب (تہذیب الاحکام وغیرہ) میں بھی انہی اقسام کو ہی پائیں گے اور اسی تشریح کے مطابق ہی ہمارے عمل کو دیکھیں گے۔“^①

ملو کہ کتاب عہد ۱
منظر ایلبار

ان علماء و محدثین کا تذکرہ جو کتب اربعہ کی احادیث کی توثیق کرتے ہیں۔

فخر المحدثین محمد امین الاسترآبادی:

انہوں نے اپنی کتاب کی ”الفصل التاسع“ کے تحت ”فی تصحیح احادیث کتبنا“ کا عنوان قائم کر کے بارہ اسباب ذکر کیے جن کی وجہ سے کتب اربعہ کی تمام احادیث کو صحیح ثابت کیا۔^①

الفقیہ المحدث الشیخ محمد بن الحسن الحر العالی رحمہ اللہ:

انہوں نے ”خاتمة الوسائل“ میں ”الفائدة السادسة“ کے تحت کتب اربعہ کی احادیث کی ان الفاظ میں توثیق کی ہے:

”رئيس المحدثين محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، الشيخ الصدوق اپنی کتاب ”من لا يحضره الفقيه“ کی ابتداء میں فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ (آگے وہی مقدمہ نقل کیا جو ہم پہلے نقل کر آئے ہیں۔ پھر فرمایا)۔۔۔۔۔ یہ عبارت اس بات کی صریحی دلالت کرتی ہے کہ ان کی اس کتاب کی تمام حدیثیں صحیح ہیں اور اس پر ثبوت شہادت ہے اور وہ کتب بھی صحیح ہیں جو (شیخ کے مقدمے میں) مذکور ہیں اور دیگر کتب بھی صحیح ہیں جن کی طرف شیخ نے اشارہ کیا ہے۔۔۔۔۔ اور شیخ الجلیل ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكليني اپنی کتاب کی ابتداء میں لکھتے ہیں۔۔۔۔۔ (آگے وہی مقدمہ نقل کیا جو ہم پہلے کر آئے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں)۔۔۔۔۔ شیخ کلینی کا یہ کلام اس بات کی صریحی دلیل ہے کہ ان کی کتاب کی تمام احادیث صحیح ہیں۔

اور الشیخ الطوسی نے اپنی کتاب ”العدة“ اور ”الاستبصار“ میں طویل کلام پیش کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اصحاب کی کتابوں کی حدیثیں تین اقسام پر مشتمل ہیں: (۱) متواتر (۲) محفوف بقرینہ جس سے اس کے مضمون کا یقین ہو جائے (کہ وہ معصوم کا کلام ہے)۔ (۳) وہ جو نہ پہلی قسم میں داخل ہے اور نہ دوسری میں مگر قرائن دلالت کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے اور تیسری قسم کی پھر کچھ اقسام ہیں۔ (یہ سب ہم پہلے نقل کر آئے ہیں)۔ اور میں نے اپنی اخبار پر مشتمل کتب اور ان کے علاوہ کتب میں بھی جو احادیث درج کی ہیں وہ ان چار

قسموں سے باہر نہیں ہیں۔ نیز آپ نے کئی مقامات پر تصریح کی ہے کہ ہر وہ حدیث جس پر وہ عمل کرتے ہیں وہ اصول معتبرہ اور کتب معتمدہ سے ماخوذ ہے۔۔۔۔۔^①

بعد ازاں شیخ حرعالمی جناب شہید ثانی اور شیخ بہائی کا کلام ان کی کتب سے نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح لکھتے ہیں کہ:

”جناب شہید ثانی اور شیخ بہائی کے کلام سے واضح ہے کہ جو کچھ ان ”اصول“ میں یا نقابل اعتماد کتب میں جن میں سے اکثر کو آئمہ معصومینؑ پر پیش کیا گیا تھا یا کتب اربعہ کہ جو ان معتمد کتب اور اصول سے منقول کی گئی ہیں وہ سب صحیح اور سب متعدد قرینوں سے محفوف ہونے کی وجہ سے صحیح اور قابل اعتماد ہیں۔“^②

3 الفقیہ المحدث الشیخ یوسف البحرانی:

انہوں نے اپنی کتاب کے دوسرے مقدمہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کتب اربعہ کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔^③

4 الشیخ زین الدین العالی المعروف بہ الشہید الثانی رحمۃ اللہ علیہ:

انہوں نے یہ توثیق ان الفاظ میں کی ہے:

”متقدمین کا امر اس بات پر مستقر ہو چکا تھا کہ اصول اربعہ (چار سو کتب اصول) سب صحیح ہیں جن پر وہ اعتماد کرتے تھے پھر مروی زمانہ کے ساتھ ساتھ ان اصول میں سے کچھ کتب تلف ہو گئیں اور انہی اصول کو سامنے رکھ کر ہمارے علماء کی ایک جماعت نے کتب لکھی تھیں اور ان جملہ کتب میں سے بہترین الکافی، التہذیب، الاستبصار اور من لا یحضرہ الفقیہ ہیں۔“^④

نیز انہوں نے تصریح کی ہے کہ کتب اربعہ کی احادیث محفوف بالقرائن ہیں اور اصول سے منقول ہیں اور جملہ کتب تغیر کے بغیر ہیں۔^⑤

① وسائل الشیعہ: ۳۰/۱۹۳

② ایضاً: ۲۱۰

③ الحدائق الناضرة: ۱/۱۳؛ اصول علم الرجال آیت اللہ مسلم الداوری: ۱/۶۵

④ الدراية للشہید: ۷۷

⑤ معالم الدین فی الاصول: ۲۱۳

5 علامہ المولیٰ محمد تقی المجلسی:

وہ فرماتے ہیں:

”جاننا چاہیے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے کہ جن اخبار کا ذکر ثقہ الاسلام کلینی نے اور شیخ الصدوق نے اپنی اپنی کتب میں کیا ہے تو ان کی صحت واضح ہے کیونکہ دونوں بزرگوں نے ان کے صحیح ہونے کی گواہی دی ہے۔“^(۱)

6 علامہ محمد باقر المجلسی رحمہ اللہ:

وہ فرماتے ہیں:

”اس بات کا خلاصہ یہ ہے اور میرے نزدیک اس میں حق بات یہ ہے کہ کسی بھی خبر کا ان اصول معتبرہ میں موجود ہونا اس پر عمل کرنے کو واجب کرتا ہے لیکن ان کی اسناد کی طرف رجوع بعید نہیں ہے تاکہ تعارض کے وقت بعض کو بعض پر ترجیح دی جاسکے پس اگر ان کی جملہ حدیثیں معتبر ہیں تو یہ بات اس کے منافی نہیں ہے کہ ان میں سے بعض قوی ہوں۔۔۔۔۔“^(۲)

7 المحدث الجلیل المیرزا شیخ حسین النوری الطبرسی رحمہ اللہ:

انہوں نے مختلف علمائے اعلام کے بیانات نقل کر کے ثابت کیا ہے کہ کتب اربعہ کی تمام احادیث صحیح اور معتبر ہیں۔^(۳)

8 المحدث الکبیر محمد محسن بن مرتضیٰ الفیض الکاشانی:

ان کے کلام کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے:

”الکافی سب سے زیادہ بہتر قابل اعتماد، مکمل جامع ترین کتاب ہے کیونکہ اس میں اصول بھی شامل ہیں اور فروع بھی اور یہ فضول باتوں سے پاک ہے۔۔۔۔۔ اور من لا یحضرہ الفقیہ بھی کافی کی طرح ہے البتہ اس میں اصول نہیں ہیں اور تہذیب الاحکام (دین کے) احکام میں جامع کتاب ہے البتہ الفقیہ کی طرح اصول سے خالی ہے۔“^(۴)

۱۱۰: الحسین

۲۲/۱: اصول

۳۶۳/۳: (الفائدة الرابعة) و ۱/۴ (الفائدة الخامسة) و ۶/۱۳ (الفائدة السادسة)

۷۶/۵: الحسین

9 السید محمد مہدی بحر العلوم:

وہ لکھتے ہیں:

”کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کتب اربعہ میں سے ایک (اہم) کتاب ہے جو اپنی شہرت اور اعتبار کے لحاظ سے ایسی ہے جیسے دن کے چوتھے پہر کا سورج ہو اور اس کی احادیث ”صحیح“ شمار ہوتی ہیں اور اس بارے میں کسی عالم نے اختلاف یا توقف نہیں کیا ہے یہاں تک کہ فاضل محقق الشیخ حسن بن الشہید الثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی روایتوں کو صحیح شمار کرتے ہیں حالانکہ کسی حدیث کو صحیح قرار دینے میں ان کا طریقہ معلوم ہے (یعنی سخت ترین ہے) اور دیگر علماء بھی اس کی روایتوں کو صحیح شمار کرتے ہیں اور شیخ حسن کے شاگرد شیخ جلیل عبداللطیف بن ابی جامع اپنی کتاب ”الرجال“ میں کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے استاد کے منہ سے سنا کہ ہر وہ شخص جس کا تذکرہ وہ کرتے ہیں ان کے نزدیک ”صحیح“ ہوتا ہے اور وہ خود اس کی عدالت کے شاہد ہیں نہ کہ وہ کسی دوسرے کا قول نقل کر رہے ہیں اور بعض اصحاب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ حافظہ حسن ضابطہ اور روایت میں وثاقت کی وجہ سے من لا یحضرہ الفقیہ کی احادیث کو باقی کتب اربعہ کی احادیث پر ترجیح دینے کی طرف گئے ہیں اور الکافی کو مؤخر کیا ہے اور اس میں جو کچھ وارد ہے اس کی صحت کی ضمانت دی ہے۔۔۔۔۔^①

10 الشیخ محمد بن مکی الشہید الاول:

وہ فرماتے ہیں:

”جو بات اتباع مذہب امامیہ کے وجوب پر دلالت کرتی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں: اول یہ کہ امت کا بارہ اماموں کی طہارت پر اور ان کے اصولوں کے شرف پر اور ان کی عدالت کے ظہور پر اتفاق ہے اور ان کی طرف شیعوں کا تواتر ہے اور وہ ان سے نقل کرتے ہیں جس سے انکار کا کوئی راستہ نہیں ہے یہاں تک کہ امام جعفر صادق سے مسائل کے جوابت پر مشتمل کتب چار سو بن جاتی ہیں جن کو چار سو مصنفین نے مدون کیا جن کے رجال عراق، حجاز، خراسان اور شام سے چار ہزار بن جاتے ہیں جو مشہور و معروف لوگ تھے اور اسی طرح معاملہ امام محمد باقر کے حوالے سے بھی ہے اور باقی آئمہ کے رجال بھی معروف و مشہور ہیں اور ان کی تصنیفات مشہور ہیں اور ان میں سے بہت ساروں کا ذکر علمائے عامہ (اہل سنت) نے بھی اپنے رجال میں کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان کی نقل اسناد اور آئمہ سے روایت کرنا روئے عامہ میں سے ہر ایک شخص کی نقل سے کئی گنا زیادہ بنا دیتا ہے۔

① خاتمہ مستدرک الوسائل: ۶/۴ (الفائدة الخامسة): نیردیکھے: الفوائد الرجالية السید بحر العلوم۔

اور کتاب الکافی ابو جعفر الكلینی اکیلی عامہ کی صحاح ستہ سے زیادہ ہے جو متون اور اسناد کے ساتھ ہے اور کتاب مدینۃ العلم ومن لا یحضرہ الفقیہ اسی کے قریب ہیں اور کتاب التہذیب (الاحکام) اور الاستبصار بھی اسی کی طرح ہیں اور اس کے علاوہ بہت کتب ہیں جن کا شمار طوالت کرے گا اور ان کی اسناد صحیح، متصل، منقطع، حسن اور قوی ہیں اور اس بات کا انکار کرنا محض مکابرہ اور صرف تعصب ہے۔۔۔۔^①

الشیخ بہاؤ الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد المشرقی البہائی!

انہوں نے من لا یحضرہ الفقیہ پر حاشیہ لگایا ہے اور ایک مرسل حدیث کے بعد اس طرح رقمطراز ہیں:

”اور ضروری ہے کہ اس (من لا یحضرہ الفقیہ) کی مرسل روایتوں پر اعتماد اس کی مسند روایتوں سے کم نہ ہو کیونکہ یہ دو اقسام میں شامل ہیں: اس پر شیخ صدوق نے فتویٰ دیا ہے اور ان کی صحت کا حکم لگایا ہے اور یہ اعتقاد رکھا ہے کہ یہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان حجت ہیں۔ بلکہ اصولی علماء کی ایک جماعت اس کی مرسل روایات کو اس کی مسانید پر ترجیح کی طرف گئی ہے اور انہوں نے کلام عدل سے اس پر احتجاج کیا ہے کہ بلا واسطہ قال رسول اللہ کہنا اور خیر کا مضمون بیان کرنا کسی راوی کے ذریعے نقل کرنے سے بہتر ہے اور ہمارے اصحاب نے محمد بن ابی عمیر کی مراسیل کو مسانید کی طرح قرار دیا ہے کیونکہ وہ اس کی عادت سے واقف ہوئے ہیں کہ وہ ثقہ کے علاوہ کسی سے ارسال نہیں کرتا۔“^②

آیت اللہ میرزا محمد حسین النائینی:

آیت اللہ السید ابوالقاسم الخوئی اپنی رجال کی کتاب میں رقمطراز ہیں:

”میں نے ہمارے استاد الشیخ محمد حسین النائینی سے ایک بحث کی مجلس میں سنا، وہ فرما رہے تھے کہ: کتاب الکافی کی اسناد پر مناقشہ کرنا بے بسی کا ہنر ہے (یعنی فضول بات ہے) اور اس پر انہوں نے ایک سے زیادہ لوگوں کا اس قول پر استدلال کیا جو جناب محمد بن یعقوب (کلینی) نے کتاب کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔ (آگے وہی مقدمہ درج ہے جو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں)۔۔۔۔۔“^③

مترجم حقیر عرض کرتا ہے کہ اس طرح کی توثیقات بہت زیادہ ہیں جن کو طوالت کی وجہ سے یہاں نقل کرنا ممکن

نہیں ہے اور جو کچھ نقل کیا جا چکا ہے منصف مزاج آدمی کے لیے کافی ہے اور صاحب عقل کے لیے وافی ہے اس لیے کہ یہ بات سورج کے دوسرے پہر کی طرح روشن ہے اور اس کے دلائل مضبوط ہیں اور اس سے انکار سخت ضرر رساں ہے اور اس بات کے مترادف ہے کہ کتب اربعہ کے مصنفین اور جو علمائے اعلام ان کی توثیق کی اتباع کرتے ہیں وہ ناواقف اور صحیح سے دور ہیں حالانکہ یہ بات بعید بلکہ بہت بعید ہے لہذا سید خوئی یا دیگر حضرات کا ان توثیقات پر مناقشہ کرنا ظنی غلطی اور تحقیق سے بعید ہے اس لیے کہ اس پر کوئی ثبوت نہیں ہے اور جو ثبوت پیش کیے بھی گئے ہیں وہ از خود ظنی ہیں اور یہ سارے گمان کتب اربعہ کے مؤلفین اور کئی دیگر متقدمین و متاخرین محدثین و علماء کے علم میں تقصیر ہے۔ اس طرح کے ظنی مناقشے مزید ظنی مناقشے پیدا کرتے ہیں اور سلسلہ رکنے والا نہیں ہے کیا۔ یہ ممکن ہے کہ شیخ کلینی اپنی کتاب کی ابتداء ان احادیث سے کریں جن میں ”اصول حدیث“ بیان ہوئے ہوں اور وہ خود ایسی احادیث درج کرتے جائیں جو معصومین کے بتائے ہوئے اصول حدیث پر پوری ہی نہ اترتی ہوں؟ اور پھر اس سے بھی عجیب ترین بات یہ کہ وہ ایسی احادیث کو صحیح بھی قرار دے دیں؟ اور اسی طرح کیا یہ ممکن ہے کہ شیخ صدوق ضعیف احادیث کو صحیح قرار دے کر اپنے اور اپنے رب کے درمیان حجت قرار دے دیں؟ خوب غور کرو۔

چنانچہ جب ہمارے پاس اس قدر اعلیٰ ترین اور قابل اعتماد کتب اور معتبر احادیث موجود ہیں تو پھر ان کی احادیث کو ضعیف وغیرہ قرار دینے کا سبب کیا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ اس کا سبب وہ ”جدید اصول“ ہیں جو تقریباً چھٹی صدی ہجری میں وضع کیے گئے اور اب عمومی طور پر انہی کا سہارا لے کر احادیث کی چھان بین کی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ احادیث پر اشکالات بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ ان کی بنیاد بلا ضرورت ہے اور ان جدید اصولوں کے تحت صحیح اور ضعیف احادیث کی کئی اقسام پیدا ہو چکی ہیں مثلاً اس حوالے سے اگر ضعیف احادیث کی اقسام شمار کی جائیں تو وہ تقریباً اٹھارہ یا اس سے بھی زیادہ بن جاتی ہے اور اسی طرح صحیح کی بھی کئی اقسام ہیں لیکن ہم اس کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ یہ جدید طریقہ کار ناقابل عمل ہے اور اس پر عمل کرنا متقدمین کو غلط ثابت کرنے کے مترادف ہے۔ ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے اور ثبوت مہیا کریں گے مگر پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ ”اصطلاح جدید“ کی ابتداء کب ہوئی۔ چنانچہ یہ بات بالاتفاق ثابت ہے کہ اس ”جدید اصطلاح“ کی ابتداء علامہ حلی (متوفی ۷۲۶ھ) اور ان کے استاد سید ابن طاووس (متوفی ۶۷۳ھ) کے زمانے میں ہوئی ہے۔^①

① وسائل الشیعة: ۳۰/۲۵۱؛ مشرق السمیں بہائی: ۳۰؛ منتقى الجمان: ۱/۴؛ پ الحداق الناضرة: ۱/۱۴؛ قواعد التحدیث فی الدین عزینی: ۱۵

چنانچہ جناب محمد حسن ربانی رقمطراز ہیں کہ:

”شیعوں کے یہاں علم درایۃ الحدیث کی وسعت قرن ہفتم میں علامہ حلی اور ان کے استاد سید ابن طاووس کے زمانے میں ملتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں قرن ہشتم و نہم میں علم الدرایۃ کے بعض مباحث کی فقہی کتب میں تحقیق پر شواہد ملتے ہیں جیسا کہ محمد بن جمال الدین مکی العاطلی معروف بہ شہید اول (ش ۸۶۷ھ) نے مقدمہ ”ذکری الشیعہ“ میں اور احمد بن فہد حلی (م ۸۴۱ھ) نے ”المہذب البارع“ کے مقدمے میں اس علم کے کچھ مباحث اور اصطلاحات کو بیان کیا ہے^①۔ قرن دہم میں شہید ثانی (م ۹۶۵ھ) کے آنے کے بعد جب انہی کے توسط سے اس زینے میں اس علم کے فقہی کتب میں استعمال کی وجہ سے تین کتب کی تالیف عمل میں آئی تو علم درایۃ الحدیث ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا اور شہید ثانی گویا سب پر سبقت لے گئے۔ شہید ثانی کے شاگرد ابن عودی اپنے اس رسالے میں جس میں انھوں نے اپنے استاد کی اخلاقی اور علمی خصوصیات بیان کی ہیں، لکھتے ہیں کہ:

”ہمارے علماء میں سے کوئی ایک بھی شہید پر اس علم میں تالیف کے معاملے میں سبقت نہیں لے سکا۔“^②

پس جب یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ اصول جدید ہیں تو پھر ان پر عمل پیرا ہونا یقیناً ایک مصیبت ہے اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ جدید اصول اہل سنت سے ماخوذ ہیں اور اس بات کا اعتراف شیخ حسن ابن شہید ثانی نے خود کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”حدیث کی اکثر مذکورہ اقسام جو متاخرین کے پاس درایۃ الحدیث کے سلسلے میں موجود ہیں وہ عامہ سے مستخرج ہیں اور ان کے معانی ان کی حدیثوں میں واقع ہونے کے بعد ہیں کیونکہ ہماری حدیثوں میں بہت ساروں کا وجود ہی نہیں ہے“^③۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر محدثین نے ان جدید اصولوں کو رد کیا ہے اور ان پر عمل نہیں کیا ہے بلکہ بہت ساروں نے اس پر طعن کیا ہے ہم اس پر زیادہ گفتگو کرنے کی بجائے شیخ حرعاطی کی وہ دلیلیں نقل کرتے ہیں جن کے ذریعے انھوں نے جدید اصولوں کو رد کیا ہے اور یہ دلیلیں محکم و واضح اور کافی و وافی ہیں۔

①: الشیعہ: ۱۰/۳۷؛ المہذب البارع: ۱/۶۶

②: (واضح رہے کہ یہ کتاب ”دینی نصاب“ میں شامل ہے)۔

③: وسائل الشیعہ: ۱۰/۳۰؛ ۲۶۳/۳۰

جدید اصولوں کی تردید پر شیخ حر العالیؒ کے دلائل

شیخ حر العالیؒ نے جدید اصولوں کی اصطلاح کے رد میں درج ذیل دلائل دیئے ہیں:

نواں فائدہ: اس جامع استدلال کا تذکرہ جو قابل اعتماد کتب کی احادیث کی صحت پر دلالت کرتا ہے۔

ان کتب کی حدیثوں کی صحت پر استدلال کا ذکر ہم پہلے نقل کر چکے ہیں جن سے ہم نے اس کتاب (وسائل الشیعہ) میں حدیثیں نقل کی ہیں اور مفصل بیان کیا ہے کہ ان پر عمل واجب ہے اور اس پر جملاً دلیل دی جا چکی ہے اور اس سے اصطلاح جدید کی کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے جس کے مطابق حدیثوں کو صحیح، حسن، موثق اور ضعیف (وغیرہ وغیرہ) کی اقسام پر تقسیم کر دیا گیا اور اس کی تجدید علامہ (حلی) اور اوران کے استاد احمد بن طاووس کے زمانے میں ہوئی، اور اس پر درج ذیل وجوہات دلالت کرتے ہیں۔

ہم قطعی علم کے ذریعے جانتے ہیں کہ احادیث متواتر اور محفوظ بالقرائن ہیں کیونکہ ہمارے قدیم علماء اور ہمارے آئمہ حدیثوں کی جانچ پڑتال کر کے ان کو ضبط میں لاتے اور آئمہ کی مجالس وغیرہ میں ان کی تدوین کرتے تھے اور یہ مدت تین سو سال سے بھی زیادہ ہے اور ہمارے علماء نے اتنی طویل مدت میں اپنی ہمتیں کتب کی تالیف میں صرف کیں اور احکام دین لکھے جن کی ضرورت تھی تاکہ شیعہ اس ہر عمل کر سکیں اور انھوں نے ان حدیثوں / کتابوں کو صحیح کرنے، ان کو ضبط میں لانے اور اہل عصمت کو پیش کرنے میں اپنی سواریاں دوڑائیں اور یہ سلسلہ کتب اربعہ کے مؤلفین تینوں اماموں تک برابر جاری رہا اور یہ کتابیں ان کے بعد آج تک برابر باقی ہیں اور انھوں نے اپنی کتابوں کو ان معلوم و معروف کتب سے نقل کیا جو اپنے ثبوت کے ساتھ جمع ہوئیں اور ان کتب سے اکثر ہمارے زمانے تک متصل ہیں اور ان کی جمع آوری کا اعتراف اصولی حضرات بھی کرتے ہیں۔

ہمیں علم ہے کہ اصول (اربعمائۃ) صحیح و ثابت تھے اور علماء کے لیے مرجع حق تھے اور وہ اس پر آئمہ کے حکم سے عمل کرتے تھے اور کتب اربعہ کے مؤلفین اس بات پر قادر تھے کہ صحیح کو اس کے غیر (یعنی ضعیف) سے الگ کر دیں اور اس قابلیت کی غرض و غایت ہے اور وہ کتب متمیز تھیں اور مشتبہ نہ تھیں اور وہ لوگ اس پر عمل پیرا ہوئے اور وہ ممکن حد تک احکام شرعیہ کو قطعی اور یقینی طور پر حاصل کرتے تھے اور اس کے بغیر اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ انھوں نے اس شرعی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور اگر انہوں نے کوتاہی کی ہوتی تو وہ ان احادیث کی صحت کی گواہی نہ دیتے بلکہ ارباب سیر و تاریخ سے یہ

بات معلوم ہے کہ وہ لوگ اپنی کتاب میں کسی غیر معتمد کتاب سے کچھ نقل نہیں کرتے تھے۔ تو رئیس المحدثین اور ثقہ الاسلام اور رئیس
 کتب کی سچائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اگر انھوں نے غیر معتمد کتب سے نقل کیا ہے تو کیسے جائز ہوگا کہ وہ ان احادیث کی
 صحت پر گواہی دیں اور کہیں کہ یہ ان کے اور اللہ کے درمیان حجت ہیں؟ اس طرح تو ان کی گواہی بھی باطل ہے اور یہ بات ان کی
 عظمت اور جلالت کے بھی منافی ہے۔ لہذا جو یہ گمان کرے اس پر تعجب ہے۔

حکمت ربانیہ اور جناب رسول الخذا اور آئمہ طاہرین کی شیعوں سے شفقت متقاضی ہے کہ جو اپنے اصلا ب میں (یعنی
 پہلی صدیوں میں) ہیں ان کو (دین حقہ کے) ضیاع سے بچایا جائے اور ان کے لیے معتمد اصول چھوڑے جائیں جن پر وہ
 غیرت کے زمانہ میں عمل کر سکیں اور اس کا مصداق وہ ثابت شدہ کتب ہیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا^(۱) اور یہ ان پر عمل کا
 طریقہ ہے۔

بکثرت احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے کہ وہ جو کچھ ان سے سنیں اسے لکھ لیا
 کریں جس کی تالیف کریں^(۲) اور زمانہ حضور و غیبت دونوں میں اس پر عمل کریں اور معلوم ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، کہ یہ مشہور
 کتب جنہی کتب سے منقول ہیں نیز یہ کہ بکثرت کتب ثقہ امامی لوگوں نے آئمہ کے زمانے میں تالیف کیں جو آج بھی موجود ہیں اور
 حضرت مسیحی کے مطابق تالیف کی گئیں۔

بہت ساری احادیث ان کتب کی صحت پر دلالت کرتی ہیں اور ان پر عمل کا حکم لگاتی ہیں اور اس ضمن میں یہ بات بھی ہے
 کہ کتب پر پیش کی گئیں اور عمومی و خصوصی طور پر ان سے ان کا حال دریافت کیا گیا اور ان میں سے بعض کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے
 اور صاحب تحقیق (حلی) نے صراحت کی ہے، جیسا پہلے بیان ہوا، کہ یونس بن عبد الرحمن کی کتاب اور فضل بن شاذان کی کتاب ان

کیوں کہ حضرت صادق نے فرمایا کہ اپنی کتابوں کی حفاظت کرو کیونکہ غنقریب تم انہی کے محتاج ہو گے۔ (الکافی: ۱/ ۱۳۳)۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ
 ان کے لیے غنقریب اصحاب کو فرمایا کہ وہ جو کچھ ان سے سنیں اسے لکھ لیا کریں۔ اور اصحاب ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ قابل غور امر یہ ہے کہ اگر وہ کتبیں غیر معتبر ہوتیں
 تو ان کے لیے غنقریب کے لیے انہی کی طرف محتاج ہونے کا حکم کیوں دیتے؟

حضرت امام جعفر صادق کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا: تم لوگ (جو سنو اس کو) لکھ لیا کرو۔ کیوں کہ تم یاد
 رکھ سکتے ہو۔ (الکافی: ایضاً)

کے پاس موجود تھی اور انہوں نے ان دونوں کتب سے حدیثیں نقل کی ہیں اور محدثین و علمائے رجال نے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں کتب کو آئمہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ جیسا پہلے گزر چکا ہے۔ تو کتب اربعہ کے مؤلفین تینوں آئمہ کے بارے کیا گمان ہے؟ اور شیخ صدوق نے کئی مقامات پر صراحت کی ہے کہ مسائل اور امام حسن عسکری کے جوابات پر مشتمل جناب محمد بن حسن الصفار کی کتاب امام معصوم کے دستخط کے ساتھ ان کے پاس موجود تھی اور اسی طرح کتاب عبید اللہ بن علی الحلبی کو امام صادق کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسی کتب ہیں۔

پھر تم ان کو دیکھو کہ وہ اکثر آئمہ پر پیش گئی کتاب میں مروی حدیث کو معروضی کتاب میں مروی حدیث پر ترجیح دیتے ہیں تو کیا یہ وجہ دونوں کتابوں (کافی والفقہ) پر لازم ثبوت کے لیے ناکافی ہے؟ اور یہ کہ یہ دونوں کتابیں اصول معتمدہ میں سے ہیں (نا کافی) ہے؟ خلاصہ یہ کہ متواتر احادیث ان قابل اعتماد کتابوں کی احادیث پر عمل کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں اور ثقات کی احادیث پر عمل کرنا بھی واجب ہے پس استدلال متواتر ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ احادیث درج ذیل صفات کی حامل ہیں:

بعض کتب معتمدہ میں موجود ہیں۔

بعض ثقہ کی روایات ہیں۔

بعض متواتر ہیں

بعض محفوف بالقرائن سے قطعی ہیں۔

اور بعض قول معصوم کے مطابق علم کے لیے فائدہ مند ہیں اور اس کے علاوہ باقی حدیثیں بھی۔ پس ان صفات میں سے ہر صفت پر اعتبار کی بنا پر ان احادیث کے ذریعے باقی اقسام کی حجیت پر بھی استدلال ممکن ہو جاتا ہے لہذا ہم اختلاف کے لیے حیثیات اور اعتبارات کی مشکل دو کر سکتے ہیں یا ہم ہر کتاب کی احادیث سے دوسری کتب میں کی حجیت پر استدلال کر سکتے ہیں اور غیر ثقہ کی روایت کی حجیت پر ثقہ کی روایت سے استدلال کر سکتے ہیں جیسا کہ میں ہر امام کی نص سے غیر امام کے لیے استدلال کرتا ہوں اور ہر امام کے معجزہ سے خود امامت پر استدلال کرتا ہوں لہذا جو ان کا یہاں جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا یا اس سے ٹکڑا جواب ہوگا کیونکہ یہاں دوسرے دلائل بھی موجود ہیں اور دوسرے مقدمات قطعی ہیں۔ پھر معترض سے کہا جائے گا کہ تم کثیر مطالب پر عقلی دلیل سے استدلال کر رہے ہو جن میں سے ایک سمعی دلیل کی حجیت ہے۔ پس اگر تمہارا استدلال عقلی یا سمعی دلیل سے عقلی دلیل کی حجیت پر ہے تو توقف کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں جو جواب دو گے وہی ہمارا جواب ہوگا اور جیسا گزر چکا

اصول اور کتب معتدہ سے منقول ہونے کی گواہی دی ہے اور ہمیں قطعاً علم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انھوں نے جھوٹ نہیں بولا ہے (بلکہ وہ سچے ہیں) اور اس پر علامہ کے زمانے تک اجماع کا انعقاد رہا ہے۔

عجیب بات ہے کہ یہی متقدمین بلکہ متاخرین جیسے محقق، علامہ، الشہیدین وغیرہم میں سے جب بھی کوئی ابوحنیفہ کا کوئی قول عجیب بات ہے کہ یہی متقدمین بلکہ متاخرین جیسے محقق، علامہ، الشہیدین وغیرہم میں سے جب بھی کوئی ابوحنیفہ کا کوئی قول علمائے عامہ یا خاصہ سے نقل کرے یا کسی معین کتاب سے نقل کرے اور ہم اپنے ضمیر کی طرف لوٹیں اور دیکھیں کہ اس میں دعویٰ صدق کے ساتھ ہمارے لیے علم کا حصول ہے تو بغیر ظن کے اس کی نقل کو صحیح قرار دیتے ہیں اور یہ عام علم ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ پہاڑ سونا نہیں ہو سکتا اور سمندر خون نہیں ہو سکتا پس کیسے غیر معصوم سے نقل سے علم حاصل ہوگا اور بغیر ظن کے معصوم سے نقل کرنے سے علم حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ جو پرہیزگاری اور اصلاح میں ادنیٰ بھی ہو وہ بھی ان لوگوں کو برداشت نہیں کرتا جو دوسری قسم میں ہے اور شاید ہی تساہل اول میں ہو اور علم و یقین کی طرف طرق کثیر ہیں بلکہ ان سے متعدد طرق باقی ہیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اور یہ سب کچھ واضح ہے اگر شبہ اور تقلید نہ ہو تو؟ پس جب کثیر جماعت نقل کرے تو ان کی نقل پر گواہی اور ثبوت اور صحت پر کیسے اتفاق نہ کیا جائے؟

اور میں نے یہ مضمون الشیخ محمد ابن الشیخ حسن ابن الشہید الثانی کے دستخط سے بعض تحقیقات میں پایا ہے۔

بکثرت راویوں کے حق میں ہمیں قطعی یقین ہے کہ وہ حدیث کو روایت کرنے میں افترا پر دازی پر راضی نہ تھے اور جو اسے نہیں جان سکتا تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ روایت کا طریق اصل تک ثقہ ہے جس سے اس نے حدیث نقل کی ہے اور اس کے ذکر میں لسانی سلسلہ کلام کے تعلق کا فائدہ صرف اس کی برکت ہے اور عام شیعوں کی تو ہمت کا دفاع ہے کہ ان کی احادیث غیر معنعن ہیں بلکہ قدیم اصولوں سے منقول ہیں۔

متقدمین کا طریقہ اہل عصمت سے ماخوذ ہونے کی وجہ سے علم و یقین کا موجب ہے کیونکہ انھوں نے اس کی اتباع کا حکم دیا اور ان پر عمل کرنا مقرر کیا پس اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور اس طریقہ پر امامیہ نے سات سو سال کی مدت کے قریب عمل کیا ہے جن میں سے تقریباً تین سو سال تو آئمہ کے ظہور کا زمانہ ہے اور جدید اصطلاح میں اس طرح ہرگز قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے لہذا ہمیں متقدمین کے طریقہ پر عمل کرنا چاہیے۔

متقدمین کا طریقہ عامہ کے طریقے کے مخالف ہے اور جدید اصطلاح عامہ کے اعتقاد کے موافق ہے اور ان کی اصطلاح

کے مطابق ہے بلکہ انہی کی کتب سے ماخوذ ہے جیسا کہ قبل ازیں واضح کیا جا چکا ہے اور جیسا کہ الشیخ حسن وغیرہ کے کلام سے ظاہر ہے حکماء نے ہمیں عامہ کے طریقہ سے اجتناب کا حکم دیا ہے اور پر بعض گفتگو گزر چکی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے اور کتاب مختلف احادیث میں ترجیح دینے والے باب وغیرہ میں احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔^①

کے کفر اور ان کے فاسد مذہب کی توثیق کرتے ہیں؟ چنانچہ فقہ سے مراد اس کی خبر کی توثیق ہے چاہے وہ عادی جھوٹ بولتا ہو اور اس پر پیچھے گواہ بھی ہو پس متقدمین اور متاخرین کی ایک جماعت نے اس بات کی تصریح کی ہے اور یہ بات معلوم ہے جس میں منصف مزاج شک نہیں کرتا کہ ثقہ شخص میں فسق بلکہ کفر بھی جمع ہو سکتا ہے اور اصطلاح جدید والے صاحبان راوی میں عدالت کی شرط لگاتے ہیں جس سے جملہ احادیث کا ضعیف ہونا لازم آتا ہے کیونکہ سوائے شاذ و نادر کے کسی (راوی) میں عدالت معلوم نہیں ہے پس اس اصطلاح کی یہ بدعات غفلت ہیں اور اس کی کئی جہات ہیں جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور اسی طرح اگر راوی حدیث میں ضعیف ہے تو فسق کو لازم نہیں کرتا بلکہ یہ عدالت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے کیونکہ کثیر السہو کی عدالت حدیث میں ضعیف ہے جبکہ وہ ثقہ ہے اور ضعیف غایت ہے جو راویوں کے احوال سے معلوم ہو سکتی ہے۔

یہاں گمان سے خیال میں فساد ہوگا کہ آیت ”اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے۔“^① سے اصطلاح جدید کی صحت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس کے ضعیف مفہوم پر دلالت ہے، تو اس کی حجیت اختلافی ہے (یعنی آیت کا یہ مطلب متفقہ نہیں ہے) اور مجہول فاسق کی خبر باقی رہتی ہے پس اگر انہوں نے عدالت کی صداقت کے ذریعے جواب دیا تو ہمارا جواب ہوگا کہ ان کے اپنے مذہب کے خلاف ہے اور سوائے قلیل تعداد کے ان میں سے اس طرف کوئی نہیں گیا ہے نیز یہ کہ اس سے وہ مجہول اور مہمل لوگوں کے لیے عدالت کا حکم لازم کریں گے جبکہ وہ ایسا نہیں کہتے ہیں لہذا ان کا عدالت کی شرط لگانا بے فائدہ ہے۔

①۵

یہ کہ ان (کتب اربعہ کے مؤلفین) کی کتب میں موجود احادیث کے صحیح ہونے، ان کے صحیح اصول و کتب معتمدہ سے نقل ہونے اور ان کے ثبوت پر قرآن کے قیام پر اگر ان کی گواہی کو نہیں مانا جاتا تو پھر راویوں کی مدح اور ان کی توثیق کے سلسلے میں ان کی گواہی کو ماننا کیسے جائز ہوگا؟ پس کوئی حدیث باقی نہیں بچے گی جو صحیح، حسن یا موثق ہو بلکہ شیعوں کی جملہ کتب ضعیف رہ جائیں گی لہذا یہ لازم باطل اور اسی طرح ملزوم بھی باطل ہے پس ملازمہ ظاہر ہے اور اسی طرح لازم بھی باطل ہے بلکہ عدالت کے ساتھ اخبار، عظیم ترین اور مشکل ترین ہیں اور باقی اخبار میں سے کتب معتمدہ سے حدیث کا نقل کرنا اولیٰ اہتمام ہے چنانچہ یہی امر محسوس ظاہر ہے اور ان سے عدالت کا امر خفی اور عقلی ہے جس پر مطلع ہونا مشکل ہے اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس الزام سے فرار نہیں کر سکتے۔

①۶

یقیناً یہ اصطلاح علامہ (حلی) اور ان کے استاد احمد بن طاووس کے زمانہ میں پیدا ہوئی ہے جیسا کہ معلوم ہے اور وہ خود بھی

اس کا اعتراف کرتے ہیں تو یہ اجتہاد اور ان دونوں کا ظن ہے پس استنباط، اجتہاد اور ظن کو ان جملہ احادیث پر پلٹایا جائے گا جو کتاب القضاء وغیرہ میں گزر چکی ہیں اور یہ اصولی مسئلہ ہے جس میں تقلید جائز نہیں ہے اور ظنی دلیل سے عمل نہیں کیا جاسکتا اور اس پر سب کا اتفاق ہے جبکہ ان کے پاس یہاں کوئی دلیل قطعی موجود نہیں ہے لہذا اس پر عمل نہیں کیا جاسکتا اور قیاس سے جو تصور کیا جاسکتا ہے وہ ان کے گمان، سند یا ثبوت یا دونوں پر مبنی ہے تو کیسے ظن پر ظن سے استدلال جائز ہو سکتا ہے جبکہ یہ متواتر ہے؟ اور آئمہ کا قول ہے کہ: ”سب سے زیادہ بری چیزیں محدثات (بدعات، نو ایجادات) ہیں۔“^① جبکہ ان کا حکم یہ ہے کہ: ”تم قدیم چیزوں کو لازم پکڑو۔“^②

ان جدید اصطلاح والے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی تقسیم (صحیح و حسن وغیرہ) صرف خبر واحد میں ہوتی ہے جو قرآن سے خالی ہوتی ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کتب کی احادیث مشہور اور محفوف بالقرآن ہیں اور اس بات اعتراف اصطلاح جدید کے لوگ کئی مقامات پر کر چکے ہیں جس میں سے کچھ کو ہم نے نقل بھی کیا ہے۔ پس مذکورہ تقسیم کی کمزوری ظاہر ہے کیونکہ کتب مستندہ میں موضوع کا وجود ہی نہیں ہے جیسا کہ صاحب المصنفی نے یہ ذکر کیا ہے کہ: ”حدیث کی اکثر مذکورہ اقسام جو حدیث طبری میں متاخرین کے ہاں پائی جاتی ہیں وہ عامہ (اہل سنت) سے ان کی احادیث میں معانی کے وقوع پذیر ہونے کے بعد استخراج ہوئی ہیں اور اکثر ہماری احادیث میں وجود ہی نہیں پایا جاتا ہے“^③ اور جب تم تامل کرو گے تو مذکورہ تقسیم کو اسی قبیلے سے ہی پڑو گے۔

الطائفہ محققہ نے، جسے شیخ (طوسی) اور محقق (حلی) وغیرہ نے نقل کیا ہے، اس اصطلاح کے خلاف اجماع کیا ہے اور ان (قہر) کا آئمہ کے زمانے سے لے کر علامہ کے زمانے تک اس کے خلاف عمل رہا ہے اور یہ مدت سات سو سال بنتی ہے اور معلوم ہے کہ اس اجماع میں خود معصوم بھی داخل ہیں جیسا کہ ہم جان چکے ہیں۔

① تحف العقول: ۱۰۰؛ بحار الانوار: ۱۰/۸۹ و ۱۶/۲۵۶ و ۲۱۰/۲۱۶؛ کنز الفوائد: ۱/۲۱۶؛ امالی طوسی: ۷/۳۳ مجلس:
 ② بحار: ۴/۴۰۲ ح ۵۸۶۸؛ الوانی: ۲۶/۱۵۷ ح ۳۵۳۸۵؛ مستدرک الوسائل: ۱۲/۳۲۵؛ ارشاد القلوب: ۱/۷۳؛ تفسیر البرہان: ۲/۳۹۲؛ تنبیہ الخواطر: ۲/۹۲؛ کشف الغمہ: ۲/۱۶۳؛ تفسیر النبی: ۱/۲۹۰؛ الکافی: ۸/۸۱ ح ۳۹
 ③ الوانی: ۵/۵۷۲ ح ۲۵۹۴؛ وسائل الشیعہ: ۱۲/۲۳
 ④ بحار: ۱۰/۸۹ ح ۲۴۹/۳۵۰؛ الوانی: ۵/۵۷۲ ح ۲۵۹۴؛ وسائل الشیعہ: ۱۲/۲۳
 ⑤ بحار: ۱۰/۸۹ ح ۲۴۹/۳۵۰؛ الوانی: ۵/۵۷۲ ح ۲۵۹۴؛ وسائل الشیعہ: ۱۲/۲۳

﴿۱۹﴾

اگر ہمارے عظیم علماء احادیث نقل کریں اور پھر ان کے ثبوت اور ان کی صحت کی گواہی بھی دیں، جیسا کہ کتب احادیث میں مذکور ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے، تو ان پر اعتماد کرنے اور عمل واجب ہونے کے حوالے سے اس بات میں عندا تحقیق کوئی فرق باقی نہیں رہتا کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ انھوں نے ان احادیث کو اپنے زمانے کے امام سے سنا ہے جبکہ ان لوگوں کا علم، ان کی پرہیزگاری، ان کی سچائی اور ان کی جلالت واضح ہے اور کثیر اصول متواترہ آئمہ کے زمانے میں ہی جمع ہوئے ہیں، ان کا علم بھی ہے اور امکان علم بھی ہے کہ اس کے علاوہ کسی پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا اور یہ قیاس سے نہیں بلکہ عمومی نص اور اطلاق کے ساتھ عمل ہے اور بکثرت احادیث ثقہ کی روایت کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، پس ان کی روایات معصوم سے اور کتب معتمدہ سے نقل کی گئی ہیں (لہذا رجوع کرنا لازم ہے)۔

﴿۲۰﴾

ہم کہتے ہیں کہ جو احادیث کتب معتمدہ میں موجود ہیں جو کہ متاخرین کے نزدیک بھی صحیح میں تو ان کے بارے میں تو کوئی نزاع نہیں ہے۔ البتہ جو احادیث ان کی اصطلاح (جدید) کے مطابق ضعیف ہیں تو کیا وہ ”اصل“ کے موافق ہیں یا اس کے مخالف ہیں؟ اگر وہ موافق ہیں تو وہ اصل پر تو عمل کرتے ہیں جو اس کی حجیت کو ثابت نہیں کرتا بلکہ اس کے عدم کو ثابت کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اصل سے موافق پر عمل کرنے میں توقف نہیں کرتے تو ہم اسی دلیل سے باقی احادیث پر بھی عمل کرتے ہیں جن پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ان دونوں باتوں کا حاصل ایک ہی ہے اور اگر وہ اصل کے مخالف ہیں تو پھر بھی ہماری یہ موافقت احتیاط کے لیے ہے اور ہمیں احتیاط پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ معلوم ہے اور کتاب القضاء وغیرہ میں احادیث موجود ہیں چنانچہ کوئی ایک بھی احتیاط پر عمل کرنے کا مخالف نہیں ہے لہذا وہ اصل کو حجت کہیں یا نہ کہیں برابر ہے۔ اور اگر وہ جواب نہیں دے گا کیونکہ اس سے عامہ کی احادیث اور غیر معتمد کتب پر عمل کا جواز لازم آجائے گا؟

تو ہمارا جواب نص متواتر سے ہے کہ اس قسم پر عمل کرنے کی نہی وارد ہو چکی ہے اور اگر اس پر نص نہیں تو پھر ہمارا عمل ہماری وارد احادیث پر احتیاط کی بنا پر ہے۔

﴿۲۱﴾

اگر کتب اربعہ کے مؤلفین وغیرہ نے اپنی کتب کی احادیث کی صحت، ان کے ثابت ہونے اور ان کے اصل مجموعوں سے نقل ہونے کی گواہی دی ہے اور اگر وہ اپنی گواہی میں سچے ہیں تو ان کے قول، ان کی روایات اور ان کی نقل کردہ احادیث کو قبول کرنا پڑے گا کیونکہ گواہی حس سے ہے اور اگر وہ اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں تو تمام کتب احادیث بے کار ہو جائیں گی اور اپنے

موقف کے ضعف اور ثقافت کے عدم ثبوت کی وجہ سے ضعیف ہو جائیں گی بلکہ ان کی کوتاہی ظاہر ہو جائے گی اور ان کی دین میں سستی اور شریعت میں جھوٹ واضح ہو جائے گا اور یہ بات لازمی طور پر باطل ہے اور ملزوم بھی اسی کے مثل ہے۔

اگر کوئی (اصولیوں کی) استدلالی کتب کو پڑھے گا تو اسے قطعی علم ہو جائے گا کہ وہ اپنی جدید اصطلاح کے مطابق احادیث حدیث نہ ہونے کی صورت میں حدیث کو اس کے ضعف کی وجہ سے رد نہیں کرتے بلکہ اس سے اوثق یا جو اس جیسی نہ ہو اس پر عمل کرتے ہیں البتہ وہ اس سے ضعیف حدیث پر عمل کرنے میں مضطر ہوتے ہیں اور معلوم ہے کہ ضعیف حدیث کو قوی پر ترجیح دینا جائز نہیں ہے جس کی وجوہات کا ذکر اکثر متاخرین محققین نے کیا ہے (تو پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیوں ہے؟)

ہمارے ان دلائل میں اگرچہ بعض میں مناقشہ ممکن ہے لیکن منجملہ اگر انصاف کیا جائے تو ان کو رد کرنا ممکن نہیں ہے اور جو شامل کرے اور کتب کا مطالعہ کرے تو ان سب کی وجوہات یا ان میں سے ہر ایک کی وجوہات کو جان لے گا کہ یہ اصولیوں کے دلائل سے بہت زیادہ قوی اور اوثق ہیں اور جب ان کے ساتھ ہم احادیث متواترہ کو بھی شامل کر دیں گے جو کتاب القضاء میں گزر چکی ہیں تو پھر تمہارے لیے دلیل منع ہو جائے گی اور یہ ہر حال میں اصطلاح جدید کی دلیل سے مراتب میں قوی ترین ہو جائیں گے اور کئی منصف مزاج آدمی ان کے انکار کی جرات نہیں کر سکتا اور اللہ ہی ہادی ہے۔^①

اس کے بعد اگلے فائدہ میں شیخ حر نے ان مطالب اور دلائل پر جو ممکن ایرار وارد ہو سکتے ہیں ان کے جوابات دیئے ہیں جن کو ہم یہاں نقل نہیں کر رہے۔

جاننا چاہیے کہ اصطلاح جدید اہل سنت سے ماخوذ ہے اور ہماری معتبر احادیث کے لیے کینسر ہے، اس کی وجہ سے علماء متقدمین علماء کی صداقت داؤ پر لگ چکی ہے اور ہماری وہ کتب بھی مشکوک ہو گئی ہیں جن کے مؤلفین نے ان کے صحیح ہونے کی گواہی دے رکھی ہے اور یہ بہت عجیب صورت حال ہے۔ خوب غور کرو۔

تیسرا مقدمہ (مترجم) الوافی کی احادیث کی توثیق

اور اس کے طریقہ کار میں ہے۔

جاننا چاہیے کہ مترجم حقیر نے احادیث کے ترجمہ کے ساتھ ساتھ ان کی اسناد پر تحقیق بھی درج کی ہے لہذا ضروری ہے کہ کسی بھی راوی کی توثیق میں کون سا قرینہ اپنا پا گیا ہے، واضح کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہم نے وہ قرینہ کہاں سے اخذ کیا ہے۔ واضح ہونا چاہیے کہ کتب اربعہ کی احادیث مؤلفین کی گواہی اور دیگر قرائن کی وجہ سے معتبر اور صحیح ہیں بلکہ متواتر ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہم نے الگ الگ حدیث کی اسناد پر تحقیق درج کی ہے اور اس تحقیق میں ہم نے مقتدین کے ساتھ ساتھ ”اصطلاح جدید“ کے وہ سارے قرینے استعمال کیے ہیں جو کسی راوی کی توثیق کے لیے بنائے گئے ہیں چنانچہ اس اصطلاح کے مطابق کسی بھی راوی کی توثیق درج ذیل طریقوں سے کی جاسکتی ہے:

راوی کی توثیق کے قرائن

توثیق کی دو اقسام ہیں: (۱) توثیق خاص (۲) توثیق عام

1 توثیق خاص:

اس سے مراد یہ ہے کہ کسی راوی کے بارے میں کتب رجالی میں تصریح ہوئی ہو کہ فلاں خاص و معین راوی ثقہ ہے یا کوئی اور الفاظ وارد ہوئے ہوں جو اس کی توثیق پر دلالت کرتے ہوں۔^(۱)

2 توثیق عام:

اس سے مراد یہ ہے کہ رایوں کی کسی کلی قاعدے کے ضمن میں توثیق ہوئی ہو، نہ کہ شخصی اور خاص طور پر (توثیق ہوئی ہو) جیسے قاعدہ توثیق بنو فضال، اصحاب اجماع یا شیوخ اجازہ وغیرہ۔^(۲) چنانچہ ہم نے توثیق عام اور توثیق خاص دونوں کو نظر میں رکھا ہے لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ توثیق عام کے قرائن

(۱) عام طور پر محدثین راوی کی توثیق یا مدح کے لیے یہ الفاظ بیان کرتے ہیں: ثقہ، عدل، عین، حجت، وجہ، متقین، مثبت، حافظ، ضابط، متبحر، مجتہد، صدوق، یکتب حدیث، منظر فیہ، لا باس فیہ، شیخ، جلیل، صالح الحدیث، مشکور، خیر، فاضل، خاص، صالح، مسکون الی روایۃ، مضطلع بالروایۃ۔ (دیکھیے: اصول علم الرجال فضلی: ۸۳؛

علم درایۃ الحدیث: ۱۵۰)

(۲) اصول علم الرجال فضلی: ۸۳؛ الفوائد الرجالیہ بجعانی: ۲۲۵؛ علم درایۃ الحدیث: ۱۵۱؛ معجم رجال الحدیث: ۱/۹۰

کون سے ہیں۔ ہم ان قرائن کی تفصیل پیش کر دیتے ہیں:

توثیق عام کے قرائن:

راوی کا تفسیر فقی کے راویان کے سلسلہ سند میں سے ہونا:

ایسا راوی جو تفسیر فقی کی اسناد میں موجود ہو اس کی توثیق کی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے نے ان تمام راویوں کی توثیق کی ہے:

چنانچہ صاحب تفسیر القمی اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں: ”ہم نے اس کتاب میں ان احادیث کا ذکر کیا ہے جو ہم تک پہنچی ہیں اور جنہیں ہمارے مشائخ اور ثقہ افراد نے ان (معصومین) سے روایت کیا ہے جن کی اطاعت اللہ نے فرض قرار دی ہے۔“^①

لہذا جو راوی تفسیر فقی میں موجود ہے وہ ثقہ سمجھا جائے گا اور اس پر کئی علماء و محدثین اعتماد کرتے ہیں۔^② اور ہم نے بھی اس توثیق پر اعتماد کیا ہے۔

راوی کا کامل الزیارات کے رواۃ میں سے ہونا:

لکن قولویہ فقی (م ۳۶۸ھ) نے بھی اپنی کتاب کے مقدمے میں اس کتاب کے راویوں کی توثیق ان الفاظ میں کی ہے:

”ہمارے لیے کوئی چیز واقع نہیں ہوئی مگر اسے ہم نے اپنے اصحاب میں سے ثقہ افراد کے ذریعے سے نقل کیا ہے کہ ان سب پر اللہ اپنی رحمت کے ذریعے رحم فرمائے اور اس میں کوئی حدیث بھی نقل نہیں کی گئی جو ثقہ افراد سے مروی ہو۔“^③

اس توثیق پر بھی علماء و محدثین اعتماد کرتے ہیں^④ اور ہم نے بھی اس کے ذریعے توثیق کا حکم لگایا ہے۔

① بحار، ج ۱، ص ۱۰۲؛ خاتمۃ مستدرک الوسائل: ۳۳/۴ (الفائدة الخامسة)؛ وسائل الشیعة: ۲۰۲/۳۰؛ معجم رجال الحدیث: ۵۱/۱؛ علم درایۃ

② بحار، ج ۱، ص ۱۰۲؛ خاتمۃ مستدرک الوسائل: ۱۰۹/۷؛ وسائل الشیعة: ۲۰۲/۳۰؛ معجم رجال الحدیث: ۵۱/۱

③ بحار، ج ۱، ص ۱۰۲

3 راوی کا شیخ صدوق کے مشائخ میں سے ہونا:

اگر راوی شیخ صدوق کے مشائخ میں سے ہو تو یہ اس کی توثیق کی علامت ہے۔ بہت سے علماء اس بات کے معتقد ہیں کہ شیخ صدوق کے تمام مشائخ ثقہ ہیں اور شیخ کا ان سے حدیث کا نقل کرنا ان کی توثیق کی دلیل ہے۔^(۱) بلکہ بعض تو اس سے بھی بڑھ کر معتقد ہوئے ہیں کہ نہ صرف شیخ صدوق کے مشائخ ثقہ ہیں بلکہ من لا یحضرہ الفقیہ کی اسناد میں واقع تمام راوی ثقہ ہیں۔^(۲)

4 راوی کا الکافی یا من لا یحضرہ الفقیہ کے سلسلہ سند میں موجود ہونا:

شیخین کا کسی راوی سے کثیر مقدار میں احادیث نقل کرنا اس کی توثیق پر دلالت کرتا ہے۔^(۳) اور علماء نے اس توثیق پر اعتماد کیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض نے بعض راویوں کے ضعف کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔^(۴) اور بعض نے شیخ کلینی کا کسی راوی سے کثرت کے ساتھ نقل کرنا اس کی توثیق کی دلیل شمار کیا ہے۔^(۵) اس کی کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں مگر مختصر اَدونام پیش کیے جاتے ہیں۔
محمد بن اسماعیل ابوالحسن البندقی: یہ مجہول ہیں مگر ان پر اعتماد کیا گیا ہے کیونکہ شیخ کلینی ان سے کثرت سے روایت کرتے ہیں۔^(۶)

ب: احمد بن مہران: یہ بھی مجہول ہیں مگر مذکورہ سبب سے قابل اعتماد ہیں۔^(۷)
اور ہم نے بھی ان پر اعتماد کیا ہے اور اس کی مزید تفصیل اسنادی تحقیق کے دوران بھی آئے گی۔ ان شاء اللہ۔

5 راوی کا ان افراد میں سے ہونا جن کی روایات پر عمل کرنے پر اتفاق ہو:

علماء چند افراد کی روایات پر عمل کرنے کے سلسلے میں اتفاق رکھتے ہیں جیسے کہ سکونی^(۸)

(۱) مسالک الافہام: ۲/۲۳؛ مدارک الاحکام: ۶/۷۴؛ علم درایۃ الحدیث: ۱۵۵؛ غنیۃ المعاد محمد صالح برغانی: ۳/۱۳۷

(۲) ذخیرۃ المعاد سبزواری: ۵۰ و ۴۰؛ وسائل الشیعہ: ۱/۶۷؛ علم درایۃ الحدیث: ۱۵۵

(۳) منتہی المقال: ۱/۹۳؛ علم درایۃ الحدیث: ۱۵۵

(۴) الحاشیۃ علی مجمع الفائدة والبرہان: ۲۳ و ۳۲؛ علم درایۃ الحدیث: ۱۶۱

(۵) جامع المدارک: ۷/۲۷۹؛ علم درایۃ الحدیث: ۱۶۰

(۶) معجم رجال الحدیث: ۱۶/۹۹ رقم ۱۰۲۶۳؛ المفید من معجم رجال الحدیث: ۵۰۱؛ منتہی المقال: ۱/۹۳

(۷) معجم رجال الحدیث: ۳/۱۳۰ رقم ۹۸۸؛ المفید من معجم رجال الحدیث: ۳۸

(۸) العدة شیخ طوسی: ۱/۱۵۰؛ علم درایۃ الحدیث: ۱۶۰

بعض محققین کہتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ اصحاب نے سکونی کی روایات پر عمل کیا ہو اور چونکہ بہت سے سلسلہ اسناد میں نوفلی بھی موجود ہے لہذا انھوں نے نوفلی کی روایت پر بھی عمل کیا ہے اور یہ خود توثیق کی دلیل ہے۔^①

قیموں کا کسی راوی سے روایت کرنا:

قیموں سے مراد وہ ہیں جو نقل روایت میں بہت دقت کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا کسی راوی سے روایت نقل کرنا اس کی توثیق شمار ہوتا ہے۔ ان میں سے جن کا خصوصیت سے نام لیا جاسکتا ہے وہ ابراہیم بن ہاشم، احمد بن محمد بن عیسیٰ اور ابن ولید ہیں۔^②

علامہ وحید بہبھانی نقل کرتے ہیں کہ: ”ہمارے پاس حق المار کے بارے میں صحیح روایت موجود ہے جسے کلینی نے الکافی میں نقل کیا ہے اور اس کے سلسلہ سند میں اسماعیل بن مرار موجود ہے اور وہ قیموں کے ہاں مقبول الحدیث ہے چاہے وہ کسی غیر عادل سے ہی حدیث نقل کرے۔“^③

دوسرے بزرگان جیسے شیخ مرتضیٰ تو ان کا نظریہ بھی یہی تھا اور وہ اس قاعدہ کو قبول کرتے تھے۔^④

راوی کا آل ابی جہم، آل نعیم ازدی اور آل ابی شعبہ میں سے ہونا:

ابوعلی حاضری نے منذر بن محمد اور سعید بن ابی جہم جیسے راویوں کی آل ابی جہم میں سے اور بکر بن محمد، جعفر بن ثنی اور ثنی بن عبد السلام جیسے راویوں کی آل نعیم ازدی اور عمر بن ابی شعبہ کی آل ابی شعبہ میں سے ہونے کی وجہ سے توثیق کی ہے۔^⑤ ویسے ہی جیسے شیخ نجاشی نے بھی تصریح کی ہے کہ آل ابی شعبہ کوفے میں مشہور و معروف شیعہ خاندان تھا۔^⑥

راوی کا بنو فضال سے ہونا:

کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بنو فضال سے ہو تو موثق ہوگا چاہے کتب رجال میں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہ بھی ہوا ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ انصاری اس قاعدے کے بڑے پابند تھے۔^⑦

① حاشیہ مقالہ ۱/ ۹۱: علم درایۃ الحدیث: ۱۶۱

② حاشیہ مقالہ ۱/ ۹۱: علم درایۃ الحدیث: ۱۶۱

③ حاشیہ مقالہ ۱/ ۲۳: علم درایۃ الحدیث: ۱۶۱

④ حاشیہ مقالہ ۱/ ۳۹: علم درایۃ الحدیث: ۱۶۱

⑤ حاشیہ مقالہ ۱/ ۱۳: علم درایۃ الحدیث: ۱۶۲

⑥ حاشیہ مقالہ ۱/ ۵۱: علم درایۃ الحدیث: ۱۶۲؛ رجال النجاشی: ۶۲۱، ۲۳۰؛ مقباس الہدایہ: ۲۸۵/۲

⑦ حاشیہ مقالہ ۱/ ۸۹: الکاسب: ۲۱۲

اور سید محسن الحکیم ایک حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

”اس حدیث کی سند میں ارسال اس پر عمل کرنے کی حجیت میں قاذح نہیں پس غور کرو اور یہ روایت بنو فضال کی روایات میں سے ہے جن کی کتب کے بارے میں امام حسن عسکریؑ نے فرمایا ہے کہ: ”جو کچھ وہ روایت کریں وہ لے لو اور رائے کو چھوڑ دو“۔^① پس غور کرو۔^②

اور شیخ انصاری ایک حدیث نقل کرنے کے بعد یوں لکھتے ہیں: ”اگرچہ یہ روایت مرسل ہے لیکن اس کی سند محمد بن فضال تک پہنچتی ہے اور بنو فضال وہ ہیں جن کی کتب سے احادیث اخذ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے“^③

9 مشائخ کا کسی راوی سے نقل کرنا:

توثیقات عامہ میں سے ایک کہ مشائخ حدیث کا کسی راوی سے نقل کرنا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر ابن ابی عمیر، صفوان بن یحییٰ، احمد بن محمد بن ابی نصر، علی بن حسن طاطری، محمد بن اسماعیل بن میمون اور جعفر بن بشیر جنہیں ”اکابرستہ“ چھ اکابرین کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، کسی راوی سے نقل کریں تو وہ ثقہ مانا جائے گا۔^④

10 کسی راوی کا صحیح حدیث کے سلسلہ سند میں واقع ہونا:

اسباب توثیق میں سے ایک کسی راوی کا صحیح حدیث کے سلسلہ سند میں واقع ہونا ہے۔ ایسی شخصیات دیکھنے کو مل جاتی ہیں جن کی اس طرح توثیق کی گئی ہے۔ نمونے کے طور پر علی بن حکم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ وہ ثقہ اور غیر ثقہ کے درمیان مشترک ہے لیکن اسے ثقہ مانا گیا ہے کیونکہ علماء نے ان روایات کو جس کے سلسلہ سند میں وہ موجود ہے صحیح کہا ہے^⑤

11 راوی کا صاحب اصل ہونا:-

اگر راوی اصل کا حامل ہو تو یہ امر اس کی وثاقت یا کم از کم مدح (عظیم) پر دلالت کرتا ہے۔^⑥

① وسائل الشیعة: ۲/ ۱۴۲ و ۱۰۲/ ۱: الفصول المہمہ: ۵۹۳/ ۱: تہذیب الاصول خمینی: ۳/ ۱۶۸: تنقیح المقال: ۵/ ۴۳۶: مستدرک سفینۃ البحار: ۷/ ۲۰۳: بحار طوسی (ترجمہ از مترجم) ۵۶۷ ح ۳۵۵ (مطبوعہ تراب پبلیکیشنز لاہور): بحار الانوار: ۲/ ۵۱۲۵۲/ ۳۵۸: عوالم العلوم: ۳/ ۵۷۳

② مستمسک العروة الوثقی: ۵/ ۴۷۹: علم درایۃ الحدیث: ۱۵۹

③ جامع المدارک: ۱/ ۲۳۹: علم درایۃ الحدیث: ۱۵۹

④ علم درایۃ الحدیث: ۱۵۸: منتہی المقال: ۱/ ۸۹

⑤ علم درایۃ الحدیث: ۱۵۸: مجمع الفائدة والبرہان: ۱/ ۳۱۰

⑥ مرآۃ العقول: ۱۰/ ۱۲۴: علم درایۃ الحدیث: ۱۶۷: مفتاح الکرامۃ جواد علی: ۱۰/ ۳۶۶: الفوائد الرجالیہ: ۲/ ۳۶۰

قاعدہ اصحاب اجماع:

جس سند میں اصحاب اجماع کا کوئی فرد موجود ہو تو یہ باقی راویوں کی توثیق پر دلالت کرتا ہے بعض کا کہنا ہے کہ نقل اصحاب اجماع سے مراد ان کی روایات کی تصحیح و تصدیق ہے۔ اس بنا پر اگر کسی حدیث کی سند اصحاب اجماع تک صحیح ہو تو اس کے بعد اس کی جانب توجہ نہیں کی جائے گی اگرچہ اس میں ضعف ہی کیوں نہ پایا جاتا ہو، پھر چاہے ضعف راوی کے ضعف ہونے کی وجہ سے ہو یا ان سے آگے سند میں قطع یا ارسال موجود ہونے کی وجہ سے ہو۔^① اور بعض کا کہنا ہے کہ اس توثیق سے مراد اصحاب اجماع کی توثیق کے ساتھ ساتھ ان سب کی بھی توثیق ہے جن سے انھوں نے روایات نقل کی ہیں۔^② اصحاب اجماع کی تفصیل درج ذیل ہے:

اصحاب امام محمد باقر:

کشی رقمطراز ہیں:

”ہمارے علماء کا امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے ان چھ اصحاب کی تصدیق و صداقت پر اجماع ہے اور وہ فقہ میں ان کے مطیع و تسلیم ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں سے فقیہ ترین یہ چھ افراد ہیں: زرارہ، معروف بن خربوز، برید، ابوبصیر اسدی، فضیل بن یسار اور محمد بن مسلم طائفی۔ ان میں سے زرارہ فقیہ ترین شخص ہیں اور بعض نے ابوبصیر اسدی کی جگہ ابوبصیر مرادی کہا ہے اور وہ لیث بن البختری ہے۔“^③

اصحاب امام جعفر صادق:

کشی دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”علمائے امامیہ کی جماعت کا ان کی روایات کے صحیح ہونے اور ان کی صداقت گفتار پر اتفاق نظر ہے اور وہ ان کے فقیہ ہونے کی تائید کرتے ہیں۔ یہ افراد ان چھ افراد کے علاوہ ہیں جن کا نام ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں (یہ افراد یہ ہیں): جمیل بن دراج، عبداللہ بن مسکان، عبداللہ بن بکیر، حماد بن عیسیٰ، حماد بن عثمان، ابان بن عثمان اور انہوں نے ابواسحاق یعنی ثقلبہ بن میمون کو فقیہ گمان کیا ہے اور ان میں سے فقیہ ترین جمیل بن دراج کو

① مسند ابی حمزہ: ۱۶۳؛ تہذیب الدراریہ: ۶/۳۱۶

② مسند ابی حمزہ: ۱۶۳

③ مسند ابی حمزہ: ۲۰۶؛ علم درایہ الحدیث: ۱۶۳؛ خاتمۃ مستدرک الوسائل: ۷/۷ (القائدۃ الثالثہ)

لکھا ہے،^①

ج: اصحاب امام موسیٰ کاظمؑ و امام علی رضاؑ:

کشی نے ایک اور جگہ اس طرح لکھا ہے:

”ہمارے اصحاب و بزرگان نے ان اصحاب کو صحیح جاننے اور ان کی تصدیق کرنے پر اجماع کیا ہے اور وہ ان کے علم اور فقہ کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ امام جعفر صادقؑ کے اصحاب کے علاوہ چھ افراد ہیں کہ جن کے نام یہ ہیں: یونس بن عبد الرحمن، صفوان بن بیاع ساہری، محمد بن ابی عمیر، عبد اللہ بن مغیرہ، حسن بن محبوب اور احمد بن محمد بن ابی نصر البرزلی۔ بعض نے حسن بن محبوب کی جگہ حسن بن علی بن فضال اور فضالہ بن ایوب کو لکھا ہے اور بعض نے فضالہ کی جگہ عثمان بن عیسیٰ کو شمار کیا ہے۔ ان میں سے یونس بن عبد الرحمن اور صفوان بن یحییٰ فقیہ تر ہیں۔^②

13 راوی کا مشائخ اجازہ سے ہونا:

راوی اگر مشائخ اجازہ میں سے ہو تو یہ اس کی وثاقت یا مدح پر دلالت کرتا ہے۔^③

چنانچہ علامہ سلیمان البحرانی فرماتے ہیں: ”مشائخ الاجازہ ہونا اعلیٰ درجہ کی وثاقت ہے^④۔ بحر حال اس قاعدے اور کلیے پر علماء و محدثین عمل کرتے ہیں۔^⑤

چنانچہ جناب بحر العلوم، سہل بن زیاد کے بارے میں لکھتے ہیں:

”جان لو کہ اس (سہل بن زیاد) کی روایت ایک جہت سے صحیح ہے اگرچہ ہم نے کہا ہے کہ وہ ثقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشائخ اجازہ میں سے ہے اور ان کے طبقے میں واقع ہوا ہے پس اس کی صحت سند کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا جیسا دیگر مشائخ کے بارے میں ہوا ہے کہ کتب رجال میں ان کی توثیق نہیں ہوئی مگر ان کی روایات کو عدم توثیق کے باوجود صحیح شمار کیا گیا ہے جیسا کہ محمد بن اسماعیل البیہقی اور احمد بن محمد بن یحییٰ العطار اور احمد بن محمد بن الحسن بن الولید اور احمد بن عبد الواحد اور ابن ابی جید اور الحسین بن حسن بن ابان ہیں۔^⑥ مشائخ اجازہ کی

① ایضاً: ۳۲۳؛ ایضاً: ۱۶۵؛ ایضاً

② اختیار معرفۃ الرجال: ۴۶۱؛ علم درایۃ الحدیث: ۱۶۶

③ علم درایۃ الحدیث: ۱۵۱؛ منہی المقال: ۱/ ۸۵

④ منہی المقال: ۱/ ۸۵؛ معراج الکمال: ۶۳

⑤ الرعاۃ فی علم الدراۃ: ۱۹۲

⑥ منہی المقال: ۱/ ۲۵؛ علم درایۃ الحدیث: ۱۵۲ (مختصراً)

تفصیلی فہرست کے لیے محدث نوری کی کتاب خاتمہ مستدرک الوسائل کی طرف رجوع کیجیے^①۔

راوی کا آئمہ کے وکلاء میں سے ہونا:

راوی اگر امام معصوم کے وکلاء میں سے ہو تو یہ اس کی توثیق پر دلالت کرتا ہے^② چنانچہ محقق حلی نے ابراہیم بن محمد ہمدانی

کے ضمن میں لکھا ہے:

”یہ امام کے وکیل تھے اور انہوں نے چالیس حج ادا کیے تھے پس بعید نہیں کہ اس راہ سے ان کی توثیق ہاتھ لگے۔“^③

راوی کے لیے دعائے خیر کے کلمات کا ہونا:

علمائے بزرگ حدیث کا یہ شیوہ ہے کہ جب وہ سلسلہ سند میں راویوں کے نام لکھتے ہیں تو ان میں سے بعض کے نام کے ساتھ دعائے کلمات جیسے ”رضی اللہ عنہ“ یا ”رحمۃ اللہ علیہ“ استعمال کرتے ہیں۔^④

چنانچہ اکابرین حدیث کا راویوں سے متعلق ترحم و ترضی کی نسبت دینے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ برجستہ شخصیات تھیں اور شیخین (وغیرہما) کی نظر میں مکان و جلالت کی حامل تھیں۔^⑤

راوی کا کثیر الروایات ہونا:

اگر کوئی راوی بہت زیادہ روایات نقل کرے تو اس کی یہ کثرت نقل اس کی توثیق پر دلالت کرتی ہے۔^⑥ جاننا چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ قرائن موجود ہیں جن سے راوی کی توثیق کی جاسکتی ہے اور ان کا ذکر شیخ حرعالمی اور محدث نوری وغیرہما نے کیا ہے^⑦۔ ہم ان کو طوالت کے خوف سے یہاں نقل کرنے سے قاصر ہیں۔ بحر حال ہمارے پاس ایسے وسیع ثبوت موجود ہیں جو کتب اربعہ کی تمام احادیث کی توثیق کرنے کے لیے

① تنقیح المقال: ۳۸۵؛ قوانین الاصول: ۸۶؛ الخصال: ۲۳/۲۳۳؛ علم درایۃ الحدیث: ۱۵۲

② تنقیح المقال: ۱؛ الخصال: ۲۳/۲۳۳؛ علم درایۃ الحدیث: ۱۵۲

③ خلاصۃ الاقوال: ۶

④ عیون اخبار الرضا: ۲/۱۴؛ باب ۳۰ ح ۲۱۰؛ الخصال: ۲/۳۹۶؛ باب ۷ ح ۱۰۳

⑤ علم درایۃ الحدیث: ۱۵۶؛ غنیۃ المعاد: ۳/۱۳۷

⑥ تنقیح المقال: ۲۳؛ علم درایۃ الحدیث: ۱۵۳؛ کلیات فی علم الرجال: ۳۴۳؛ مستمسک العروة: ۱۴/۵۷۹

⑦ درضمن الفائدة السادسة

کافی ہیں اور ایسے بہت سارے قرائن آپ کو احادیث کی تحقیق کے دوران بکثرت نظر آئیں گے۔
خداوند کریم سے دعا گو ہوں کہ وہ میری اس تحریر کو محمد و آل محمد کے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دیگر غنیمت
کاوشوں کے سائے میں قرار دے۔ آمین۔

چوتھا مقدمہ (مترجم) مؤلف الوافی کے تعارف میں ہے۔

مؤلف کا نام و نسب:

آپ کا نام محمد بن مرتضیٰ بن محمود ہے اور آپ کو مولیٰ محسن الکاشانی بھی پکارا جاتا ہے اور آپ کا لقب ”الفیض“
ہے۔ کتب رجال میں آپ کے نام کی ابتداء کبھی محمد سے ^① اور کبھی محسن سے ^② اور کبھی الفیض ^③ سے کی جاتی
ہے اور بعض اوقات محمد محسن اکٹھا بھی مل جاتا ہے ^④۔

ابتدائی تعارف:

ملا فیض کاشانی ۱۲ صفر ۵۰۰ھ کو ایران کے شہر کاشان میں پیدا ہوئے۔ ^⑤ آپ کا خاندان شیعوں میں مشہور
علمی خاندان تھا۔ ^⑥ آپ کے والد رضی الدین شاہ مرتضیٰ (۹۵۰ھ - ۱۰۰۹ھ) تھے ^⑦ اور آپ کی والدہ زہرا
خاتون (م ۵۰۰ھ) تھیں۔ ^⑧ جو ضیاء العرفاء الرازی کی بہن تھیں ^⑨ آپ کے دادا تاج الدین شاہ محمود ابن
الملا علی الکاشانی تھے جن کو کاشان میں دفن کیا گیا تھا۔

① الذریعہ: ۲۵/۱۳؛ ریاض العلماء: ۵/۱۸۰

② روضات الجنات: ۱۶؛ ہدیۃ العارفین: ۲/۶

③ الکفی الاقاب: ۳/۳۴

④ الغدیر: ۱/۳۶۲

⑤ ریاض العلماء: ۵/۳۹

⑥ ایضاً: ۵/۱۸۰

⑦ روضات الجنات: ۶/۷۹

⑧ دیوان الفیض الکاشانی: جلد اول، مقدمہ ص ۶

⑨ کتاب الوافی: ۱/۱۷

تعلیم و تربیت:

فیض کاشانی نے اپنی تعلیم کا شان سے شروع کی جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اور پھر اصفہان چلے گئے کیونکہ وہ اس وقت شیعوں کے لیے علم کے اہم ترین مراکز میں سے ایک تھا۔ پھر سید ماجد البحرانی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شیراز چلے گئے اور وہاں دو سال رہے پھر اصفہان واپس آ کر شیخ بہائی کے پاس جانے لگے۔ فیض کاشانی نے شہید ثانی کے پوتے شیخ محمد سے اجازہ اس وقت حاصل کیا جب وہ حج کے لیے گئے تھے۔ حج سے واپس آنے کے بعد آپ قم گئے اور ملا صدرا سے مرافقت کر لی اور ان سے تعلیم حاصل کی۔ ملا صدرا جب شیراز گئے تو آپ بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور وہاں دو سال تک اُن کے ساتھ رہے اور نہایت کے مطابق فیض کاشانی کا شان واپس آ گئے اور تدریس و تالیف میں مشغول ہو گئے^①۔ بعد ازاں آپ کو شاہ عباس ثانی کی طلب پر شہر کاشان میں امام جمعہ مقرر کر دیا گیا۔^② چنانچہ ”المدرسة الفيضية“ جو قم کے اول درجہ مدارس میں سے ہے، کا نام فیض کاشانی کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔

فیض کاشانی کے اساتذہ:

آپ مشائخ اور اساتذہ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں جو درج ذیل ہیں:

- آپ کے والد شاہ مرتضیٰ متوفی ۱۹۱ھ
- السید ماجد البحرانی متوفی ۱۰۶۸ھ
- المولیٰ صدر الدین الشیرازی متوفی ۱۰۵۰ھ
- السید میر محمد باقر الداماد متوفی ۱۰۱۴ھ
- الشیخ بہاء الدین العاطلی متوفی ۱۰۳۰ھ
- الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن الشہید الثانی متوفی ۱۰۳۰ھ
- المولیٰ خلیل القزوی متوفی ۱۰۸۹ھ
- المولیٰ محمد طاہر القمی متوفی ۱۰۹۸ھ
- المولیٰ محمد طاہر القمی متوفی ۱۰۹۸ھ

۱۰۔ المولیٰ محمد صالح المازندرانی متوفی ۸۱۰ھ

فیض کاشانی کے شاگرد:

آپ کے شاگردوں میں بہت عظیم المرتبت شخصیات شامل ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں:

۱۔ فیض کاشانی کے بیٹے جناب علم الہدیٰ

۲۔ آپ کے دوسرے بیٹے معین الدین

۳۔ آپ کے بھائی محمد المومن

۴۔ الشاہ مرتضیٰ الثانی

۵۔ ضیاء الدین محمد

۶۔ اعلاشاہ فضل اللہ

۷۔ الملاعلامی

۸۔ علامہ محمد باقر مجلسی (صاحب بحار الانوار)

۹۔ السید نعمۃ اللہ جزائری

۱۰۔ القاضی سعید القمی

۱۱۔ الملا محمد صادق الخضری

۱۲۔ شمس الدین محمد القمی

۱۳۔ الشیخ محمد محسن عرفان الشیرازی۔

فیض کاشانی کا علمی مقام و مرتبہ:

آپ گیارہویں صدی ہجری میں ایران کے علمائے شیعہ میں سے ہیں۔ آپ فقیہ، اخباریہ، محدث، مفسر، حکیم،

متکلم، شاعر اور ادیب تھے اور آپ نے عربی و فارسی دونوں زبانوں میں تالیفات کی ہیں۔^①

فیض کاشانی کے متعلق علمائے کرام کی آراء!

الشیخ محمد بن علی الارdebیلی لکھتے ہیں:

1

”محسن بن مرتضیٰ الکاشانی بلند پایہ، علامہ، محقق، مدقق، جلیل القدر، عظیم الشان، بلند مرتبہ، فاضل، کامل اور تمام

علوم میں ادیب قبحر تھے اور ان کی ایک سوتالیفات ہیں۔^①

2 محدث نوری فرماتے ہیں:

”فیض کاشانی علامہ مجلسی کے مشائخ میں سے تھے، وہ عالم، فاضل، الممتجر، المحدث، العارم اور الحکیم تھے۔“^②

3 شیخ حر العالی لکھتے ہیں:

”محمد بن مرتضیٰ جن کو محسن الکاشانی کہا جاتا ہے وہ فاضل، عالم، ماہر، حکیم، متکلم، محدث، فقیہ، محقق، شاعر، ادیب اور معاصرین میں بہترین مصنف تھے اور ان کی کثیر کتب ہیں۔“^③

4 مرحوم الخوانساری لکھتے ہیں:

”فضلیت، فہم و فراست اور فروع و اصول میں نباہت، معقول و منقول کے مراتب کے حساب سے احاطہ، تالیف و تصنیف کی کثرت اور تعبیر و ترصیف اس سے کہیں مشہور ہے کہ وہ ابد تک کسی ایک سے بھی چھپ سکے۔“^④

5 الشیخ یوسف البحرانی فرماتے ہیں:

”محدث الکاشانی فاضل، محدث، اخباری اور سلیم شخصیت تھے۔“^⑤

6 علامہ امینی، جناب علم الہدیٰ کے حالات میں لکھتے ہیں:

”یہ محقق فیض کے بیٹے ہیں جو فقہ کا عالم، حدیث کو دیکھنے والا، منار فلسفہ، عرفان کا معدن، اخلاق کی بنیاد، علوم و معارف کے دروازے تھے اور یہ (علم الہدیٰ) اس کے بیٹے ہیں کہ ان جیسا کمال زمانے میں قلیل ہوتا ہے۔“^⑥

① جامع الرواة: ۲/۴۲

② خاتمة مستدرک الوسائل: ۴۲۰

③ اہل الآل: ۲/۳۰۵

④ روضات الجنات: ۹/۶

⑤ نولوة البحرین:

⑥ الفہر: ۱۱/۳۶۲

فیض کا شانی کی تالیفات:-

آپ نے کثیر تعداد میں کتب تصنیف کی ہیں ^① سید نعمت اللہ جزائری کے مطابق آپ کی کتب کی تعداد دو سو ہے
^② آپ کے بعض کتب کے نام درج ذیل ہیں:

- ۱۔ آئینہ شاہی - (النریعة: ج ۱؛ ص ۵۶؛ رقم ۲۶۷)۔
- ۲۔ آداب السالکین (النریعة: ج ۱؛ ص ۵۲؛ رقم ۲۶۷)
- ۳۔ آداب الضیافة: (النریعة: ج ۱ ص ۲۲؛ رقم ۱۲۵)
- ۴۔ أبواب الجنان: (النریعة: ج ۱؛ ص ۷۷؛ رقم ۳۸۱)
- ۵۔ الاحجار الشداد: (النریعة: ج ۱؛ ص ۲۸۴؛ رقم ۱۴۸۹)
- ۶۔ اخذ الأجرة على الواجب: (النریعة: ج ۱؛ ص ۴۳؛ رقم ۲۶۱)
- ۷۔ أذکار الصلاة: (النریعة: ج ۱؛ ص ۴۰۶؛ رقم ۲۱۱۲)
- ۸۔ أذکار الطهارة: (النریعة: ج ۱؛ ص ۴۰۶؛ رقم ۲۱۱۳)
- ۹۔ الأذکار المهمة: (النریعة: ج ۱؛ ص ۴۰۶؛ رقم ۲۱۱۴)
- ۱۰۔ الأربعون حديثاً: (النریعة: ج ۱؛ ص ۴۲۴؛ رقم ۲۱۷۷)
- ۱۱۔ الاستقلالية: [اس کا دوسرا نام: ثبوت الولاية على البكر] بھی ہے۔ [دیکھیے: النریعة: ۳۳/۲ رقم ۱۲۷] (النریعة: ج ۲؛ ص ۳۳؛ رقم ۱۲۷)

- ۱۲۔ الأصفی: (النریعة: ج ۲؛ ص ۱۲۴؛ رقم ۴۹۶)
- ۱۳۔ الأصول الأصلية: (النریعة: ج ۲؛ ص ۱۷۸؛ رقم ۶۵۶)
- ۱۴۔ أصول العقاید: (النریعة: ج ۲؛ ص ۱۹۸؛ رقم ۷۶۰)
- ۱۵۔ أصول المعارف: (النریعة: ج ۲؛ ص ۲۱۲؛ رقم ۸۲۴)
- ۱۶۔ الاعتبار: (النریعة: ج ۲؛ ص ۲۲۳؛ رقم ۸۷۷)

- ١٧ - أعمال الأشهر الثلاثة: (الذريعة: ج ٢؛ ص ٢٢٢؛ رقم ٩٦٨)
- ١٨ - الفت نامہ: (الذريعة: ج ٢؛ ص ٢٩٣؛ رقم ١١٨٥)
- ١٩ - الأملی: (الذريعة: ج ٢؛ ص ٣١٢؛ رقم ١٢٤٦)
- ٢٠ - الامکان والوجود: (الذريعة: ج ٢؛ ص ٣٤٦؛ رقم ١٣٩٧)
- ٢١ - الاوصاف: (الذريعة: ج ٢؛ ص ٣٩٨؛ رقم ١٥٩٥)
- ٢٢ - فتوح اشعار اهل العرفان: (الذريعة: ج ٢؛ ص ٤٠٣؛ رقم ١٦١٨)
- ٢٣ - فتوار الحكمة: (الذريعة: ج ٢؛ ص ٤٢٥؛ رقم ١٦٧٤)
- ٢٤ - اعم ما يعمل: (الذريعة: ج ٢؛ ص ٤٨٤؛ رقم ١٩٠٢)
- ٢٥ - بشارة الشعبية: (الذريعة: ج ٢؛ ص ١١٥؛ رقم ٣٠٢)
- ٢٦ - تحقيق معنى قابليت :-
- ٢٧ - التذكرة (الذريعة، ج ٤، ص ٢٥، رقم ٧٩)
- ٢٨ - ترجمة التذكرة: ذكره في ربحانة الأذنب، ج ٣، ص ٢٤٢
- ٢٩ - ترجمة الحج: (الذريعة، ج ٤، ص ٩٦؛ رقم ٤٤١)
- ٣٠ - ترجمة خبر معلى بن خنيس
- ٣١ - ترجمة الزكاة: (الذريعة، ج ٤؛ ص ١٠٦؛ رقم ٤٩٥)
- ٣٢ - ترجمة الشريعة: (الذريعة: ج ٤، ص ١٠٩، رقم ٥١٢)
- ٣٣ - ترجمة الصلوة: (الذريعة: ج ٤؛ ص ١١٤؛ رقم ٥٣٧)
- ٣٤ - ترجمة الصيام: (الذريعة: ج ٤؛ ص ١١٤؛ رقم ٥٤١)
- ٣٥ - ترجمة الطهارة: (الذريعة: ج ٤؛ ص ١١٥؛ رقم ٥٤٥)
- ٣٦ - ترجمة العقائد الدينية: (الذريعة ج ٤، ص ١١٧؛ رقم ٥٦٠)
- ٣٧ - تسميم: (الذريعة: ج ٤، ص ١٨١؛ رقم ٩٠٢ وج ١٩؛ ص ١٤٣؛ رقم ٧٠٧)
- ٣٨ - تسهيل السبيل: (الذريعة: ج ٤، ص ١٨٢؛ رقم ٩١٠)

- ٣٩- تشرح العالم: (الذريعة: ج ٤، ص ١٨٨؛ رقم ٩٤١)
- ٤٠- التطهير: (الذريعة: ج ٤؛ ص ٢٠١؛ رقم ١٠٠١)
- ٤١- تعليقات النخبة الصغرى:
- ٤٢- تقويم المحسنين: (الذريعة: ج ٤ ف ص ٤٠٣؛ رقم ١٧٦٥)
- ٤٣- تنفيس الهموم: (الذريعة: ج ٤؛ ص ٤٥٩؛ رقم ٢٠٤٩)
- ٤٤- تنوير المذاهب: (الذريعة: ج ٤؛ ص ٤٧١؛ رقم ٢٠٩١)
- ٤٥- التوحيد: (الذريعة: ج ٤؛ ص ٤٨١؛ رقم ٢١٦٤)
- ٤٦- ثمرة الشجرة الالهية: (الذريعة: ج ١٣؛ ص ٢٩؛ رقم ٩٠)
- ٤٧- ثناء المعصومين: (الذريعة: ج ٥؛ ف ص ١٦؛ رقم ٦٩)
- ٤٨- الجبر والاختيار: (الذريعة: ج ٥؛ ص ٨٢؛ رقم ٣٢٠)
- ٤٩- الجبر والتفويض: (الذريعة: ج ٥، ص ٨٢؛ رقم ٣٨٤)
- ٥٠- جهاز الأموات: (الذريعة: ج ٥-ص؛ ٢٩٨؛ رقم ١٤٠٢)
- ٥١- جواب الأبهري- (الذريعة: ج ٥؛ ص ١٧٢؛ رقم ٧٤٩)
- ٥٢- جواب بعض الأخوان: (الذريعة: ج ٥؛ ص ١٧٨؛ رقم ٧٧٢)
- ٥٣- جواب مسألة الوجود: (الذريعة: ج ٥، ص ١٩٣؛ رقم ٨٨٦)
- ٥٤- جواب من سأل:
- ٥٥- جواب من سأل:
- ٥٦- جواب من سأل:
- ٥٧- حاشية على رواشح السماوية: (الذريعة: ج ٦، ص ٩٠، رقم ٤٦٨)
- ٥٨- الحقائق: (الذريعة: ج ٧؛ ص ٢٨؛ رقم ١٤١)
- ٥٩- الحق المبين: (الذريعة: ج ٧؛ ص ٣٨؛ رقم ١٩٤)
- ٦٠- الخطب (الذريعة ج ٧، ص ١٨٥؛ رقم ٦٤٨)

١- خلاصة الأذكار: (الذريعة: ج ٧، ص ٢١١؛ رقم ١٠٣٢)

٢- ديوان شعره: (الذريعة: ج ٢، ص ٨٥٣؛ رقم ٥٧٠٤)

٣- دعر آشوب: (الذريعة: ج ٨، ص ٣٨٢؛ رقم ١٢١٢ وج ١٩؛ ص ١٨١؛ رقم ٨٥٣)

٤- ذريعة الضراعة: (الذريعة: ج ١٠، ص ٣٠؛ رقم ١٤٦)

٥- راء صواب: (الذريعة: ج ١٠، ص ٦٤؛ رقم ٦٩)

٦- رسالة في التفقه في الدين: (الذريعة: ج ١١، ص ١٥٣؛ رقم ٩٦٧)

٧- رسالة في نفى التقليد-

٨- الرغز والبعث: (الذريعة: ج ١١، ص ٢٤٥؛ رقم ١٤٩٧)

٩- ربح الفتى-

١٠- زاد الحاج-

١١- زاد السالك أو زاد السالكين: (الذريعة: ج ١٢، ص ٢؛ رقم ١٢)

١٢- زاد الغنى: (الذريعة: ج ١٢، ص ٥؛ رقم ٢٦)

١٣- نسخ الغنى: (الذريعة: ج ١٢، ص ١٢٤؛ رقم ٨٤٨)

١٤- سراج السالكين: (الذريعة: ج ١، ص ١٥٧؛ رقم ١٠٥٦)

١٥- سيرة السجدة: (الذريعة: ج ١٢، ص ٢٠٢؛ رقم ١٣٤١)

١٦- سيرة السجدة: (الذريعة: ج ١٢، ص ٢١٥؛ رقم ١٤١٥ وج ١٩؛ ص ٢١٠؛ رقم ٩٤٢)

١٧- سيرة السجدة: (الذريعة: ج ١٣، ص ٩؛ رقم ٢٠)

١٨- سيرة السجدة: (الذريعة: ج ١٣، ص ٩؛ رقم ٢٠)

١٩- سيرة السجدة: (الذريعة: ج ١٣، ص ٤٤؛ رقم ١٤٩)

٢٠- سيرة السجدة

٢١- شرح الصحيفة: (الذريعة: ج ١٣، ص ٣٥٧؛ رقم ١٣٢٥)

٢٢- شرح الصدر: (الذريعة: ج ١٣، ص ٣٥٩؛ رقم ١٣٣٠)

- ٨٣- شوق الجمال : (النريضة: ج ١٤؛ ف ص ٢٤٧؛ رقم ٢٤١٠)
- ٨٤- شوق العشق: (النريضة: ج ١٤؛ ص ٢٤٧؛ رقم ٢٤١١)
- ٨٥- شوق المهدى: (النريضة: ج ١٤؛ ف ص ٢٤٧؛ رقم ٢٤١٢)
- ٨٦- الشهاب الثاق: (النريضة: ج ١٤؛ ص ٢٥٢؛ رقم ٢٤٣٦)
- ٨٧- الصافي: (النريضة: ج ١٥؛ ص ٥؛ رقم ١٩)
- ٨٨- ضوابط الخمس: (النريضة: ج ١٥؛ ص ١١٩؛ رقم ٨٠٤)
- ٨٩- ضياء القلب: (النريضة: ج ١٥؛ ص ١٢٧؛ رقم ٨٥٤)
- ٩٠- علم اليقين: (النريضة: ج ١٥؛ ص ٣٢٦؛ رقم ٢٠٩٥)
- ٩١- عين اليقين: (النريضة: ج ١٥؛ ص ٣٧٤؛ رقم ٢٣٥٧)
- ٩٢- غنية الأنام: (النريضة: ج ١٦؛ ص ٦٥؛ رقم ٣٢٨)
- ٩٣- فهرست تصانيف الفيض: (النريضة: ج ١٦؛ ص ٣٧٩؛ رقم ١٧٦٣)
- ٩٤- فهرست العلوم: (النريضة: ج ١٦؛ ص ٣٨٥؛ رقم ١٧٩٢)
- ٩٥- قرة العيون في أعز الفنون: (النريضة: ج ١٧؛ ص ٧٥؛ رقم ٣٩٢)
- ٩٦- كلمات الرائفة: (النريضة: ج ١٨؛ ص ١١٤؛ رقم ٩٦٤)
- ٩٧- كلمات السرية: (النريضة: ج ١٨؛ ص ١١٥؛ رقم ٩٦٧)
- ٩٨- الكلمات المخزونة: (النريضة: ج ١٨؛ ص ١١٩؛ رقم ٩٨٤)
- ٩٩- الكلمات المضمونة: (النريضة: ج ١٨؛ ص ١١٩؛ رقم ٩٨٥)
- ١٠٠- الكلمات الظرفية: (النريضة: ج ١٨؛ ص ١١٦؛ رقم ٩٧٠)
- ١٠١- الكلمات المكتوبة: (النريضة: ج ١٨؛ ص ١٢٠؛ رقم ٩٨٧)
- ١٠٢- كلزار قدس: (النريضة: ج ١٨؛ ص ٢١٨؛ رقم ٨٧)
- ١٠٣- الآلى: (النريضة: ج ١٨؛ ص ٢٥٦؛ رقم ٣)
- ١٠٤- اللباب - أو - لباب الكلام: (النريضة: ج ١٨؛ ص ٢٧٨؛ رقم ٩٦)

- ١٠٥- اللب: (الذريعة: ج ١٨؛ ص ٢٨١؛ رقم ١١٢)
- ١٠٦- لب الحسنات: (الذريعة: ج ١٨؛ ص ٢٨٦؛ رقم ١٣٠)
- ١٠٧- متعلقات النخبة الصغرى: (الذريعة: ج ٢٠؛ ص ١٣٦؛ رقم ٢٢٨٠)
- ١٠٨- المحجة البيضاء: (الذريعة: ج ٢٠، ص ١٤٥؛ رقم ٢٣١٤)
- ١٠٩- مختصر الأوراد
- ١١٠- مرآة الآخرة: (الذريعة: ج ٢٠ ص ٢٥٩ ف رقم ٣٨٦٩)
- ١١١- المشواق: (الذريعة: ج ٢١؛ ص ٦٧؛ رقم ٣٩٨٧)
- ١١٢- المصنف: (الذريعة: ج ٢١؛ ص ١٣٠؛ رقم ٤٢٧٦)
- ١١٣- المعارف: (الذريعة: ج ٢١؛ ص ١٨٧؛ رقم ٤٥٤١)
- ١١٤- معصم الشيعة: (الذريعة: ج ٢١؛ ص ٢١٠؛ رقم ٤٦٥٤)
- ١١٥- معيار الساعات: (الذريعة: ج ٢١؛ ص ٢٧٨؛ رقم ٥٠٥٩)
- ١١٦- مفتاح الخير أو مفتاح الخير: (الذريعة: ج ٢١؛ ص ٣٠٢؛ رقم ٥١٨٣)
- ١١٧- مفتاح الشرائع: (الذريعة: ج ٢١؛ ص ٣٠٣؛ رقم ٥١٨٨)
- ١١٨- مكارم الأخلاق ومساوئها-
- ١١٩- مناجاة نام-
- ١٢٠- منازل السالكين: (الذريعة: ج ٢٢؛ ص ٢٤٦؛ رقم ٦٨٩٧)
- ١٢١- منتخب الأوراد: (الذريعة: ج ٢٢؛ ص ٣٨٦؛ رقم ٧٥٢١)
- ١٢٢- منتخب رسائل إخوان الصفا: (الذريعة: ج ٢٢؛ ص ٤٠٦؛ رقم ٧٦٤٠)
- ١٢٣- منتخب غزليات شمسي-
- ١٢٤- منتخب غزليات مثنوي- (الذريعة: ج ٣٣؛ ص ٤١٨؛ رقم ٧٦٨٧)
- ١٢٥- منتخب فتوحات المكية: (الذريعة: ج ٢٢؛ ص ٤١٨؛ رقم ٧٦٨٨)
- ١٢٦- منتخب كنزار قدس: (الذريعة: ج ٢٢، ص ٤٢٦؛ رقم ٧٧٢٦)

۱۲۷۔ منتخب مکاتیب: (الذریعة: ج ۲۲؛ ص ۴۳۸؛ رقم ۷۷۸۰)

۱۲۸۔ موجزة فی أحكام الشک والسهو۔

۱۲۹۔ منهاج النجاة۔

۱۳۰۔ میزان القیامة: (الذریعة: ج ۲۳؛ ص ۳۱۶؛ رقم ۹۱۳۷)

۱۳۱۔ النخبة: (الذریعة: ج ۲۴؛ ص ۹۷۔ رقم ۵۰۱)

۱۳۲۔ النخبة الصغری: (الذریعة: ج ۲۴؛ ص ۹۶؛ رقم ۴۹۶)

۱۳۳۔ النخبة الكبرى: (الذریعة: ج ۲۴؛ ص ۹۸؛ رقم ۵۰۵)

۱۳۴۔ ندبة العارف: (الذریعة: ج ۲۴؛ ص ۱۰۳؛ رقم ۵۳۸)

۱۳۵۔ ندبة المستغیث: (الذریعة: ج ۲۴؛ ص ۱۰۳؛ رقم ۵۳۹)

۱۳۶۔ نقد الأصول الفقهیة: (الذریعة: ج ۲۴؛ ص ۲۸۳؛ رقم ۱۴۰۹)

۱۳۷۔ نوادر الأخبار: (الذریعة: ج ۲۴؛ ص ۳۸۴؛ رقم ۱۸۷۲)

۱۳۸۔ الوافی (جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے)

۱۳۹۔ المقدمة: (الذریعة: ج ۲۵؛ ص ۱۳؛ رقم ۸۳)

۱۴۰۔ وسیلة الابتہال: (الذریعة: ج ۲۵؛ ص ۷۴؛ رقم ۴۰۴)

۱۴۱۔ وصف الخیل: (الذریعة: ج ۲۵؛ ص ۹۸؛ رقم ۵۴۴)

۱۴۲۔ ہدیة الأشراف: (الذریعة: ج ۲۵؛ ص ۲۰۵؛ رقم ۲۸۹)

فیض کاشانی کی وفات حسرت آیات:

علمی دنیا کا یہ سورج ۲۲ ربیع الثانی ۱۰۹۱ھ کو غروب ہو گیا اور آپ کو اپنی وفات سے پہلے خریدی گئی زمین میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرات محمد و آل محمد کے وسیلے سے ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔

پانچواں مقدمہ (مترجم) گزارش اور تشکر کے ضمن میں ہے۔

گزارش:

مترجم حقیر گزارش کرتا ہے کہ میں نے اپنی مکمل استطاعت صرف کی ہے کہ الوافی کے ترجمہ کو خوبصورت ترین اور سہل

ترجمہ بنایا جائے تاکہ عوام الناس کو پڑھنے اور سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔
نیز میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ترجمہ میں کوئی غلطی اور کوتاہی نہ ہو۔ میں اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہو سکا
میں آپ کے اطمینان پر منحصر ہے اور یہ بھی معلوم رہے کہ میں ایک انسان ہوں لہذا غلطی کا ہونا ایک عام قانون ہے تو اگر کہیں لفظی غلطی
ہو گئی ہے یا ترجمہ میں کوئی کمی و بیشی رہ گئی ہو تو معاف کر دینے کے ساتھ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ مجھے یا ادارے کو اس کی
تعمیل کریں تاکہ دوسرے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی جاسکے۔ مجھے امید ہے کہ میری گزارش پر مثبت اظہار ہوگا اور سہواً کی گئی غلطی
کی تعمیل کر کے احسان عظیم کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس سلسلے میں مترجم اپنے ساتھیوں سمیت احسان مند رہے گا۔

تھکر:

مترجم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا اور پھر
میں نے اس کام کی ہمت بخشی اور پھر مترجم ان پاک و طاہر ہستیوں کا شکر گزار ہے کہ جن کی تائید و امداد ہر حال میں شامل حال رہتی
ہے کہ جن کی وجہ سے نظام چلتا رہتا ہے، کہ جن کی وجہ سے علوم کے باب کھلتے رہتے ہیں، کہ جن کی وجہ سے مشکلیں ٹلتی رہتی ہیں،
کہ جن کی وجہ سے کامیابی ملتی رہتی ہے اور پھر مترجم اپنے والدین کا شکر گزار ہے کہ جن کی گود سے ہی علوم آل محمد کی گھٹی نصیب ہوئی
کہ جن کی دعاؤں سے علمی سفر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہتا ہے۔ پھر مترجم اپنے خاندان اور دوستوں کا شکر گزار ہے۔ کہ جو میرا حوصلہ
بڑھاتے رہتے ہیں، مشکل میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور میرے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔

والسلام:

از قلم

آصف علی رضا ایڈووکیٹ ہائیکورٹ

مورخہ ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۲ بوقت ۹:۳۰ بجے رات بمقام لاہور

مقدمات مؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے معبود! ہم تیری حمد بجالاتے ہیں۔ اے وہ! جس نے ہمیں قرآن مجید و حدیث کے انوار اور فرائض و سنن کی معرفت کے ذریعہ ہدایت بخشی، ہمیں اپنے نبی ﷺ کی اہلبیت کی کشتی کے ذریعہ سے فتنوں کی موجوں سے نجات دی، ہمیں ان مخدرات عصمت کے علم کے ذریعہ اجتہاد بالرائے اور گمان کے قول سے غنی کیا اور ہمیں تمام زمانوں اور عصور میں لوگوں کی ذوق آراء کی تقلید سے دور رکھ کر اہلبیت کی پیروی سے راحت بخشی۔

اے معبود! تو ہمیں اپنی اطاعت کی طرف گامزن رکھ اور اپنی نافرمانی سے دور رکھ اور ہمارے لیے اپنی رضا کی تلاش تک پہنچنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے لیے اپنی جنتوں کو حلال قرار دے، ہماری آنکھوں سے شکوک و شبہات کے بادلوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو شک و ریب کی تاریکی اور حجاب سے کھول دے، ہمارے ضمائر سے باطل کو دور کر اور ہماری نیتوں میں حق کو ثابت فرما کیونکہ شکوک اور گمان فتنوں کو جنم دیتے ہیں، تو ہمیں اپنی نجات کی کشتی میں سوار کر، ہمیں اپنی مناجات کی لذت سے لطف اندوز کر، ہمیں اپنی محبت میں وارد فرما، ہمیں اپنی موذت اور قرب کی مٹھاس چکھنے کا موقع فراہم کر، ہمارے کام کاج کو اپنے بارے میں قرار دے اور ہمیں اپنی اطاعت میں مصروف رکھ اور تو اپنے معاملات میں ہماری نیتوں کو خالص بنا کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں اور تیری ملکیت ہیں۔ ہمارے لیے تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ صرف اور صرف تیری سبحان ذات ہے، تو ہمیں ان راستوں پر چلنا جو تجھ تک پہنچتے ہیں، ہماری دوری کو قربت میں بدل دے۔ ہماری مشکلات کو آسان کر اور تو ہمیں اپنے ان بندوں کے ساتھ ملحق کر دے جو تیری طرف آنے میں جلدی کرتے ہیں اور ہمیشہ تیرے دروازے کی طرف آتے ہیں اور دن اور رات میں صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور وہ تیری ہیبت سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تو نے نعمتوں سے نوازا ہے اور ان کو عطا کثیر کے شرف سے بخشا ہے اور اپنے فضل سے ان کا فیصلہ کیا۔ ان کے ضمائر تیری محبت سے بھرپور ہیں، تو نے ان کو اپنی موذت کی شراب سے مستفیہ کیا پس وہ تیری مناجات کی لذت تک پہنچے اور انہوں نے تجھ سے ہی اپنے مقاصد کا حصول پایا۔

اے معبود! تو درود و سلام بھیج ان میں سے اس پر جس پر تیرے نصیب کی فراوانی ہے، جو تیرے نزدیک سب سے بلند مقام پر ہے، سب سے زیادہ تیری محبت پر گامزن ہے اور تیری معرفت کے لحاظ سے سب سے افضل ہے یعنی

حضرت محمد ﷺ نیز درود و سلام ہو آپ کے بھائی حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام پر، آپ کے دونوں فرزند ان امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام پر اور امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے باقی نو (9) اماموں پر، جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے امام ہیں اور درود و سلام اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء کرام اور مصطفیٰ بندوں پر اور اے اللہ تعالیٰ! تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر بجالانے والوں اور اپنی نعمتوں

تین ذکر کرنے والوں میں شمار فرما۔

الاعداد!

علامہ علوم الدین اور راصدا سرار آئمہ معصومین محمد بن مرتضیٰ جو محسن کے نام سے پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خیال کو
تقریباً کہتا ہے کہ اے میرے بھائیو! یہ کتاب علوم دین کے فنون پر مشتمل ہے جو ان تمام چیزوں پر حاوی ہیں جو قرآن مجید
تشریح کے تمام احادیث پر یہ جو ہماری ان چار کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں جن کو تمام زمانوں میں ماخذ کا درجہ دیا گیا ہے پس
یہ کتاب کافی، من لا یحضرہ الفقیہ، تہذیب الاحکام اور استبصار ہے۔

مجھے اس کتاب کی تالیف کرنے کے بارے میں کہا گیا تو میں نے کتب اربعہ میں ان تمام چیزوں کو دیکھا جو کفایہ کی
حاجت تھیں، ان اہم ترین اخبارات کو یکجا کیا جو ہدایت کے لیے وارد ہوئی ہیں، تمام اختلافی ابواب کو بطور عنوان جمع
کیا، بیانات کا سلسلہ جاری کیا اور مکررات کی طوالت کو صرف نظر کیا۔

کتاب الکافی ان کتابوں سے اشرف، اوثق، مکمل اور جامع ہے اس میں باقی کتابوں کی نسبت اصول شامل ہیں اور یہ
کتاب تفصیلات سے خالی ہے مگر اس میں بہت سارے احکام نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس کے ابواب بھی مکمل نہیں ہیں اور اس
میں اہم ترین احادیث کے احکامات کو بہت کم ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کے درمیان ایک دوسرے کی نفی کی جائے اور اس میں منافی
بیانات نہ ہوں اور پھر اس میں اہم ترین اور مشکل احادیث کی شرح بھی نہیں کی گئی اور یہ کتاب ایک اچھی ترتیب سے خالی
بیانات پر مشتمل کتابوں، ابواب اور روایات میں دی گئی ہے۔ بعض احادیث تو بغیر ان کے ابواب اور عنوان کے وارد کی گئی ہیں۔

من لا یحضرہ الفقیہ:

یہ کتاب بھی کتاب الکافی کی طرح ہے ان مباحث کے بارے میں مگر اس میں اصول کی بحث نہیں ہے اور اس میں اکثر
اصول کو قاصر رکھا گیا ہے۔ بعض احادیث میں ان (یعنی شیخ صدوق) کے کلام کی مشابہت ہو گئی ہے اور کلام حدیث کے
مابین اس کے تمام کا سبب ہوا ہے اور بعض مرسل اور مہمل اسناد ہیں۔

تہذیب الاحکام:

یہ کتاب اگرچہ الاحکام میں جامع ہے اور تقریباً مکمل ہے مگر یہ بھی من لا یحضرہ الفقیہ کی طرح ہے کہ اس میں اصول کی
تشریح کو شامل نہیں کیا گیا لیکن اس میں تاویلات بعیدہ اور توفیقات غیر سدیدہ کو شامل کیا گیا ہے ان کی تفریق کی گئی ہے جن کو
تقریباً مناسب تھا اور ان کو جمع کیا گیا ہے جن کی تفریق مناسب تھی اور اکثر احادیث کو ان کے مقامات سے ہٹ کر درج کیا گیا

ہے اور اس میں مکررات بہت ہیں اور اس میں کم عنوانات کے ساتھ ساتھ ان کے ابواب کو طویل کیا گیا ہے۔

الاستبصار:

یہ کتاب تہذیب الاحکام کا ایک حصہ ہے اور اس کو اس سے منفرد کیا گیا ہے اور مختلف اخبار پر اکتفا کر کے ان میں قرینہ اور غریب کی بنیاد پر جمع کیا گیا ہے۔

بہر حال! پھر بھی ہمارے یہ تین مشائخ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سعی و کوشش کو قبول فرماتا، اگرچہ انہوں نے استحکام محنت سے اپنا کام انجام دیا اور احادیث کے نقل کرنے میں بڑی جستجو فرمائی مگر پھر بھی وہاں کتابوں میں ایک نظام قائم نہ کر سکے اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک (اصول و احکام) کی جمع آوری پر مکمل جمع آوری کر پایا اور نہ انہوں نے مہبات کی شرح کرتے ہیں کوئی تسلی بخش شرح کی، نہ انہوں نے مخفی چیزوں کو کھول کر بیان کیا اور نہ وہ ان کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوئے لیکن انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا فریضہ انجام دیا اور جو کچھ انہوں نے چھوڑا وہ ایسا امر ہے جو غیر میسر ہے بلکہ ایسے معاملات ہیں جن تک طاقت بشری پہنچ نہیں سکتی۔ پس جو کچھ انہوں نے کیا وہ واجب و لازم تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ سب کچھ ہم تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔

میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جواب تک اس امر کی تنظیم کے درپے ہوا ہوا اور نہ ہی اس لمبے عرصہ میں ہمارے مشائخ میں سے کوئی ایک اس کی طرف مائل ہوا ہو۔

اور میں نے اپنی قلیل البضاعت کا اعتراف کرتے ہوئے اس وادی میں سفر کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ برادران نے بھی مجھے اس کی طرف متوجہ کیا اور انہوں نے مجھے اس کام پر گامزن کیا اور میں نے اس کی جمع آوری کا کام اپنے سپرد کیا۔

پس میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہوئے اس کام کو شروع کیا اور میں نے اس کو جمع کیا اور تدوین کی، اس کی تہذیب، ترتیب اور تفصیل کا آغاز کیا اور میں نے ان کتابوں کے علاوہ دیگر کتب و اصول کی اہم ترین احادیث کی شرح کا ارادہ کیا اور ان کی تاویل کی تاکہ یہ ایک ایسا قانون بن سکے کہ جس کی طرف فرقہ ناجیہ امامیہ کے اہل معرفت و ہدایت رجوع کریں اور یہ ایک ایسا دستور قرار پائے جس پر عمرت نبویہ کے شیعہ عمل کر کے اپنی نجات کا سامان مہیا کریں اور وہ کسی دوسری کتاب کے محتاج نہ رہیں اور نہ ہی وہ مسائل اور احکام کے استنباط کے لیے فقر کا احساس کریں لہذا میں نے اس کا نام ”الوافی“ رکھا اس لیے کہ اس میں اہم ترین احادیث کی وضاحت اور مہبات کو کھول کھول کر بیان کیا اور ابتداء سے لے کر انتہاء تک اللہ تعالیٰ کی توفیق کا طالب رہا اور اس کے سبب وہ (اللہ) مجمع قیامت والے دن اجر عظیم عطا فرمائے۔

اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ تین مقدمات درج کریں جن کا پہلا تنبیہ میں ہے اُس شخص کے لیے جو

حرف علوم دین کے طریق سے غافل ہے یا شک میں ہے کیونکہ وہ لوگ اسے دُور سے دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب سے دیکھتے ہیں۔ اور دوسرے مقدمے میں ہم نے اسناد اخبار کی معرفت کی تقسیم ذکر کی ہے تاکہ مرید اُس سے اپنا حصہ لے سکے اور تیسرے حصہ میں ہم نے اصطلاحات اور قواعد کو بیان کیا ہے اور اسی کی تمہید پر ہم نے کتاب کو مختصر کیا ہے اور اسے تہذیب دی ہے اور ہر باب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے کیونکہ وہی قریب مجیب ہے۔

المقدمہ الاول

علوم دینیہ کی روش پر تنبیہ میں ہے

علوم دینیہ کی دو قسمیں ہیں

جس کا قصد اور ارادہ ذات کے لیے ہو وہ اللہ اور اس کے ملائکہ اور کتب اور رسولوں اور قیامت کے دن کا علم ہے وہ یا تحقیقی ہے یا تقلیدی ہے۔

ایک ایسا نور ہے کہ جو قلب میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کو انشراح بخشتا ہے اور غیب کو ظاہر کرتا ہے اور سینے اور قلب کو وسعت دیتا ہے تکلیف کو متحمل کرنے اور اسرار کی محافظت کا مادہ دیتا ہے اس کی علامت غرور و تکبر کے عالم سے نکلنا اور ہیشگی کے گھر کی طرف پلٹنا ہے اور موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے آمادہ رہنا ہے ایسے علم کو ”لدنی“ کہا جاتا ہے خداوند متعال کے اس قول سے اخذ کرتے ہوئے کہ فرمایا:

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا^①

”ہم نے اس کو علم سکھایا اپنی لدن (علم لدنی) سے“

یہ تمام علوم سے افضل اور اعلیٰ علم ہے بلکہ یہ حقیقی علم ہے اس کے سواء جو بھی ہے وہ اضافی اور جہل ہے اور اسی علم کا حصول ہی ایجاد و خلقت کا مقصد ہے۔

اس علم کے بعض مسائل، اپنی فہم اور حوصلے کی کمیت اور کیفیت کے حساب سے صاحب شرع سے حاصل کیئے جاتے ہیں پھر ان پر عقیدہ رکھا جاتا ہے

دوسری قسم: قصد اور ارادہ عمل کے لیے ہوتا کہ اس کے وسیلے سے اس نور کے ساتھ توسل کیا جائے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور وہ چیز جس سے دور ہونا ہے دور رہا جاتا ہے جیسے جوارح اطاعت اور معاصی اور مکارم اخلاق وغیرہ۔ اور وہ صاحب شرع کی کلی طور پر تقلید ہے سوائے ان کے جن میں عقول کا اختلاف ہے اور یہ علم، علم تحقیقی اول سے مقدم ہے کیونکہ اس میں شرط ہے اور علم تحقیقی لدنی کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے حصول کے لیے قلب کو ظاہر کرنا ہے اور باطن کو تخیلات کے رذائل سے پاک اور صاف کرنا ہے اور اس میں فضائل حاصل کرنے ہیں شریعت کی پیروی اور تقویٰ کے ساتھ جیسا کہ خداوند متعال نے فرمایا:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^①

”اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اللہ تمہیں تعلیم دے گا“

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا^②

”اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے حق کو باطل سے پہچاننے کی بصیرت کو قرار دے گا“

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا^③

”جو شخص ہماری راہ میں جہاد کرے گا ہم ضرور بہ ضرور اس کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت کریں گے“

اور حدیث شریف نبوی ﷺ میں ہے کہ:

لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ التَّعْلَمِ، إِنَّمَا هُوَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبٍ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ.

”زیادہ تعلیم اور سیکھنے سے علم نہیں ملتا تحقیق علم وہ نور ہے جو اللہ جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے

قلب میں انڈیلتا ہے۔“

اور حدیث شریف میں ہے کہ:

مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ^④

① البقرة: ۲۸۲

② الانفال: ۲۹

③ العنكبوت: ۶۹

④ اس مضمون کے قریب بحار الانوار ج ۷ ص ۲۴۲ و عیون اخبار الرضا ج ۲ ص ۲۹ میں موجود ہے

”جو شخص اللہ کے لیے چالیس دن خالص ہو تو اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے ظاہر ہوتے ہیں۔“

دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کہ:
 ”جو علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے تو خدا اُس کو اُس علم کا بھی وارث بنا دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا“^①

عمل کرنے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چراغ لے کر تاریکی میں چلتا ہے جتنا چراغ کے ساتھ راستہ نورانی ہوگا وہ اتنا طے کرے گا اور اسی چراغ کی روشنی کی وجہ سے وہ مسافت طے کرتا جائے گا بس علم چراغ کی مانند ہے اور اس پر عمل راستے پر چلنے کی مانند ہے۔

اسی طرح حدیث نبوی ﷺ میں ہے کہ:
 ”کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے قلب کی دو آنکھیں ہیں جن دونوں کے ذریعے سے غیب کو درک کیا جاتا ہے بس جب اللہ ارادہ کرے جس بندے کی خیر کا تو وہ اس کے قلب کی دونوں آنکھوں کو کھول دیتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے اس چیز کو جو اس کی نگاہ سے غائب ہو۔“

اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں اس طرح کے کلمات کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو شمار کرنے سے زیادہ ہیں۔ میر المؤمنین علیہ السلام کے کلام میں۔ انشاء اللہ اس کتاب میں ان میں سے بعض کو ہم عنقریب نقل کریں گے۔ اس علم کا مکنون رکھنا واجب ہے ہر جاہل بخیل اور اندھے سے اور اس سے جو اس کا اہل نہیں ہے کیونکہ ہر ایک ہر علم کو نہیں سمجھتا ورنہ ہر حجام اور کپڑے دھوئے سمجھتا ہر اس چیز کو جسے علماء سمجھتے ہیں علوم کے دقائق میں سے بس جیسے وہ لوگ اس علم کو نہیں سمجھتے اس طرح رسمی علماء بھی دین کے سرور کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی تحمل کرتے ہیں اور اگر اس میں دقت کرتے تو اس پر عمل کرتے اس لیے بعض اکابر اصحاب علم کو بعض سے چھیاتے تھے۔

امیر المؤمنین امام المتقینؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:
 ”یہاں پر علم کا جم غفیر پایا جاتا ہے، اے کاش! میں ایسے لوگ پاتا جو اسے برداشت کرتے“
 امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا:

”اگر ابوذر جان لیتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو اسے قتل کر دیتا“

اور اس کے کفر والی روایت میں ہے کہ اس لیے رسول اکرم ﷺ نے اخوت فرمائی ان دونوں کے درمیان۔ امام

سجاد علیہ السلام نے فرمایا: ”میں علم کے جواہر کو چھپاتا ہوں کہ کوئی نادان اور جاہل حق کو نہ دیکھے اور ہمیں فتنے میں نہ ڈال دے مجھ سے پہلے ابوالحسن علی علیہ السلام نے حسین علیہ السلام اور اس سے پہلے حسن علیہ السلام کو اس طرح وصیت کی تھی کتنے زیادہ علم کے جواہر ہیں کہ اگر ان کو ظاہر کروں تو مجھے کہا جائے گا کہ: تو بت پرستوں میں سے ہے اور صالح مرد میرے خون کو مباح اور حلال کر دیں اور اس بہت برے کام کو وہ اچھا سمجھیں گے۔“

امام باقر العلوم علیہ السلام نے فرمایا: جب سے خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی مبعوث کیا ہے تب سے علم چھپا ہوا ہے۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: لوگوں کے ساتھ جو ان کی معرفت ہے اس حساب سے میل جول کرو، اس چیز کے بارے میں جو وہ نہیں جانتے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ان کو اپنے آپ پر اور ہم پر نہ اکساؤ کیونکہ ہمارا امر مشکل ہے اور مشکل آور ہے اس کو برداشت نہیں کرتا سوائے ملک مقرب اور نبی مرسل اور اس مومن کے جس کے دل کا خدا نے ایمان کے لیے امتحان لیا ہو اور یہ علوم کے اسرار جس طرح ہیں مطابقت نہیں رکھتے ظواہر شرع سے اس کے ساتھ جو جمہور نے سمجھا ہے۔ علم تقلیدی کی دونوں قسموں کی معرفت یعنی اعتقادی اور عملی کا طریقہ اہل بیت علیہم السلام کے آثار کی معرفت اور ان کے پہنچوانے کے سواء کوئی اور نہیں، اور ان سے نقل شدہ اصول سے ان کی احادیث کی معرفت کے سواء نہیں کیونکہ بتحقیق وہ نبی اکرم ﷺ کے خلفاء ہیں اور وحی کے اترنے کا مقام ہیں اور علم کے خزانے ہیں۔ اور وہ علم میں راسخ ہیں اور وہی ایسے اہل الذکر ہیں کہ جن سے ہمیں سوال کرنے اور پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ اولی الامر ہیں جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔

اور بتحقیق حقائق کی بلندی کو صعود ملتا ہے نبوت اور ولایت کے مقدم کرنے سے، فتویٰ کے پرچم کے طبقات نورانی ہوتے ہیں ہدایت کے ذریعے اور دوسرے علماء اور حکماء نورانی ہوتے ہیں ان کے انوار سے بلکہ انبیاء اور اوصیاء عالم ارواح میں ان کے آثار کی اقتداء کرتے ہیں۔

بس کلیم نے اصطفاۃ کا پیرا، ہن پہنا جب اس کی وفا کا انہوں نے مشاہدہ کیا، روح قدس نے جنت اعلیٰ میں ان کے باغوں سے تازہ پھل چکھے اور وہ ہدایت کا مینار اور مضبوط رسی اور دنیا والوں پر حجت، اور وحی اور تنزیل کے اسرار کے خزانے، علم کے جواہر اور تاویل کے معدن، اور حقائق پر امین، اور مخلوقات پر خلیفے اور کرم کی چابیاں اور امتوں کے چراغ ہیں کہ جن کو اللہ نے ظاہر رکھا ہے جس سے جیسے ظاہر رکھنے کا حق ہے۔ اللہ کا درود ہو ان پر اور کثیر تسلیم و سلام ہوں۔

ہم اللہ کی حمد کے ساتھ، ان کی احادیث کو جمع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بلکہ اس کتاب میں ان میں سے جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ان کو روشن کریں گے خدا کی توفیق اور اس کی تائید کے ساتھ۔ لیکن اہل اجتہاد اور جدل اور متکلمین کی روش کبھی بھی اعتقاد کے لیے ٹھیک نہیں اور بندوں کی عبادت کے لیے اساس اور بنیاد نہیں بلکہ یہ ان میں سے جو قلب کو قساوت دیتی ہے اور خداوند سبحانہ سے بہت دور کرتی ہے اور اس سے شک اور شبہات پرورش لیتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔

بس انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ دو مردوں میں سے ہو: یا خود محقق اور صاحب کشف اور یقین ہو یا صاحب تصدیق اور تسلیم ہو لیکن تیسرا گروہ ہلاک کرنے والا ہے اور گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے اور وہ ایک ایسا گروہ ہے جو حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتا ہے اور کتاب اور سنت کو لیتا ہے اپنی رائے کے ساتھ اور کتاب اور سنت میں اپنے عقل کے ساتھ تصرف کرتا ہے جس طرح اس کی مذمت میں اہل بیت علیہم السلام سے روایات نقل ہوئی ہیں ہم عنقریب ان میں سے بعض کو بیان کریں گے اور آئمہ معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے: عالم بنویا متعلم اس سے تیسرے گروہ میں نہ جانا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اسی طرح فرمایا: ہم علماء ہیں اور ہمارے شیعہ متعلم اور باقی لوگ خس و خاشاک ہیں۔

بتحقیق انہوں نے تکلم کی ترخیص اور اجازت دی ہے معاندوں اور دشمنوں کے شبہات کو دفع کرنے کے لیے اور منکروں کو مکر کرنے کے لیے اور امام رضا علیہ السلام سے وارد ہوا ہے کہ: بتحقیق ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے، پہلے وہ جنہوں نے دین میں جدال کو ڈالا اور رائے کے ساتھ احکام کو استنباط کیا اور اس امت میں شکوک ڈالے وہ آئمہ ضلال تھے (خدا ان کو خوار و ذلیل کرے) پھر ان کی علماء عامہ نے پیروی کی، پھر ان کی روش پر چلے فرقہ ناجیہ کے کچھ متاخرین میں سے، غلطی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان کا حقیقی قصہ آپ کو بتائیں گے۔

بتحقیق جب لوگ رسول اکرم ﷺ کی شہادت کے بعد فتنے میں پھنس گئے اور فتنے کی موجوں میں غرق ہوئے اور طوفان میں ہلاک ہوئے تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ بچے جن کی اللہ نے حفاظت کی اور اپنے سفینہ، اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ان کو نجات دی ثقلین کے ساتھ متمسک ہونے کے ذریعے ان کو بقادی، نجات پانے والوں نے اپنے دین کو چھوڑا اور اپنی شہ رگ کی حفاظت کی، ان کے ذریعے سے اللہ نے اس امت میں شریعت کی رمق باقی رکھی، ان کی نوع کے باقی رکھے سے اللہ نے قیامت تک خاتم النبیین کی سنت کو باقی رکھا۔

پھر ایک ہادی امام کے بعد دوسرا ہادی امام مبعوث ہوا اس نے شیعوں کے درمیان پچھلے اختلاف کو ختم کیا، اس طرح ہمیشہ شیعوں میں سے ایک گروہ تھا جو فروع اور اصول میں اپنے آئمہ معصومین علیہم السلام سے ان کے امر سے احادیث کو حمل کرتا تھا، اور ان کی تخریب کرتا تھا اور ان کو روایت کرتا تھا دوسروں کے لیے، اور وہ دوسرے پھر دوسروں کے لیے روایت کرتے تھے اسی طرح سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہم تک پہنچے اور ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔

اور وہ احادیث کو اپنے سینوں میں ثابت رکھتے تھے اور اپنی کتابوں میں لکھتے تھے اور جس طرح ان کو سنتے تھے اس طرح صحابہ کے ساتھ لکھتے تھے اور جس طرح ان کو اپنی مسئولیت میں لیتے تھے اس طرح ان کی حفاظت کرتے تھے ان کی نقد اور تصحیح کر کے ان کو کمال تک پہنچاتے تھے، ان کے شک و شبہات کو رد کر کے ان میں سے صحیح کو قبول کرتے تھے اور حقیقت و صداقت کو

کرتے تھے اور سلیم احادیث کو سقیم سے اور غلط سے خارج کرتے تھے۔

حتیٰ کہ ان میں سے کسی نے دیکھا کہ جو ان میں سے ہے جس کی وثاقت نہیں یا اس کی کتاب میں ثابت نہیں اس سے نقل کرنے کو حلال نہیں جانا مگر جو تضعیف سے ملا ہوا ہو اور متہم ہو تضعیف اور تبدیلی کا اس پر طعن ہو کہ جو کچھ روایت ہوئی اس نے روایت کی ہے اور ہر چیز جو حکایت ہوئی ہے اس نے لکھی ہے، ان سے روایت نہیں کی اور جیسے کہ وہ ڈرتا نہیں تھا اس شخص سے جو رجال کی کتب کی پیروی کرتا ہو اور ان کے احوال سے واقف ہو۔

اور وہ اس روایت پر اعتماد نہیں کرتے تھے جس کا نقل کرنے والا مطعون اور مجہول ہو اور اس کو جس کے ساتھ قرینہ نہ ہو جو اس کے مدلول کی صحت پر دلالت کرے، اور اس روایت کو خبر واحد کا نام دیتے تھے وہ روایت کہ جو علم اور یقین اور عمل کا موجب نہیں تھی اور وہ تفصیل دینیہ میں سے کسی چیز پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے احکام شریعہ میں سے کسی چیز پر سوائے ان نصوص کے جو انہوں نے آئمہ معصومین علیہم السلام سے سنے ہوں پھر وہ ایک ثقہ واسطے کے ساتھ یا زیادہ ثقات کے واسطوں کے ساتھ اپنے سادات اماموں کی طرف سے اس پر مامور تھے، شبہات کی تاویل کے ذریعے ان میں سے کسی سے بھی استناد نہیں کرتے تھے اپنی رائے کے خارج کرنے کے لیے، اور ظن اور گمان کے حاصل کرنے کے لیے مخترع اصول کی مدد سے جس کو انہوں نے اجتہاد کا نام دیا ہے اور نہ ہی لوگوں کی آراء کے ساتھ استناد کرتے تھے جس کو وہ اجماع کا نام دیتے ہیں جیسا کہ ان کو عاصہ کے تمام علماء انجام دیتے ہیں۔

اور ان کو منع کیا گیا تھا ان تمام چیزوں سے اپنے آئمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے اور آیات صریحہ اور روایات صحیحہ کے ذریعے سے صاحب شرع کی طرف سے اور ان سب چیزوں سے ان کا منع کیا جانا معروف اور مشہور تھا یہاں تک کہ ان کے مخالفوں نے اس کو بیان کیا ہے اور جیسے اس کی دونوں گروہوں فریقین نے تصریح کی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جب آئمہ معصومین علیہم السلام کے ظاہر رہنے کی مدت تمام ہوئی اور ان کے اور شیعوں کے درمیان سے سفراء منقطع ہوئے اور غیبت طولانی ہوئی اور جدائی نے شدت اختیار کی اور باطل کی حکومت پھیل گئی اور شیعہ اپنے مخالفوں کے ساتھ مخلوط ہو گئے اور ان کے سن کے چھوٹے ہونے سے ان کی کتابیں تالیف ہوئیں جب کہ ان کی تعلیم مدرسوں اور مسجدوں میں متعارف تھی کیونکہ بادشاہ اور دولت مدار لوگ ان میں سے تھے اور لوگ ہمیشہ اپنے بادشاہوں اور ارباب دولت کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر ان کی معاشرت ہوئی ان کے ساتھ علوم دینی کے مدارس میں اور انہوں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جو انہوں نے اصول فقہ میں لکھی تھیں جن کو تدوین کیا تھا اپنے اجتہاد کے آسان ہونے کے لیے جس پر ان کے احکام کا دار و مدار تھا پھر انہوں نے بعض کو نیک شمار کیا اور بعض کو بیکار پھر ان کی ان کتب کو نقض و نقد کرنے کی خاطر انہوں نے بھی اس علم میں تصنیف ادا کی اور بات کرنے لگے ان چیزوں میں جن میں عامہ بات کرتے تھے ایسی چیزیں جن کو رسول اکرم ﷺ اور آئمہ معصومین علیہم السلام نہیں لائے اور اس کے ذریعے مسائل کو زیادہ کیا اور لوگوں پر دلائل کی روش کو مشتبہ کر

یہ عامہ احکام اور مسائل میں خدا کی طرف سے زیادہ اپنی آراء اور عقول کی بنیاد پر بات کرتے تھے اور ان کے احکام اللہ کے احکام کے ساتھ مشتبہ ہو گئے اور وہ قانع نہ ہوئے اس چیز کے چھپانے اور مبہم رکھنے پر جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اور اس چیز کے چھپانے پر جس سے اللہ نے سکوت کا حکم دیا ہے بلکہ وہ تو اللہ کے ساتھ شریک بن بیٹھے اور اس کے حکم کی طرح، حکم دیا نتیجے میں تمام احکام ان پر مشتبہ ہو گئے لیکن حکم سارا خدا کا ہے اور اس کی طرف پلٹتا ہے اور جو انہوں نے کیا عنقریب خدا انہیں اس کی جزا دے گا۔ اس کے بعد ہمارے شیعوں نے جو تصانیف لکھی تھیں ان کے اصول کے نقض میں وہ زیادہ ہوئیں اور تکلم کرنے لگے اصول فقہ میں اور اس کے فروع میں عامہ کی اصطلاحات کے ساتھ تو دونوں گروہوں کا اصول مشتبہ ہوا اور بعض کی بعض پر اصطلاحیں مشتبہ ہوئیں یہاں تک کہ امران میں سے ظائفہ پر مشتبہ ہو گیا یہاں تک کہ انہوں نے اجتہاد اور رائے کے ساتھ حکم دینے کے جواز کا گمان کیا اور پھر اس کے قواعد اور ضوابط وضع کر بیٹھے متشابہات کی تاویل کے لیے رائے اور اتفاق آراء کو اخذ کیا اور ان کے پاس اس چیز کی تائید ہوئی کچھ امور کے ذریعے:

وہ آیات اور روایات جن کے ظواہر میں اختلاف کو روایت کیا ہے جو مطابق نہیں سوائے ان کی بعض کی تاویل کے ساتھ جو کہ پلٹتا ہے بعض کی طرف اور یہ اس اجتہاد کی ایک نوع ہے جس میں اصول اور ضوابط کو وضع کرنے کے محتاج ہیں۔

زیادہ واقعات ایسے نقل کیے ہیں جن کی نص ہی نہیں خصوصاً ان کے احکام کی معرفت کی طرف نیاز مندی اور احتیاج کے ساتھ

بعض احکام میں اشتباہ کو روایت کیا ہے اور وہ جن میں ابہام ہے اور وہ ابہام ختم نہیں ہوتا سوائے ظن کے حصول کے اس میں ترجیح کے ساتھ اور وہ عین اجتہاد ہے۔

وہ آیات اور روایات جو اجتہاد کی اور رائے پر عمل کرنے کی ممانعت میں وارد ہوئی تھیں ان کی تاویل کی قیاس اور احتیاج وغیرہ کے ساتھ جو اس اصول میں سے ہے جس کے ساتھ عامہ ساتھ مخصوص ہیں اور ان روایات اور آیات کی تاویل کی جو حکم کی تاویل کی نہیں میں وارد ہوئی تھیں اور اصول دین کے ساتھ ظن کی پیروی کی ممانعت میں وارد ہوئی تھیں اور ان روایات اور آیات کی تاویل کی جو اتفاق آراء کے لینے کی مذمت میں وارد ہوئی تھیں خصوصاً وہ آراء جو معصوم کے قول سے خالی ہوں۔ یہ اس لیے تھا کہ ان کے لیے یہ ثابت نہیں ہوا کہ بتحقیق زمانہ امام معصوم علیہ السلام سے خالی نہیں ہوتا۔

اور یہ سب ان کے درمیان مسائل میں اختلافات کا سبب بنا اور انہوں نے اس کو رات دن اور زیادہ کیا اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سچ تر کیا یہاں تک کہ بات یہاں پہنچی کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک مسئلے میں بیس یا تیس یا اس سے بھی زیادہ قول کے ساتھ اختلاف کیا بلکہ اگر کہوں کہ: کوئی فرعی ایسا مسئلہ نہ رہا جس میں انہوں نے اختلاف نہ کیا ہو یا مسئلے کے بعض

متعلقات میں۔

یہ اس لیے ہے کہ بتحقیق آراء موافق نہیں ہوئے اور ظنون بہت کم ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں اور افہام ایک دوسرے کے مخالف ہوئے اور اجتہاد ایک دوسرے کے برعکس ہوئے اور اجتہاد تشکیک کو قبول کرتا ہے، سستی اور ناتوانی اس کی طرف جاتی ہے اور جو قوم ان میں سے نہیں اس کے ساتھ شبہات ہو جاتی ہے اور وہ جو ان سے دور ہو داخل کرتا ہے اپنے آپ کو ان قوم والوں کے درمیان اور ان کی آراء کے گروہ میں مقلد ہمیشہ اندھے رہتے ہیں اور ان کے اقوال کی موجوں میں غرق ہو جاتے

ہیں

تشبیہ:

اے کاش میں جانتا کہ کس طرح ان کے ضماائر سے ان مشکلات کی گرہ کو کھولا جاتا یا جانتا کہ کس طرح ان کے اندر سے ان شبہات کا قلعہ قمع کیا جاتا، کیا انہوں نے حدیث تثلیث کو جو عامہ اور خاصہ میں مشہور، مستفیض اور متفق علیہ ہے، نہیں سنا بعض احکام میں ابہام کے اثبات کے لیے؟

تحقیق امور تین ہیں: ایک وہ جس کی ہدایت روشن اور واضح ہے، دوسرا وہ جس کی گمراہی واضح ہے اور تیسرا وہ جو امر مشکل ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف پلٹانا چاہیے کیوں کہ انہوں نے جائز قرار نہیں دیا بعض احکام کے ابہام میں حکما اور مصالح کو اس کے باوجود کہ وہ حکم ان میں سے تھا جن کے پہچانے جانے کا امکان ہے اور شاید ان میں سے اکثر وہ ہیں جو پہچانے نہیں جاسکتے کیونکہ بتحقیق اجتہاد شبہات میں پڑنے کے بعد ان سے بے پرواہ نہیں کر سکتا اگر ان پر شبہات زیادہ نہ ہوں بلکہ زیادہ ہوں گے اور زیادہ ہوں گے، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے اجتہاد کے ساتھ ان سے نجات پا جائیں گے؟

ہرگز نہیں، بلکہ شبہات احکام میں اور زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے گمان کیا کہ بتحقیق وہ تشنی کے زعم و گمان سے ہدایت پائیں گے ہرگز نہیں بلکہ تثلیث باقی رہتی ہے اور نہیں بچ سکتے ان سے کیا خداوند متعال کے قول میں تدبر نہیں کیا کہ اللہ نے فرمایا: ”وہ لوگ جن کے دل میں انحراف ہے وہ فتنے جوئی یا اپنی دلخواہ تاویل کے لیے متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی تاویل سوائے خدا اور راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جانتا لیکن ان کے کان بہرے ہوئے ہیں کہ راسخون فی العلم سے مراد آئمہ علیہم السلام ہیں، نہیں، وہ ان معصوم احادیث سے جو روایات میں تعارض کے وقت ترجیح کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں، غافل ہیں اور ان کے جاری نہ کرنے کے وقت تخییر کو ثابت کرتی ہیں، سے غافل ہیں اور بتحقیق شان یہ ہے کہ اوثق روایت کو لیا جاتا ہے اور اس کو جو قرآن کے ساتھ موافقت رکھتی ہو یا مخالفین کی آراء سے بعید اور دور ہو پھر وہی تخییر تسلیم مطلق کی بنا پر ہے، کیا ان تک یا آپ تک نہیں پہنچا کہ کون سی روایت کو آپ نے لینا ہے باب تسلیم سے یعنی اطاعت کی بنا پر نہ کہ اجتہاد کی بنا پر؟

یا ان پر مخفی رہا ہے کہ معصوم علیہ السلام کا قول ہے بتحقیق ان سے سنی ہوئی حدیث کو پہچانا جائے ان کے حضور میں اور جو ثقات

کے پاس محفوظ ہو یا مثبت ہو امام معصوم کی غیبت میں ان کے دفاتر میں اور اس قول کے ساتھ ان کو موافق یا مخالف رائے کے ملانے کی حالت نہیں کرنی۔

جی ہاں! کبھی حدیث طائفہ حقہ کی نقل پر ان کے ساتھ متفق ہوتی ہے یا اس کے مضمون پر عمل کیا گیا ہے اس حساب سے کہیں سے مشہور ہے یا ان کے درمیان مشہور ہے ایسی حدیث کو ”مجمع علیہ“ کہا جاتا ہے، جس طرح حدیث معصوم میں وارد ہوا ہے: ابو عبد اللہ امام صادق علیہ السلام کے کلام میں متعارض روایات کے درمیان ترجیح کی حدیث میں کہ ”وہ حدیث لو جو تمہارے صاحب کے درمیان مجمع علیہ ہے تحقیق مجمع علیہ میں کوئی شک اور ریب نہیں ہے“

اور یہ ہے قدما و شیعہ کے پاس صحیح اجماع کے معنی، جو کہ مشتمل ہے معصوم کے قول پر، نہ کہ وہ اجماع جو اس کا غیر بس اگر وہ متشابہ ہو، اس میں تصرف کیے بغیر اپنے حال پر چھوڑ دیتے اور سکتا رہتے اس سے جس سے اللہ نے ان کو سکت کیا ہے اور اس سے مبہم رہتے جس کو اللہ نے ابہام میں رکھا ہے اور احکام ثلاثہ کو اپنے حال پر چھوڑتے اور متشابہ میں احتیاط کرتے اور اس کا علم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف پلٹاتے اور تعارض میں تخییر کے قائل رہتے اور متناقض روایات کو وسعت دیتے، بیان کرتے جس طرح یہ تمام نصوص میں وارد ہوا ہے اہل خصوص سے تو ان کے اقوال ایک ہوتے اور ان کے کلمات اور مقالے متفق ہوتے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق فقیہ ہوتے اور اپنے اماموں کی احادیث کو نقل کرنے والے ہوتے، دشمنوں اور مخالفوں کے مخالف ہوتے اور نصوص سے ناتواں رہتے اور جب بھی ان میں سے کوئی ظاہر ہوتا تو وہ اپنے مخالفوں کی مخالفت کو ادا نہ دیتا، نہیں بلکہ جب بھی ان میں سے کوئی امت میں داخل ہوتا تو اپنے بھائی پر طعن کرتا اور ان میں سے ہر ایک قرآن اور حدیث کے ساتھ کلام کرتا اور آراء سے خالی ہوتا اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا۔

اے کاش! وہ ایسی چیز کے حامل نہ ہوتے جو ان کو اس راستے کو ترک کرواتی جس کی طرف آئمہ ہدیٰ نے ان کو ہدایت کی ہے اور مختلف راستے اخذ کرتے اور آراء اور ہوی کی پیروی کرتے جو ہر ایک ایک الگ راستے کی طرف بلائے ایک کو دوسرے سے جدا کرے پھر وہ جو اپنے مقلدوں کو اپنی تقلید کی طرف لے گئے ان کی آراء میں آئمہ معصومین علیہم السلام کی تقلید بغیر طریقہ مثالی پر، یہ نہیں ہے مگر ناقص اور جائز سنت کے، اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے والے کئی شریک ہیں ایک اور آدمی کی جو سالم ایک ہی آدمی کا ہے، کیا دونوں مثال میں برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے ہم نے کلام کا حق ادا کیا ہے ان کلمات کی تحقیق میں اور آیات اور روایات کے ساتھ نقل کر کے اپنی کتاب سفینہ النجاة میں اصول الاصلیہ میں اور دوسری مصنفات میں اور تمام حمد فقط اللہ کے لیے ہے۔

المقدمہ الثانیہ

اسانید کی معرفت کی توقیف میں

توقیف:

کبھی بعض روایات کے مشترک اسم سے نام لیے جاتے ہیں جو بعض لوگوں پر اشتباہ کا سبب ہوتے ہیں لیکن زیادہ مشق اور تمرین اکثر لوگوں پر حال کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے:

ان میں سے محمد ابن اسماعیل ہے کہ جس کو ذکر کیا گیا ہے کتاب الکافی شریف کی اس سند کی ابتدا میں جس کو روایت کیا ہے فضل ابن شاذان نیشابوری سے اور وہ محمد ابن اسماعیل النیشابوری ہے یہ وہ ہیں جن سے ابو عمرو الکشی نے روایت کی ہے اور اسی طرح فضل ابن شاذان سے اور اسی کے نام سے سند کی ابتدا کی ہے اور وہ ابو الحسن المتکلم الفاضل المتقدم البارع المحدث فضل ابن شاذان کا شاگرد ہے، اس کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کو ”بند فر“ کہا جاتا تھا اور اس کے محمد ابن اسماعیل بن بزج ہونے کا وہم کیا گیا ہے یا محمد بن اسماعیل البرکی صاحب صومعہ کا وہم کیا گیا ہے جو کہ جدی طور پر بعید ہے، ان میں سے عباس ہے جس سے محمد بن علی ابن محبوب نے روایت نقل کی ہے کہ یہ نام اکثر بغیر کسی قید کے، مطلق کسی فصل کے لیے واقع ہوا ہے اور ان میں سے حماد ہے جس سے حسین بن سعید نے روایت کی ہے بس تحقیق یہ ابن عیسیٰ ثقہ، جہنی ہیں کہ جس نے غالباً حریر سے روایت کی ہے اور یہ حریر ابن عبد اللہ البستانی ہیں اور ان میں سے ”العلاء“ ہیں کہ جنہوں نے محمد ابن مسلم سے روایت کی ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ ”العلاء“ نے محمد سے ابن مسلم کی قید کے بغیر اور مراد ابن رزین الثقہ ہیں اور وہ محمد ہیں کہ جس سے روایت نقل کی ہے وہ ابن مسلم ہیں۔ اور ان میں سے محمد بن یحییٰ ہیں، یہ جماعت کے درمیان مشترک ہیں۔ ان میں سے عطار التمی ہیں ابی جعفر کلینی کے شیخ، یہ وہ ہیں جس کا مطلق نام شیخ کلینی نے سند میں ذکر کیا، اس سے یہی مراد ہے اور ان میں سے ”خزاز“ ہیں جو غیاث ابن ابراہیم سے زیادہ روایت کرتے تھے اور ان سے برقی نے روایت کی ہے اور ان میں سے اسمعیل الکوفی ہیں جس سے ابن سماعہ اور ابن ابی عمیر نے روایت کی ہے اور ان دونوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اور یہ تینوں ثقات ہیں اور ان کو طبقات میں جدا کیا گیا ہے۔

اور ان میں سے محمد بن قیس ہیں، جو کہ چار افراد میں مشترک ہے ان میں سے دو ثقہ ہیں جو کہ اسدی ابونصر اور البجلی ابو عبد اللہ ہیں، جن دونوں نے امام باقر اور امام صادق علیہما السلام سے روایت کی ہے اور تیسرا ممدوح ہے بغیر توثیق کے اور وہ اسدی مولیٰ بنی نصر ہے اور علماء نے اس کو ذکر نہیں کیا جس سے روایت کی ہے اور چوتھا ضعیف ہے اور وہ ابواحمد ہے جس نے فقط امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے اور امام صادق علیہ السلام سے روایت کرنے والا یقیناً غیر ضعیف ہے۔ اس کے ثقہ ہونے کا احتمال اس کے ممدوح

ہے کہ احتمال سے اقرب ہے اور وہ جس کے لیے کتاب امیر المومنین علیہ السلام کے قضا یا ہے، جس کو روایت کیا ہے ابو جعفر علیہ السلام سے
اس سے روایت کیا ہے عاصم بن حمید الحنطاط نے اور یوسف بن عقیل بجلی الثقفہ ہے اس بنا پر جو ابو جعفر الطوسی نے اپنی فہرست اور
رجال میں کہا ہے لیکن نجاشی نے کتاب کو اسدی الثقفہ کی طرف نسبت دی ہے اور اس میں امر سہل ہے اور ان میں سے احمد بن محمد
بہر یہ مشترک ہے جماعت کے درمیان، تیس تک اس کو بڑھایا ہے لیکن اکثر نے اطلاق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

اور اسانید میں چار ثقات کے تکرار کے ساتھ: ابن الولید القمی، اور ابن عیسیٰ الاشعری اور ابن خالد البرقی اور ابن ابی نصر
الطوسی پہلے کو ذکر کیا ہے سند کی ابتدا میں اور دونوں وسط والوں کو سند کے وسط میں اور آخری کو سند کے آخر میں ذکر کیا ہے اور غالباً
استیعاب واقع ہوا ہے دونوں وسط والوں میں لیکن اس اعتبار سے کہ دونوں ثقہ ہیں تو ان دونوں کے مشخص کرنے کے لیے بحث کرنے کا
کافی فائدہ نہیں ہے لیکن باقی اکثر وغالباً ذکر کرتے ہیں ایک قید کے ساتھ جو ان کو جدا کرتی ہے۔ اور نظر کرنا اس میں کہ ان سے کس
تصدیق کی ہے اور کس سے انہوں نے روایت کی ہے اکثر تو ممارست اور ترین ان کے حال کو ظاہر کرتی ہے۔

اور ان میں سے ہے ابن سنان اس کو کسی فصل ممیز کے بغیر ذکر کیا گیا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ عبد اللہ الثقفہ یا محمد الضعیف
ہے لیکن ہے کہ کچھ وجوہ کی بنا پر ان کا عبد اللہ ہونا بیان کیا جائے، ایک یہ کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے بغیر کسی واسطے
کے تحقیق محمد اس سے روایت کرتا ہے واسطے کے ساتھ، دوسری وجہ یہ کہ اس نے امام علیہ السلام سے روایت کی ہے عمر بن یزید یا ابی
عمر یا حص الامور کے واسطے سے اور تحقیق محمد نے روایت نہیں کی ان سے ان میں سے بعض کے واسطے سے اور تیسری یہ کہ ابن
سنان سے روایت کی ہے النضر بن سوید نے یا عبد اللہ بن المغیرۃ یا عبد الرحمن ابن ابی نجران یا احمد بن محمد بن ابی نصر یا فضالہ یا عبد
الحسن بن جملہ نے جو کہ عبد اللہ ہے نہ کہ محمد اور ابن سنان جس سے روایت کی ہے ایوب بن نوح یا موسیٰ بن القاسم یا احمد بن محمد بن عیسیٰ
یا علی بن حکم نے جو کہ محمد ہے نہ کہ عبد اللہ اور کبھی کبھی علماء رجال کا کلام مختلف ہوتا ہے ایک رجل کے ترجمے میں جس کے سبب سے
اشترک کا گمان ہوتا ہے جس طرح گمان کیا الحسن بن داؤد نے محمد بن الحسن الصفار میں اور علامہ حلی نے علی بن الحکم میں اور کبھی رجال
مختلف ہوتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے جس طرح یہ گمان کیا ہے علامہ نے اسحاق بن عمار میں جو کہ مشترک
ہے۔ ان میں سے ایک ہمارے اصحاب میں سے ہے جو کہ ابن عمار بن حیان الکوفی ابو یعقوب الصیرفی ہے اور دوسرا
گیا ہے جو کہ ابن عمار بن موسیٰ الساباطی ہے۔ جس طرح ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والے پر ظاہر ہوتا ہے اور جو زیادہ بصیرت
پیدا ہے اس کے لیے غور و فکر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔

معارف متاخر فقہاء نے حدیث کی تقسیم اور تنویع میں اصطلاح بیان کی ہے: صحیح، اور حسن اور موثق میں بس اگر جس
حدیث کے سند کا تمام سند کا سلسلہ امامی توثیق کے ساتھ مدوح ہو تو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں یا امامی ہوں اور توثیق کے ساتھ

مدوح نہ ہوں، پھر کلی طور پر یا بعض باقی توثیق کے ساتھ تو اس حدیث کو حسن کہتے ہیں یا جس حدیث کے سب راوی یا بعض غیر امامی ہوں اور کامل توثیق کے ساتھ ہوں تو اس حدیث کو کہتے ہیں موثق اور مکتب تشیع میں پہلا شخص جس نے یہ اصطلاح شروع کی اور اس مسلک کے ساتھ مسلک ہوئے وہ علامہ حلی رحمہ اللہ ہیں اور یہ اصطلاح ہمارے قدماء علماء قدس اللہ ارواحہم کے درمیان معروف نہیں تھی جس طرح یہ ظاہر اس کے لیے جو ان کی کلام کو پڑھتا ہے، بلکہ ان کے درمیان فقط صحیح کی اصطلاح متعارف تھی ہر حدیث پر جو اس سے لی گئی ہو جس پر اعتماد ہو اور جو ملا ہوا ہو اس سے کہ اس سے اس کی وثاقت ہوتی ہو جیسے اس کا موجود ہونا اصول اربعہ ماؤ میں، زیادہ اصول میں جو ان کے درمیان مشہور اور متداول تھے جن کو وہ نقل کرتے تھے اپنے مشائخ اور استادوں سے اور ان کے طرق متصل تھے اصحاب عصمت علیہم السلام کے ساتھ اور جیسے اس کا مکرر آنا ایک اصل میں یا دو اصول میں یا اس سے بڑھ کر مختلف طرق اور مختلف معتبر اسانید کے ساتھ اور جیسے اس کا موجود ہونا ایک ایسے اصل میں جو مشہور ہو اور وہ منسوب ہو ایک ایسی جماعت کے ساتھ جنہوں نے اپنی تصدیق کے ساتھ اس اصل کو جمع کیا ہو جیسے زرارہ اور محمد ابن مسلم اور فضیل بن یسار یا اس تصحیح پر جس کو ان سے کسی نے تصحیح کیا ہو جیسے صفوان بن یحییٰ اور یونس ابن عبد الرحمن اور محمد بن ابی نصر یا ان کی روایات پر عمل ہوا ہو جیسے عمار الساباطی یا اس جیسے اور جیسے ان کے کسی ایک کتاب میں مندرج کرنے سے جو کتاب آئمہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہو اور اس امام علیہ السلام نے اس کے مولف کی ثنا کی ہو جیسے عبید اللہ الحلبی کی کتاب جو امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ یا یونس ابن عبد الرحمن اور فضل ابن شاذان کی دو کتابیں جو امام حسن الزکی العسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئیں اور جیسے کسی ایسی ایک کتاب سے روایت کو اخذ کرنا جو ان کے درمیان اور ان سے پہلے والوں کے درمیان وثوق کے ساتھ شائع ہو اور اس کتاب پر اعتماد کرتے ہوں پھر چاہے اس کا مولف امامی ہو جیسے کتاب ”الصلاة“ حریر بن عبد اللہ السجستانی کی اور بنی سعد اور علی بن مہزیار کی کتابیں یا پھر چاہے وہ غیر امامی ہو جیسے حفص بن غیاث القاضی کی کتاب اور حسین بن عبد اللہ السعدی کی کتاب اور علی بن الحسن الطاہری کی کتاب بنام ”القبلة“۔

اور اسی طریقے کو جاری رکھا دو کتابوں ”الکافی“ اور ”الفقیہ“ کے مؤلفین نے لہذا جن احادیث پر صحیح ہونے کا اطلاق تھا اس متقدمین کے پاس متعارف طریقے پر اور جس پر اعتماد کرتے تھے بس دونوں نے حکم دیا جو تمام احادیث انہوں نے دونوں کتابوں میں وارد کیں ان کے صحیح ہونے کا اور اگرچہ ان میں سے بہت ساری احادیث صحیح نہیں ہیں متاخرین کی اصطلاح میں چنانچہ صاحب الکافی شریف نے کتاب کی ابتدا میں اس شخص کے جواب میں جس نے ان سے التماس کی تھی کتاب کی تصنیف کی۔ کہا: اور آپ نے کہا کہ بتحقیق آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسی کتاب ہو جو کافی ہو جس میں علوم دین کے تمام فنون جمع ہوں اور جس کے ساتھ متعلم کی کفایت ہو اور ہدایت طلب کرنے والا جس کی طرف رجوع کرے اور اخذ کرے اس کتاب سے جس علم دین کا ارادہ کرے اور وہ آثار صحیحہ معصومین سے مروی ہوں جن پر عمل ہوا ہے اور وہ سنن جن پر عمل قائم رہا ہے اور جن کے

قریب اللہ کا فرض اور اس کے نبی ﷺ کی سنت ادا ہو، یہاں تک کہ کہا: بتحقیق خدا نے آسان کی جو آپ نے چاہی تھی اس کی تالیف اور امید رکھتا ہوں ایسے ہو جیسا آپ نے ارادہ کیا تھا۔“

اور صاحب ”الفقیہ“ نے کتاب کی ابتدا میں کہا: ”تحقیق میں نے ارادہ نہیں کیا کتاب میں اس کے وارد کرنے کا جو مستحقوں نے قصد کیا ہے تمام جو کچھ کرتے تھے (درج کر دیتے تھے) بلکہ میں نے ارادہ کیا ہے ان کے وارد کرنے کا جن سے میں فتویٰ دیتا ہوں (یاد دیا ہے) اور جس کے صحیح ہونے کا حکم دیتا ہوں اور جس کے اپنے اور اپنے خدا کے درمیان حجت ہونے کا عقیدہ رکھتا ہوں اور تمام وہ کتب مشہورہ سے استخراج کیا جن پر اعتماد ہے اور ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔“

صاحب ”الہندیہ“ نے کتاب العدة میں کہا: بتحقیق جو روایات میں نے اپنی کتاب میں وارد کی ہیں بتحقیق ان کو اخذ کیا ہے ان اصول سے جن پر اعتماد ہے اور اسی منوال پر چلے ہیں بہت سارے علماء رجال اور انہوں نے بعض غیر امامی روایات کی بعض احادیث کی صحت کا حکم دیا ہے جیسے علی بن رباح وغیرہ اس لیے کہ ان کے لیے قرائن مقتضیہ ان کے وثوق کے ساتھ اور ان پر اعتماد کے ساتھ پیش آئے ہیں اور اگرچہ وہ اس جماعت میں سے نہیں ہیں کہ جس کی ان سے صحیح کہنے کی تصحیح کا اجماع منعقد ہوا ہے بلکہ آخرین کبھی قدماء کے طریقے پر چلتے تھے اور بعض ان احادیث کہ جن کی سند میں وہ ہوتے تھے جن کے فطی یا ناووسی ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے ان کو صحیح سے توصیف کیا (صحیح کہا ہے) ان کی طرف نظر کرتے ہوئے جنہوں نے ان کو مندرج کیا ہے ان میں جس حدیث کی تصحیح پر صحت کا اجماع رکھتے تھے بلکہ انہوں نے ان کے مراسیل کی توصیف کی ہے اور اس مندرج ہونے کی وجہ سے اس کی متابعت اور مراۃ اور ضعیف مسانید اور مجاہیل کو اس وجہ سے صحت کی نسبت دی ہے اور اسی مبنی کو جاری رکھا ہے علامہ اور شہید نے کتب میں کچھ مقامات پر اس کے باوجود جدید اصطلاح میں وہ اصل ہیں اور کبھی کہا جاتا ہے کہ: قدماء کے طریق سے ان کو مندرج کرنے کا سبب مدت کا طولانی ہونا تھا اور بعض معتمد اصول کا تلف ہو جانا اور وہ احادیث جو معتمد اصول سے لی گئیں، ان کا یہ احادیث کے ساتھ جو غیر معتمد اصول سے لی گئیں مشتبہ ہونا اور ان احادیث کے ساتھ جو تکرار کے ساتھ کتب اصول میں تھی ان احادیث کے ساتھ جو تکرار کے ساتھ نہیں تھیں اور جن پر اعتماد رکھتے تھے ان میں قدماء کے اثر کو جاری رکھنے کے امکان کے ساتھ یہ سب اگر صحیح ہو تب بھی یہ اصطلاح کسی چیز سے بے پرواہ نہیں کرتی اس کے باوجود کہ احکام شریعہ کا دار و مدار آج انہی اصول پر ہے اور یہی ان کے صحیح ہونے پر گواہ ہے ان کے مصنفوں کی طرف سے اور انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس اگر وہ ان کے لکھے ہوئے کتب پر ان کی صحت کی گواہی اور شہادت پر اعتماد نہیں رکھتے تو ان کو ان کی اور ان کے ہمسایوں کی تصدیق کے قوانین میں بھی گواہی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور ان دونوں امر میں کون سا فرق ہے؟ اور پھر ایک شخص کی صحت کے متعلق اور سچے ہونے میں اس کے عقیدے کے فاسد ہونے کی وجہ سے کیا مداخلت ہے جب وہ اپنے مذہب میں ثقہ ہو تو اس کے حدیث کو نقل کرنے میں اس کے فضیلت کے ساتھ اور مدوح ہونے کے ساتھ؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ

بہت سارے راوی اپنی شان کے ساتھ کہ وہ ہمارے استادوں کے استاد تھے اور ان مشہور لوگوں میں سے تھے جن سے بہت زیادتی کے ساتھ روایت نقل ہوئی ہے اور وہ کتب جرح اور تعدیل میں مذکور نہیں ہیں مدح کے ساتھ اور نہ ہی قدح کے ساتھ اور اس اصطلاح کے بنا پر لازم آتا ہے کہ ان کی نقل شدہ احادیث کو ضعیف قرار دیا جائے اور اس کے باوجود کہ اس اصطلاح والے بھی اس پر راضی نہیں ہیں کیونکہ وہ استاد اور بزرگ مشائخ ان کی زیادہ روایت اور بزرگوں کے ان پر اعتناء کرنے کی وجہ سے اس سے بلند قدر و مقام رکھتے ہیں کہ وہ توثیق اور مدح کے محتاج ہوں وہ یہ ہیں جیسے: احمد بن محمد بن الحسن بن الولید جو ہمارے استاد شیخ مفید کے استادوں میں سے ہیں اور شیخ مفید اور ان کے والد کے درمیان واسطہ ہیں اور ان سے بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں۔

اور جیسے: احمد بن محمد بن یحییٰ العطار جو شیخ الصدوق کے مشائخین میں سے ہیں اور انہوں نے ان سے بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں اور وہ شیخ صدوق اور سعد بن عبد اللہ کے درمیان واسطہ ہیں اور جیسے: الحسن بن ابان بن ابان ہیں جو محمد بن الحسن بن الولید کے مشائخ میں سے ہیں اور وہ حسین بن حسن بن ابان کے اور الحسن بن سعید کے درمیان واسطہ ہیں۔ اور جیسے: ابی الحسن علی ابن ابی جید ہیں جو شیخ طوسی اور شیخ نجاشی کے استاد ہیں جو کہ شیخ کے اور محمد بن الحسن بن الولید کے درمیان واسطہ ہیں اور جیسے: ابراہیم بن ہاشم القمی ہیں یہ وہ ہیں جن سے صاحب الکافی نے بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں ان کے بیٹے ”علی“ کے واسطے کے ساتھ اور یہ وہ پہلے ہیں جس نے قم میں کوفیوں کی حدیث نشر کی، اسی طرح دوسرے رجال تک اور پھر جرح اور تعدیل اور ان کی شرائط میں اختلاف اور تناقض اور بہت سارے اشتباہات ہیں جن کو رفع و دفع نہیں کیا جاسکتا تا کہ ان سے نفوس مطمئن ہوں جس طرح باخبر شخص پر یہ پوشیدہ نہیں ہے تو بس بہتر اور اولیٰ یہ ہے کہ قدماء کے طریقے پر توقف کیا جائے اور اس نئی بنی ہوئی اصطلاح پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان مضائقوں سے خارج ہوا جائے۔

ہاں! جب قدماء کے طریقے پر دو معتمد روایتوں میں تعارض ہو تو ہم ان دونوں کے درمیان میں ترجیح کی طرف احتجاج کریں بس ہم پر واجب ہے کہ ہم رجوع کریں مشائخ سے نقل شدہ جرح و تعدیل میں راویوں کے حال کی طرف اور ہم حکم دیں اس میں جس طرح وارد شدہ روایات میں ترجیح میں اشارہ کیا گیا ہے آئمہ معصومین علیہم السلام کے اقوال کے ساتھ ”بس حکم یہ ہے کہ جس کا حکم دیا ہے اعدل اور اورع اور اصدق نے حدیث میں۔“

یہی واحد طریقہ ہے ترجیح کا جس پر نص قائم ہے اور یہی وہ عمدہ سبب ہے جو ہمارے لیے سبب بنا اس کتاب میں اسناد

کے ذکر کا۔

توقیف:

ابی عمرو الکشی رحمہ اللہ سے نقل ہوا ہے: اس نے ابی جعفر اور ابو عبد اللہ علیہما السلام کے اصحاب میں سے فقہاء کے نام کے ذکر کے وقت اپنی رجال کی کتاب میں کہا: جماعت جمع ہوئی ہے مولا ابو جعفر اور ابو عبد اللہ علیہما السلام کے پہلے اصحاب کی تصدیق پر اور ان

کے ساتھ خاضع ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ: پہلے افقہ چھ ہیں: زرارہ اور معروف بن خربوذ اور برید اور ابوبصیر الاسدی اور
 یحییٰ بن یزید اور محمد بن مسلم الطائفی۔ انہوں نے کہا ہے کہ: افقہ چھ ہیں: زرارہ اور بعض نے ابوبصیر اسدی کی جگہ کہا ہے ابوبصیر
 بن جریث بن البختری ہے اور اس نے اپنی سند کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اور اس نے کہا ہے: اوتاد
 اربعہ ہیں چار ہیں محمد بن مسلم اور برید بن معاویہ اور لیث بن البختری المرادی اور زرارہ ابن اعین اور امام صادق علیہ السلام کے
 اصحاب میں سے فقہاء کے نام لیتے ہوئے کہا ہے: گروہ نے اجماع کیا ہے ان کی جس نے تصحیح کی ہے ان کی تصحیح پر اور جو وہ کہتے ہیں
 تصحیح پر اور فقہ میں اقرار کرتے ہیں ان کا، ان چھ لوگوں کے سواء جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اور وہ چھ یہ ہیں: جمیل ابن دراج
 اور عبد اللہ بن بکر اور حماد بن عیسیٰ اور حماد بن عثمان اور ابان بن عثمان۔ کہا ہے اور گمان کیا ہے ابواسحاق الفقیہ
 نے کہ تحقیق ان میں سے جمیل بن دراج افقہ ہیں اور وہ ابوعبد اللہ علیہ السلام سے حدیث کرنے والے ہیں اور ابی
 یوسف بن محمد بن الحسن رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے فقہاء کا نام لیتے ہوئے کہا ہے کہ: اصحاب نے اجماع کیا ہے ان سے جو تصحیح ہوا
 ہے تصحیح پر اور ان کی تصدیق پر اور ان کے لیے فقہ و علم لینے کا اقرار کیا ہے اور وہ دوسرے چھ نفر ہیں جن کو ہم نے ذکر کیا ہے
 اصحاب کے علاوہ ہیں ان میں سے یونس بن عبد الرحمن اور صفوان بن یحییٰ بیاع السابری اور محمد بن ابی عمیر
 اور الحسن بن محبوب اور احمد بن محمد بن ابی نصر ہیں اور بعض نے الحسن بن محبوب کی جگہ پر الحسن بن علی ابن
 فضل بن فضال کی جگہ عثمان بن عیسیٰ کا کہا ہے اور ان میں سے افقہ ترین یونس بن عبد
 اللہ بن محمد بن یحییٰ ہیں۔ ان کا کلام ختم ہوا۔

تحقیق متاخرین کی جماعت نے ان کے قول سے سمجھا ہے کہ: گروہ نے یا ان اصحاب نے جنہوں نے ان سے تصحیح شدہ
 حدیثیں روایت کیا ہے ان سے نقل شدہ حدیث کی صحت پر اور اس کی نسبت دی ہے اہل بیت علیہم السلام کی طرف فقط ان کی تصحیح
 کے واسطے ہی کے راوی کی عدالت کے اعتبار کے بغیر یہاں تک کہ روایت کریں کسی مشہور فاسق سے یا وضع کے ساتھ اس
 حدیث کی صحت پر ہوئے کہ اگر انہوں نے حدیث کو مرسل قرار دیا ہو وہ جو نقل کرتے تھے وہ صحیح تھا اور اس کی اہل عصمت علیہم
 السلام کی حدیث پر محکوم تھا اور تم جانتے ہو کہ تحقیق یہ عبارت صریح نہیں ہے اس میں اور نہ ہی اس میں ظاہر ہے بس تحقیق ان
 حدیثوں سے صحیح ہوا ہے وہ روایت ہے نہ کہ راوی بلکہ جیسے احتمال دیا جاتا ہے ان کی عدالت اور صدق پر اجماع سے اس کے
 خلاف کوئی خلاف ان کے غیر کے جنہوں نے ان کی عدالت پر اجماع کو نقل نہیں کیا۔

جو آئمہ معصومین علیہم السلام کے اصحاب میں سے ہیں کی حدیث کا چھپانا حدیث میں طعن شمار نہیں
 کیا جاتا کیونکہ یہ قرینہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور کبھی تقیہ کی وجہ سے ہے اور کبھی بعض کی اخبار کا بعض سے قطع ہونے کی

وجہ سے ہے بس تحقیق راوی صراحت کرتا ہے روایات کی ابتدا میں اس امام کے نام کی جس سے اس نے روایت کی ہے پھر کہتا ہے میں نے فلاں کے بارے میں ان سے سوال کیا اور ان سے فلاں کے بارے میں سوال کیا یہاں تک کہ کامل کرتا ہے ان روایات جس امام سے نقل کیا ہے بس جب یقین حاصل ہو تو چھپانا متوہم ہو جاتا ہے اور حدیث پر اثر نہیں کرتا۔

اور اسی طرح ہے کہ روایت کسی ایک سے ایک مرتبہ واسطے کے ساتھ اور پھر دوسری بار واسطے کے بغیر روایت میں اضطراب کا سبب نہیں ہوتا جیسے گمان کیا گیا ہے چند بار سماعت کی وجہ سے لیکن حدیث کا روایت کرنا ایک مرتبہ ایک وجہ پر ہو دوسری مرتبہ ایک اور وجہ پر ہو جو پہلے کی مخالف ہو تو یہ حدیث میں اضطراب اور عدم اعتماد کا سبب بنتا ہے۔

اور اسی طرح عدم اعتماد کا سبب ہوتا ہے ”قطع“ اور قطع یعنی اسناد معصوم تک نہ پہنچ سکیں بلکہ ختم ہوں بعض واسطوں تک اور اس میں سے ہے ارسال اور ارسال یعنی وہ روایت جو معصوم سے روایت ہوئی ہو لیکن یہ نہ سمجھا جاسکے کہ واسطے کے بغیر ہے یا واسطوں کے ساتھ ہے لیکن وہ بھلائے گئے یا ترک کیے گئے یا ان کو مبہم رکھا گیا جیسے کہا جائے: ”عن رجل“ یا ”عن خبرہ“ یا ”عن بعض اصحابہ“۔
توقیف:

اور کبھی معصوم علیہ السلام کا نام عبارت میں ان الفاظ کے ساتھ لاتے ہیں ”العالم“ ”الفقیہ“ ”الشیخ“ اور ”عبدالصالح“ اور ”الرجل“ اور ”الماضی“ اور اس کے دوسرے الفاظ تقیہ کی وجہ سے اور زمانے کی ان کے نام یا کنیت کو تصریح کے ساتھ لانے سے شدید ممانعت کی وجہ سے اور یہ سب پہچانا جاتا ہے راوی کے قرینے کے ساتھ اور ایسا اکثر ابوالحسن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔
اور کبھی امام کا نام اسم مشترک کی شکل میں لاتے تھے جیسے محمد بن علی یا مشترک کنیت کے ساتھ جیسے ابو جعفر اور ابوالحسن یہ بھی پہچانا جاتا ہے راوی کے قرینے کے ساتھ یا اس کے کلام کی مطابقت کے ساتھ اور جب بھی کہا جائے کہ ”ابوالحسن الاول“ یا ”الماضی“ تو اس سے مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں یا ابوالحسن ”الثانی“ کہا جائے تو اس سے مراد امام رضا علیہ السلام ہیں اور ابوالحسن الثالث یا اخیر کہا جائے تو اس سے مراد امام ہادی علیہ السلام ہیں اور جب کہا جائے کہ ابو جعفر الاول تو اس سے مراد امام باقر العلوم علیہ السلام ہیں اور ابو جعفر الثانی کہا جائے تو اس سے مراد امام جواد علیہ السلام ہیں اور ابو عبد اللہ مولا صادق علیہ السلام ہیں۔

توقیف:

میرے پاس تینوں مولفوں سے اصول اربعہ کی روایت کے متعدد طریق ہیں اور اسی طرح اس کے بغیر دوسری کتب اصول ہیں لیکن میں یہ کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ تحقیق میں نے اصول اربعہ کو روایت کیا ہے ایک مرتبہ اپنے استاد سے اور اس سے جس پر علوم شرعیہ میں میرا اعتماد استناد ہے السید ماجد بن ہاشم الصادق البحرانی تغمده اللہ بغفرانہ الشیخ الفاضل الکامل بہا الدین محمد الحلی طاب ثراہ سے اور کبھی شیخ مذکور سے استاد کے واسطے کے بغیر اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور ان کے استاد الحسین بن علی الصمد الحارثی ہیں اور وہ ان کے شیخ الاجل السعید زین الدین بن علی بن احمد العاطلی الشہید سے اور کبھی میں نے کتب اصول اربعہ

دوسرے حدیث کے کتابوں وغیرہ کو روایت کیا ہے شیخ محمد بن الشیخ الحسن ابن الشیخ زین الدین الشہید سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد سے اور انہوں نے روایت کی ہے شیخ الفاضل علی بن عبدالعالی العالی المیسی سے، شیخ شمس الدین محمد بن المؤذن الجزینی سے، شیخ ضیاء الدین علی سے، انہوں نے اپنے والد الاجل الشیخ شمس الدین محمد بن مکی الشہید سے انہوں نے شیخ فخر الدین ابی طالب محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے العلامہ جمال المملۃ والدین الحسن بن مطهر الحلی سے، انہوں نے اپنے استاد محقق نجم المملۃ والدین ابی القاسم جعفر بن الحسن بن سعید سے، انہوں نے السید الجلیل ابی علی فخر بن معد الموسوی سے، انہوں نے شیخ ابی الفضل شاذان ابن جبرائیل التمی سے، انہوں نے شیخ الفقیہ عماد الدین ابی جعفر محمد ابن ابی القاسم الطبری سے، انہوں نے شیخ ابی علی الحسن سے، انہوں نے اپنے والد شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد ابن الحسن الطوسی سے اور اس کے لیے ثقۃ الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی تک متعدد طرق ہیں:

ان میں سے: ابی عبد اللہ محمد ابن محمد ابن النعمان المفید ہیں انہوں نے اپنے استاد ابی القاسم جعفر بن قولویہ طاب ثراہ سے اور اسی طرح اس کے لیے شیخ الصدوق محمد بن علی بن بابویہ التمی تک طرق ہیں:

ان میں سے: شیخ المفید قدس اللہ اسرارہم جمیعاً

المقدمہ الثالثہ

اصطلاحات اور قواعد کی تمہید میں

ہمارے علماء ابی جعفر محمد بن ثلثہ اپنی کتب میں اس روش پر چلے ہیں جس پر دوسرے نہیں چلے لیکن ثقۃ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی طاب ثراہ انہوں نے خود پر کتاب الکافی شریف میں تمام احادیث میں سوائے کم کے اپنے اور معصوم کے سلسلہ سند کو ذکر کرنا لازم قرار دیا اور کبھی صدر سند کو حذف کیا ہے اور شاید اس کو نقل کیا ہے بغیر واسطے کے مروی عنہ کے اصل سے یا اس کے حوالے سے جس کو اس نے قریب ذکر کیا ہے اس لیے سند کو ذکر نہیں کیا اور مذکور کے حکم میں قرار دیا ہے۔ لیکن رئیس الحدیث ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ التمی عطر اللہ مرقدہ نے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں اکثر سند کو ترک کیا ہے اور اکثر میں فقط اس پر کفایت کی ہے جس نے امام معصوم سے روایت کی ہے یا اس راوی کو بھی ذکر کیا ہے جس راوی نے امام سے نقل کیا ہے پھر شیخ الصدوق نے کتاب کے آخر میں اس راوی کے طریق کے اتصال کو ذکر کیا ہے اس سے کوئی خلل نہیں ہوا سوائے کچھ کے

جس طرح اس کا خلل اپنے طریق کے ساتھ برید بن معاویہ العلجی تک اور یحییٰ بن سعید الہوازی تک ہے لیکن شیخ الطائفہ ابو جعفر بن الحسن الطوسی رحمہ اللہ نے اپنے دونوں کتب التہذیب والاستبصار کو شیخ کلینی کی روش پر لکھا ہے اور ذکر کیا ہے تمام سند کو حقیقت میں یا حکم میں اور کبھی بعض کے ذکر پر اقتصار کیا ہے اور آخر سند کو ذکر کیا ہے اور اوائل سند کو ترک کیا ہے اور ہر جگہ پر اسی روش کو اختیار کیا ہے میری مراد یہی ہے کہ بعض پر اقتصار کیا ہے اور ابتدا کی ہے کتاب میں اصل کے اس مولف کے ذکر کے ساتھ جس کے اصل (کتاب) سے روایت اخذ کی ہے یا اس کتاب کے مولف کو ذکر کیا ہے جس کی کتاب سے حدیث کو نقل کیا ہے اور ذکر کیا ہے دونوں کتابوں کے آخر میں بعض طرق کو اس اصول کے اصحاب تک یا ان کتابوں کے مؤلفین تک اور باقی کا حال وارد کیا ہے کتاب فہرست الشیخہ میں اور میں نے اس کتاب میں جو ان کتب میں سے نقل کیا ہے جو روش ہر ایک نے استعمال کی ہے وہی استعمال کی ہے اور اگر ان میں سے کسی نے ساری سند ذکر کی ہے تو میں نے بھی ذکر کی ہے اور اگر ان میں سے کسی نے بعض راویوں کے ذکر پر اقتصار کیا ہے تو میں نے بھی اقتصار کیا ہے۔ میں نے کوئی حدیث نقل نہیں کی جو ان میں سے بعض نے بعض سے نقل کی ہے مگر اس سے اور نقل نہیں کی حدیث متعدد کتب میں متکرر یا کتاب واحد میں متکرر ایک سند کے ساتھ مگر ایک مرتبہ مگر بہت کم اور میں نے ان کے اول میں ان کتب کے لیے علامتیں رقم کی ہیں سوائے استبصار کے میں نے اکتفاء کی ہے فقط التہذیب پر کیونکہ استبصار التہذیب دونوں کتب ایک ہی کے حکم میں ہیں اور جو ارادہ کرتا ہے کہ استبصار کی علامت کو رقم کرے تو وہ حاشیے میں لکھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو حدیث کو دونوں کتابوں سے نقل کرتا ہے صاحب الکافی سے تو ان کی علامت لکھے حاشیے میں جبکہ علامت اس شکل میں ثبت ہو مبہم نہ ہو۔ اگر ایک حدیث کی سند ایک کتاب میں یا ایک سے زیادہ کتب میں متعدد ہوں تو میں نے ذکر کیا ہے ان اسناد کے پہلے اس کتاب کی علامت کے ساتھ یا ان کتب کی علامت کے ساتھ پھر میں نے حدیث کو ذکر کیا ہے اگر راوی معصوم سے متحد ہو تو تمام معصوم سے اور اگر مختلف ہو تمام سند تو میں حدیث کو نقل کیا ہے الکافی شریف سے پہلے اس کی اسناد کے ساتھ پھر ذکر کیا ہے دوسری اسناد کو اشارہ کرتے ہوئے حدیث کی طرف بغیر تکرار کے اور اگر اختلاف مخصوص ہو سند کے بعض کے ساتھ تو میں نے ابتدا میں اختلاف کی علامت کو رقم کیا ہے جس میں اختلاف ہے اور فقط شریک کی علامت کو ذکر کیا مشترک کی ابتدا میں۔ اگر اس مکان پر ہو جہاں شبہ نہ ہو تو فقط منفرد کو ذکر کیا ہے جیسے جو واقع ہوئی ہے لفظ ”عن“ کے بعد والا میں نے تکرار کیا ہے رجل کا تا کہ اشتباہ نہ ہو جیسے یہ ان کی اصطلاح ہے اس جیسے مقام میں اور بعض مقام پر میں نے علامت ”ش“ کو رقم کیا ہے جہاں ماسبق میں تمام شریک ہوں جس کی علامت تین ہیں یا دو مگر دو شریک کی علامت کو ذکر کیا ہے اور اسی طرح میں نے انجام دیا ہے حدیث کے متن میں جب الفاظ اختلاف ہو دونوں کتابوں میں یا زیادہ کتابوں میں زیادتی یا نقصان کی وجہ سے اور اگر الفاظ میں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ اختلاف ہو اور اس سے معنی مختلف نہ ہو تو واضح لفظ کے ذکر کرنے پر اکتفاء کی ہے یا اس کو مقدم کیا ہے جو مصنف نے مقدم کیا ہے اور اگر معنی مختلف ہوتے ہوں یا معنی میں زیادہ اختلاف ہوتا ہو تو میں نے اسناد کو ذکر کیا ہے دوسری مرتبہ تفصیل کے ساتھ تعدد کے ساتھ

مجموع اتحاد کے ساتھ پھر میں نے حدیث ذکر کی ہے دوسری مرتبہ مفصل اگر معنی میں اختلاف ہو تو اور مجمل اشارے کے ساتھ اگر اختلاف نہ ہو تو، اور کبھی اشارہ کیا ہے نسخوں کے اختلاف کی طرف جب مقام بیان میں اس کی معنی کو بیان کرنے کی ضرورت ہو تو، اللہ مددگار ہے۔

تمہید:

اکثر طور پر الکافی شریف کی اسناد میں تکرار پایا ہے تو ذکر کیا یہ قول ”عدة من اصحابنا“ اور اگر اس جملے کے بعد کہا ہے کہ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ تو اس گروہ سے مراد محمد بن یحییٰ العطار اور علی بن موسیٰ اللمیدانی اور داؤد بن کورہ اور احمد بن اور یس اور علی ابن ابراہیم بن ہاشم ہیں اور اگر اس جملے کے بعد کہا ہے کہ عن سہل بن زیاد تو اس سے علی بن محمد بن علان اور محمد بن ابی عبد اللہ اور محمد بن الحسن اور محمد بن عقیل الکلبینی سمجھا ہے اور اگر اس جملے عدة من اصحابنا کے بعد کہا ہو عن احمد بن محمد بن خالد البرقی تو علی ابن ابراہیم اور علی بن محمد بن عبد اللہ بن اذینہ اور احمد بن محمد امیہ اور علی بن الحسن کا قصد کیا ہے اور اسی طرح ہی علامہ الحلی نے اس سے نقل کیا ہے اپنے خلاصہ میں! میں نے تمام مواضع ثلاثہ پر جماعت کو تعبیر کیا ہے اپنے اس قول ”العدة“ کے ساتھ اور اکثر موارد پر اس نے اپنی اسانید میں یا التہذیب کی اسانید میں تکرار کیا ہے محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان کا اور میں نے ان دونوں کا نام لکھا ہے اپنے اس قول کے ساتھ کہ ”النیسابوریان“ اور اکثر ان دونوں کی اسانید کی ابتدا میں ابوعلی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار کا تکرار کیا ہے اور کبھی ان کو تعبیر کیا جاتا ہے احمد بن اور یس عن محمد بن ابی الصہبان اور میں نے ان دونوں کا نام ”القمیان“ لکھا ہے اور اگر ان میں سے ایک دوسرے سے منفرد ہو تو میں نے پہلے کو ”القمی“ لکھا ہے اور دوسرے کو ”الصہبانی“ اور اگر چاروں عطف کے ساتھ جمع کیے گئے ہوں اور ان کا مروی عن صفوان بن یحییٰ ہو تو میں نے کہا ہے ”الاربعة عن الصفوان“ اور اکثر ان دونوں کی اسانید کی ابتدا میں حسین بن محمد عن معالی بن محمد کا تکرار کیا ہے اور میں نے اکتفاء کی دونوں کے ذکر پر اپنے ”الاثان“ کے قول کے ساتھ اور اکثر ان دونوں کی اسانید کی ابتدا میں ان تینوں کا تکرار ہوا ہے۔ اس طرح: علی ابن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر اور میں نے ان کی تعداد پر اکتفاء کیا ہے اپنے ”الثلاثہ“ قول کے ساتھ اور اگر سند کی انتہا اور آخر عن حماد عن الحلبي ہو تو میں نے ان کے لیے لکھا ہے ”الخمسہ“ اور یہاں حماد ”حماد بن عثمان“ ہے اور حلبي ”عبید اللہ ابن محمد“ ہے اور اکثر ان دونوں کی اسانید کی ابتدا میں ان پانچوں کا یوں تکرار ہوا ہے: علی ابن ابراہیم عن ابیہ و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان ان سب نے ابن ابی عمیر سے اور میں نے اکتفاء کی ہے۔ ان کی تعداد کو ”الخمسہ“ لکھ کر اور اکثر طور پر ان کی اسانید کے اتمام میں ان چاروں کا یوں تکرار ہوا ہے علی ابن ابراہیم عن ابیہ عن النوفلی عن حماد بن عثمان نے اکتفاء کی ان کی تعداد سے ”الاربعة“ لکھ کر اور کبھی ان دونوں کی اسانید کے اتمام میں ان پانچوں کا یوں تکرار ہوا ہے محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن العلاء عن محمد بن مسلم اور میں نے اکتفاء کی ہے ان سے اپنے اس قول کے ساتھ کہ ”الاربعة“ اور کبھی ان دونوں کی سند میں ان چاروں فطحيوں کا تکرار یوں ہوا ہے: احمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق بن

صدقہ عن عمار بن موسیٰ اور میں نے اکتفاء کی ہے ان کے تعداد سے ”لفطیہ“ لکھ کر اور کبھی التہذیب کی اسانید کی ابتدا میں ان تینوں مشائخ کا تکرار یوں ہوا ہے: محمد بن محمد بن النعمان عن احمد بن محمد بن الحسن عن ابیہ محمد بن الحسن بن الولید اور میں نے اکتفاء کی ہے ان کی تعداد سے المشائخ لکھ کر اور کبھی دونوں کتابوں میں خصوصاً التہذیب میں تکرار ہوا ہے الحسن بن سعید عن ابی عمیر عن حماد عن الحلبي کی روایت کا یا سہل بن زیاد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللہ بن عبد الرحمن الاصبم عن مسمع بن عبد الملک کی روایت کا یا الصفار عن الحسن بن موسیٰ الخشاب عن غیاث ابن کلوب عن اسحاق بن عمار کی روایت کا اور میں نے کہا ہے: الحسن بن یاسہل یا الصفار تینوں کے نام اور کبھی سند کے بیچ میں محمد بن اسماعیل عن محمد بن الفضیل کا تکرار ہوا ہے میں نے اکتفاء کی ہے ان دونوں سے ”المحمدین“ لکھ کر اور کبھی سند کے اوخر میں ہارون بن مسلم عن مسعد بن صدقہ کا تکرار ہوا ہے اور میں نے اکتفاء کی ہے ان دونوں سے ”الاشنین“ لکھ کر اور کبھی القاسم بن یحییٰ عن جدہ الحسن بن راشد کا تکرار ہوا ہے اور میں نے اکتفاء کی ہے ان دونوں سے ”القاسم عن جدہ“ لکھ کر اور اسی طرح علی بن حسان عن عمہ عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی کا تکرار ہوا ہے تو میں نے کہا ہے: ”علی عن عمہ“ اور اسی طرح ابن اسباط عن عمہ یعقوب بن سالم الاحمر کا تکرار ہوا ہے میں نے اکتفاء کی اپنے اس قول پر ”ابن اسباط عن عمہ“ اور اکثر طور پر سند میں رجال کے نام زیادہ الفاظ میں تکرار ہوئے ہیں جیسے: احمد بن محمد بن خالد البرقی وأحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی وعبد الرحمن بن الحجاج البجلي وعبد الرحمن بنی أبی نجران التميمی وعبد الرحمن بنی أبی عبد اللہ البصری وعبد الرحمن بن محمد العرزمی ومحمد بن عیسیٰ العبیدی الیقطنی و ابراہیم بن أبی محمود الخراسانی وعبد اللہ بن یحییٰ الکاظمی وبرید بن معاویۃ العجلی وأحمد بن الحسن المیثمی وعلی بن محمد القاسانی وجعفر بن محمد الأشعری وسليمان بن جعفر الجعفری وسليمان بن داود المنقری والمیثم بن أبی مسروق النهدي وإبراهیم بن عمر الیمانی ومحمد بن خالد الطیالسی وإسماعیل بن الفضل الهاشمی والحسن بن الحسن بن علی الکوفی وهارون بن حمزة الغنوی وإبراهیم بن زیاد الکرخي وعلی بن الحسن بن علی بن فضال التمیمی ويقال له التیمی وربما یصحف بالمیثمی وعلی بن الحسن الطاطری والقاسم بن محمد الجوهري وشعیب بن یعقوب العرقونی وموسیٰ بن اکیل النمیری وأیوب بن نوح النخعی وبکر بن محمد الأزدی وسليمان بن حفص المروزی ومحمد بن سلیمان الدیلمی وأبی محمد هارون بن موسیٰ التلعکبری ومحمد بن مسعود العیاشی وأبی الصباح الکنانی وأبی حمزة الثمالی وأبی بکر الحضرمی وأبی عبد اللہ أحمد بن محمد العاصمی اور ابی عبد اللہ محمد بن احمد بن الرازی الجامورانی کا تکرار کیا ہے اور میں نے اکتفاء کیا ہے اس سے کلمات نسبت کے ساتھ جیسے اکتفاء کیا ہے ابی عبد اللہ محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفید ومحمد بن الحسن الصفار والحسن بن موسیٰ الخشاب والحسن بن محبوب السراذم والحسن بن زیاد الصیقل الحسن بن علی الوشاء والحسین بن نعیم الصحاف وأبی عبیدۃ الحذاء وأبی ایوب الخرازو عبد اللہ بن محمد الحجال وعبد اللہ بن میمون القداح وعبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد الرحمن الأصبم ومحمد بن الحسن بن أبی الخطاب الزیات وأبی أسامة زید الشام وأبی العباس محمد بن جعفر الرزاز وأبی العباس الفضل بن عبد الملک البقباقي وأبی جعفر محمد بن النعمان الأ حول الملقب بمؤمن الطاق ویزید بن إسحاق شعر اور منصور ابن یونس بزرج اوصاف اور القاب کے ساتھ اور جیسے میں

نے اکتفاء کی ہے: علی بن محمد بندار و احمد بن محمد بن عیسیٰ و الحسن بن محمد بن سماعة و محمد بن الحسن بن شمون و الحسن بن علی بن یوسف بن بقاح و الحسن بن علی بن فضال و علی بن الحسن بن رباط و علی بن احمد بن اُشیم و جعفر بن محمد بن قولویہ و محمد بن اسماعیل بن بزیج و الحسن بن الحسن بن أبان و محمد بن محبوب و الحسن بن علی بن یقطین و الحسن بن علی بن ابی حمزة و محمد بن عبد اللہ بن ہلال و محمد بن عبد اللہ بن زرارة و احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ و علی بن محمد بن الزبیر ان کی نسبت کے ساتھ ان کے اجداد کی طرف اور ان کے ناموں کے حذف کے ساتھ اور اسی طرح میں نے اکتفاء کی ہے ان سے جن کے نام غیر مشہور اور غریب ہیں، ان کے نام سے اُن کے والد کے نام سے۔ جیسے مسموع بن عبد الملک ابی سیار الملقب بہ کردین: و درست بن ابی منصور الواسطی و ذریج بن محمد بن یزید المحارب ابی الولید و یقال لہ ذریج بن یزید و ذبیان بن حکیم الودی و بضم المعجمۃ و اسکان الموحدة و بنان بن محمد عیسیٰ اخي احمد بن محمد بن عیسیٰ النون پر الموحدة کی تقدیم کے ساتھ اور اس کو کہا جاتا ہے: عبد اللہ بن محمد، اور سماعة بن مهران

الحضرمی اور رفاعہ بن موسیٰ النخاس الاسدی۔

اور اسی طرح میں نے اکتفاء کی ہے اس سے جس کے والد کا نام اس کی طرف نسبت کے اعتبار سے غریب اور غیر مشہور ہے اور اس کا نام حذف ہوا ہے جیسے علی ابن رباب اور علی ابن اسباط اور غیاث بن کلوب اور اسماعیل بن مرار اور معاویہ بن عمار سے اور معاویہ بن وہب اسی طرح، اور اکثر عباد سے جن کے لیے تکرار کے ساتھ مشہور اسم ہیں اسی طرح کیا ہے۔ جس طرح وہ اس کو اکثر انجام دیتے ہیں جیسے: عبد اللہ ابن المغیرہ اور ابن ابی یعفر اور ابن مسکان اور ابن بکیر اور الحسن بن علی ابن یقطین سے، جب ہو اس کے بھائی الحسن کے ساتھ باخیز اور ان دونوں کے والد سے جب ان دونوں کے ساتھ ہو ابیہ یہ سب تب ہے جب ان کے غیر کا احتمال نہ ہو اور کبھی میں نے حذف کیے ہیں ان کے آباء کے نام ان پر قرائن کے دلالت کرنے کی وجہ سے، جس طرح میں نے کہا ہے کہ: علی ابن ابراہیم اور محمد بن یحییٰ میں جن کا تکرار ہوا ہے الکافی شریف کی سند کی ابتدا میں اور سہل بن زیاد اور احمد ابن محمد میں جو تکرار ہوئے ہیں سند کے بیچ میں اور کبھی واقع ہوئے ہیں سند کے اوائل میں ابتدا اور صدر کے حذف کے ساتھ اور جیسے میں نے انجام دیا ہے: احمد ابن محمد اور الحسن بن سعید اور سعد ابن عبد اللہ میں جو تکرار ہوئے ہیں کتاب التہذیب کی اسانید کی ابتدا میں یا وسط میں اور موسیٰ بن القاسم الجلی جو تکرار ہوا ہے کتاب الحج میں اسناد کی ابتدا میں اور النضر بن سوید اور فضالہ ابن ایوب جو کہ اکثر تکرار ہوئے ہیں الحسن کے بعد اور ابان بن عثمان اور عثمان بن عیسیٰ اور صفوان بن یحییٰ اور حماد بن عثمان اور حسین ابن عثمان جو اکثر تکرار سند کے آخر سے پہلے یا اس کے آخر میں اور لکھا ہے حسین کو بغیر لام کے اور جیسے میں نے انجام دیا ہے عاصم بن حمید جس نے روایت کی ہے محمد ابن قیس سے، اور حمید بن زیاد میں جس نے روایت کی ہے ابن سماعة سے اور علی ابن حمزہ میں جس نے روایت کی ہے ابی بصیر سے اور العلاء بن رزین میں اور محمد ابن مسلم میں جو ایک ساتھ تکرار ہوئے ہیں سند کے آخر میں اور میں نے حذف کیا ہے جد کا نام، اس جیسے مقام پر: محمد ابن احمد بن یحییٰ اور باپ کا نام اس جیسے مقام پر: علی ابن اسماعیل المیشمی جو تکرار ہوا ہے التہذیب

کی اسانید کی ابتدا میں ان میں سے جن میں اشتباہ نہ ہو اور کبھی التہذیب کی اسانید کے بیچ میں تکرار ہوا ہے ابو جعفر کا مخصوص التہذیب کے دو کتابوں الزکاة اور الصیام میں اور اشتباہ ہوا ہے احمد بن محمد بن عیسیٰ کے ہونے کا اور بعض رجال کی کتاب والوں نے قطع کیا ہے کہ یہ وہی ہے جب اس سے روایت کی ہے سعد نے مگر میں نے اکثر ان کا نام یقین نہ ہونے کی وجہ سے (ابی جعفر) لینے میں صاحب التہذیب کی پیروی کی ہے۔

اور تحقیق میں نے ان چاروں اصول میں سے ہر ایک کے لیے علامت اور نشانی کو وضع کیا ہے بس الکافی شریف کی علامت ”ک“ ہے اور من لا یحضرہ الفقیہ کی علامت ”یہ“ ہے اور التہذیب کی علامت ”یب“ ہے اور استبصار کی علامت ”صا“ ہے اور جو عنوان حدیث کی شرح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ لفظ ”بیان“ ہے واللہ المستعان۔

تمہید:

تحقیق میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس کتاب کو کتب جو پہلے ہیں ان جیسی ترتیب دوں پھر میں نے وضع کیا ہے ہر کتاب کے ہر مقام کے لیے ابواب کو جس طرح وہ ہیں پھر میں نے وارد کیا ہے ہر حدیث کو اس کے باب میں اس کے لیے وہ ترتیب وضع کرتے ہوئے جو اس کا حق ہے، یہ کام مجھ پر جس طرح اس کا حق ہے مشکل ہوا اور جیسے میں نے ارادہ کیا اور میرے والد نے بھی مجھے دعویٰ دیا ہے جیسا میں چاہتا تھا یہ سب بعض روایات کا اور عنوانات کا تناسب اور تقارب میں مشابہ ہونے کی وجہ سے ہے بعض دوسری روایات کے ساتھ اور یہ کچھ علتوں کی وجہ سے تقدم اور تاخر میں اور بعض کے بعض کے ساتھ عنوان میں قریب ہونے کے لیے ہے اور امر میں ان کی مشارکت رکھنے کی وجہ سے ہے اس کے باوجود کہ ان کے جمع ہونے میں موانع ہیں اور کتب اربعہ میں تناسب اور متقارب روایات مختلف اور بعید مکانات پر مختلف ہوئی ہیں اور یہ ان کا اختلاف جاتا ہے ان کے نقل کرنے کے اوقات میں نگاہ کرنے سے اور بعض مشتمل ہیں احکام متباین پر ان میں فرق کرنے کی مشکلات کے ساتھ اور اس کے علاوہ دوسرے اسباب ہیں۔

ان تمام چیزوں کے باوجود میں نے جو ارادہ کیا ہے اس کو مرتب کرنے کی اپنی تمام مقدور کوشش کی بس تحقیق جس کا کلی ادراک نہیں ہوتا اس کو کلی طور پر ترک نہیں کیا گیا۔ اور کبھی میں نے ایک حدیث جو دو حکموں پر مشتمل ہو دو بابوں میں اس کو جدا کیا ہے اور اسناد کا تکرار کیا ہے عنوان کی مناسبت کی رعایت کرتے ہوئے اور یہ کام ارباب حدیث اکثر طور پر انجام دیتے ہیں۔

ہے اور کبھی میں نے کچھ روایات کا گروہ ایک حکم میں ایک باب میں وارد کیا ہے اور ان میں سے دوسری روایات کو دوسرے باب میں ذکر کیا ہے ان میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو ان کے ساتھ مربوط ہیں کہ مثلاً یہ حدیث اس حکم کے ساتھ مربوط ہے۔

اور ہر وہ حدیث جو دو بابوں کے ساتھ یا زیادہ ابواب کے ساتھ یا دو کتابوں کے ساتھ یا زیادہ کتابوں کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے اس کو وارد کیا ہے ان سے مقدم کر کے پھر اس کو جو اس کے ساتھ تاخر میں مناسب ہے وہاں ذکر کیا ہے اور کبھی اس امر کے

برعکس کیا ہے جب حدیث متاخر کے ساتھ مربوط ہو اور کبھی میں نے تکرار کیا ہے جو نزدیک بحمد اللہ آئے گا اور الکافی کے ابواب کے عنوانات کو محفوظ کیا ہے اور امکان کے طور پر اس کو ترتیب دی ہے اور میں نے ابتدا کی ہے اکثر طور پر ہر باب میں اس کے ذکر کے ساتھ جو اس باب میں ہے یہاں تک کہ میں نے کامل کیا ہے ہر باب میں جو اس میں ہے اس کو جو لایا ہوں التہذیب اور الفقیہ میں مگر جب کسی باب میں مختلف امور ہوں اور جب میں فارغ ہوا الکافی کے اس کام سے تو وارد کیا ہے یہی کام اس کے غیر میں پہلے پھر لایا ہوں اس کے دوسرے امر کو اور ہر حدیث محتاج ہے شرح کی اگر میں نے حدیث کی شرح دوسری حدیث میں پائی ہے اگرچہ کتب اربعہ کے غیر سے ملی ہو تو اس کے ساتھ شرح دی ہے اور اگر ان کتب سے اس حدیث کے ساتھ ملی ہے تو اس کو ذکر کیا ہے اور اگر اس کی شرح کے لیے تین مشائخ میں سے کسی نے اعتراض کیا ہے اگرچہ کم ہے یہ یا اہل علم میں سے ان کے کلام کے غیر کو پایا ہے یا اہل لغت کے پاس اس کا غیر دیکھا ہے تو ان سے نقل کیا ہے اور میں نے حدیث کو شرح دی ہے اپنے عقل کی مقدار سے اپنے قاصر فہم کے ساتھ اور اپنے علم کو مدگار پایا ہے بس اگر میں نے اس شرح میں حقیقت بیان کی ہے تو یہ خداوند عز وجل کی عنایت ہے اور اس پر ساری حمد خدا کی ہے اور اگر میں نے خطا کی ہے تو وہ مجھ سے ہی ہے اور خدا غفور رحیم ہے۔

لیکن ظاہر میں مختلف روایات کے درمیان تاویل کے ساتھ جمع بندی اور موافقت، جو کچھ مجھے کتاب الفقیہ میں ملا اگرچہ شاذ تھا اس سے میں نے نقل کیا ہے اور اسی طرح جو کچھ اس نے التہذیب اور الاستبصار میں ذکر کیا ہے اس سے جو ان کے قریب تھا اس کو ”التہذیبین“ کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور جو کچھ بعید تھا اس کو پیش نہیں کیا اور کبھی میں نے اس کے بعد کی طرف اشارہ کیا ہے اس کو ذکر کر لیے بغیر، پھر اگر میرے خاطر میں اس میں تاویل غیر بعید آئی تو اس کو ذکر کیا ہے اور اگر ترجیح ممکن تھی اسناد یا قرآن و سنت کے موافق یا تقیہ پر حمل کرتے ہوئے عامہ کے مخالف تھا تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ ہو اس متعارض میں سے جن میں تخییر کا حکم ہے

تفسیر:

جان لو کہ تحقیق لفظ ”الواجب“ اور ”السنہ“ اور ”الامر بالشیء“ جو اہل بیت علیہم السلام کے کلام میں آیا ہے وہ عام ہے فرض اور استحباب سے اور اسی طرح لفظ ”الکراہۃ“ اور ”النہی عن الشیء“ عام ہے تحریم اور تنزیہ سے شدت اور تاکید میں اور ان دونوں کے عام میں ہر مراتب کے لیے اور احکام خمسہ کے ساتھ الفاظ خمسہ کی تخصیص کے لیے خاص اصطلاح ہے جو متاخرین نے بنائی ہے۔ اور اسی بنا پر حدیث میں کسی شے کے انجام دینے پر وجوب کا اطلاق یا اس کا امر دینا کسی دوسرے برے کام کی نفی کے ساتھ منافات نہیں رکھتا اور اسی طرح حدیث میں کسی فعل کے انجام دینے پر سنت کا اطلاق دوسرے کام میں اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتا اور اسی طرح کسی شے کے انجام دینے پر کراہت کا اطلاق یا روایت میں اس کے منع کرنے کا حکم میں برائی کے انجام دینے کی نفی کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔

اور کبھی کسی چیز کا واجب ہونا یا اس کا حرام ہونا اس میں اصلی ہے اور اس کے باوجود اس کی مخالفت میں رخصت وارد ہوئی ہے اور یہ رخصت معذور اور پریشان وزمانے میں مضطر کے لیے ہے اور یہ قواعد ممکن ہے جمع ہوں ظاہری حساب سے اکثر ایک دوسرے کے مخالف روایات کے درمیان اور اس کو کتاب التہذیب اور الاستبصار میں مختلف مقامات پر لایا ہے گیا اور لیکن ہم اکثر اس تمہید پر اکتفاء کرتے ہیں اور ان کے مقامات پر اعادہ نہیں کریں گے۔

تمہید:

میں نے اس کتاب کو ترتیب دی ہے چودہ جزء اور ایک خاتمے پر اور ہر جزء علیحدہ ہے اس فہرست کی بنیاد پر:

کتاب العقل والعلم والتوحید، کتاب الحجۃ، کتاب الایمان والکفر، کتاب الطہارۃ والتزین، کتاب الصلاۃ والدعاء والقرآن، کتاب الزکاۃ والخمس والمبرات، کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات، کتاب الحج والعمرة والزیارات، کتاب الحسبہ والا حکام والشہادات، کتاب المعاش والمکاسب والمعاملات، کتاب المطاعم والمشارب والتجملات، کتاب النکاح والطلاق والولادات، کتاب الجنائز والفرائض والوصیات، کتاب الروضۃ الجمعیۃ للمتفرقات۔

خاتمہ:

اس میں ہم نے ذکر کیا ہے ان چیزوں کو جو الفقہ اور التہذیبین نے ترک کیا ہے اسناد کی ابتدا میں اور جو ترک ہوا ہے اس کو وارد کر کے مافات کا جبران کیا ہے اور مبرات میں مندرج کیا ہے (القرض اور العتق اور المکاتبہ اور الوقوف اور الہبات) کو اور حبسہ میں (الحدود اور الجہاد اور القصاص اور الدیات) کو مندرج کیا ہے اور المکاسب اور المعاملات میں (الصناعات اور التجارات اور الزارعات اور الاجارات اور الدیون اور الضمانات اور الرہون اور الامانات) کو مندرج کیا ہے اور تجملات میں (الملابس اور المراکب اور المساکن اور الدواجن) کو مندرج کیا ہے۔

اور ہر کتاب کو کچھ ابواب پر مشتمل قرار دیا ہے اور تمام ابواب پر ایک کتاب جدا کر کے لکھی ہے اور شریک کیا ہے معنی کو اس کے مخصوص عنوان کے ساتھ اور ان میں سے آخری باب کو عنوان دیا ہے نوادر کا اور اس میں متفرق احادیث ہیں جن کو ایک معنی میں جمع نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ ایک عنوان کے تحت داخل نہیں ہو سکتیں۔

اور ہر کتاب کی مناسبت سے میں نے اس کی ابتدا میں آیات قرآنی کو وارد کیا ہے پھر ابواب میں سے ہر جملے کی ابتدا میں اس کی مناسبت سے آیت ذکر کی ہے۔

اور ابواب کے مختلف جملوں میں بیانات لغوی کا تکرار کیا ہے واحد جملے کے بغیر یا جو اس جملے سے گذرا سابقہ جملے کے آخر میں زمانے کی دوری کی وجہ سے اور اس کے قریب ہونے کی وجہ سے کتاب میں اس کی حاجت ہوئی اور حق کے اوائل میں تکرار کیا ہے اور میں نے تکرار نہیں کیا ان معنوی بیانات کو جن کے بیان کرنے کی ضرورت تھی کلام میں بلکہ ان کو اس کے پہلے مقام کے

ساتھ ملا کر بیان کیا ہے اور کبھی میں نے بعض ان الفاظ کی تفسیر کو پیش کیا ہے جن میں تفسیر کی ضرورت دیکھی محصل کے پاس بھائیوں کی ایک جماعت کی التماس کی وجہ سے یہ اس لیے کیا تا کہ اس کا فائدہ عام ہو ان کے لیے جو عربی فنون میں زیادہ معرفت نہیں رکھتے اور جن کی نیت خالص ہے اور اس کا طالبوں کے لیے میدان وسیع ہو اور میں نے بعض اصولی احادیث کے عمق کو ظاہر نہیں کیا اور ان کے مرموزات کو حل نہیں کیا جس طرح ان کو کھولنے کی ضرورت تھی کیونکہ عام لوگ اس کو جس طرح ہے ویسے سمجھنے سے قاصر تھے کیونکہ کچھ علوم تحقیقیہ ایسے ہیں جن کے کتمان کا ہمیں امر دیا گیا ہے اور میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ بیانات میں کلام نہ کروں مگر اہل خواہر، شراہج اور دیانات کی اصطلاحات کے ساتھ اہل سر اور جو مقاصد کو لوگوں کے افہام سے چھپاتے ہیں ان کی اصطلاحات کے بغیر و ما توفیقی الا باللہ، اللہ پر ہی توکل کیا ہے اور اس کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم على أهل بيت رسول الله ثم على رواة أحكام الله ثم على من

انتفع بمواعظ الله۔

کتاب العقل والعلم والتوحید

الآیات:

قال الله عز وجل: **وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** ^①
 ”اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اُس رحمن رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں۔“

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ^②
 ”یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اُن کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں اور اُس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو مُردہ ہونے کے بعد (دوبارہ) زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کی گردش میں اور اُن بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔“

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ^③

”یقیناً اس میں بھی صاحبانِ عقل کے لئے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔“

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ^④

① سورة البقرة: ۱۶۳

② سورة البقرة: ۱۶۴

③ سورة الرعدة: ۴؛ سورة النحل: ۱۲؛ سورة الروم: ۲۴

④ سورة الزمر: ۹

”کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے ہیں۔ اس بات سے نصیحت صرف صاحبانِ عقل حاصل کرتے ہیں“

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ ①
 ”اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے ملائکہ اور صاحبانِ علم گواہ ہیں۔“

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ②
 ”اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہیں“

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ③
 ”اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے۔“

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ④
 ”وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے اُن کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا۔“

ابواب العقل والعلم

الآیات:

قال الله تبارك وتعالى: (وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ)۔
 ”اور یہ مثالیں ہم تمام عالم انسانیت کے لئے بیان کر رہے ہیں لیکن انہیں صاحبانِ علم کے علاوہ کوئی
 نہیں سمجھ سکتا ہے“۔^①

۱۔ باب عقل اور جہل

الكافي، ۱/۱۰۱/۱ محمد عن أحمد عن السراة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام
 قال: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَذْبِرْ فَأَذْبَرَ ثُمَّ قَالَ
 وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ وَلَا أَكْمَلْتُكَ إِلَّا فِيمَنْ أُحِبُّ أَمَّا إِيَّاكَ
 أَمْرٌ وَإِيَّاكَ أَنْتَهَى وَإِيَّاكَ أَعَاقِبُ وَإِيَّاكَ أُثِيبُ۔

1/1

محمد سے مروی ہے کہ امام محمد باقرؑ نے فرمایا: جب خدا نے عقل کو پیدا کیا تو اسے قوت گویائی دے کر فرمایا: آگے
 آ۔ وہ آگے آئی۔ پھر فرمایا: پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹی۔

(ترجمہ)

پھر فرمایا: مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں نے تجھ سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں پیدا کی۔ میں تجھ کو صرف اس
 شخص میں کامل کروں گا جس کو میں دوست رکھتا ہوں میں تیرے پختہ ہونے پر امر و نہی کرتا ہوں اور ثواب و عذاب
 ہوں۔^②

تحقیق اسناد:

یہ حدیث صحیح ہے^③

الكافي، ۱/۶۲/۶۲/۱ محمد بن الحسن عن سهل عن التميمي عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر
 عليه السلام قال: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَذْبِرْ فَأَذْبَرَ فَقَالَ

2/2

① سورة العنكبوت: ۲۳

② کلیات حدیث قدسی: ۶۳۲؛ امالی صدوق: ۳۱۸ مجلس: ۶۵؛ بحار الانوار: ۱/۹۶؛ مستدرک الوسائل: ۱۱/۲۰۲؛ المحاسن: ۱/۱۹۲؛ وسائل الشیعة: ۱/۱۹۹

③ ۱۵/۱۵؛ اثبات الہدایہ: ۱/۶۱؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۱۳

④ مراۃ العقول: ۱/۲۵

عِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَحْسَنَ مِنْكَ إِلَّاكَ أَمْرٌ وَإِيَّاكَ أَنْتَهَى وَإِيَّاكَ أَثِيبُ وَإِيَّاكَ أَعَاقِبُ.

(ترجمہ)

محمد سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: خدا نے عقل کو پیدا کیا۔ پس اس سے فرمایا: آگے آتو وہ آگے آئی۔ پھر فرمایا: پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹی۔ پھر فرمایا: قسم ہے اپنے عزت و جلال کی! میں نے کوئی مخلوق تجھ سے زیادہ اچھی پیدا نہیں کی، میں تجھ ہی کو امر و نہی کا حکم دیتا ہوں اور تجھ ہی سے ثواب دوں گا اور تجھ ہی سے عذاب دوں گا۔^①

بیان:

یہ حدیث ان میں سے ہے جس کو عامہ اور خاصہ نے مختلف اسانید اور متغیر الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے اور عقل ایسا جو ہر ملکوتی نورانی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے اور اس کے ذریعے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ خیر میں سے ان دونوں میں اور ان دونوں کے درمیان ہے اس کو قوام دیا اور اس کی وجہ سے سب کو وجود کے نور کا جبہ پہنایا اور اس کے وسیلے سے کرم اور جود کے درکھولے اور اگر یہ نہ ہوتا تو سب عدم کی ظلمت کی گھاٹ میں اتر جاتے اور ہم پر نعمتوں کے در بند کیے جاتے اور وہ روحانیوں میں سے پہلی مخلوق ہے یمین عرش سے اور وہ عین ہمارے نبی ﷺ کا نور ہے اور اس کا وہ روح ہے جس سے ان کے معصوم اوصیاء کے انوار اور انبیاء و مرسلین سلام اللہ علیہم اجمعین کے ارواح نکلے، پھر اس کی شعاع سے ان کے اولین اور آخرین شیعوں کے ارواح خلق ہوئے۔

ہمارے نبی ﷺ نے فرمایا: پہلے جو اللہ نے خلق کیا وہ میرا نور تھا اور دوسری روایت میں ہے کہ میرا روح تھا اور حدیث قدسی میں ان کو مخاطب کر کے آیا ہے کہ: اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا اور اس معنی میں بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں۔

مفضل کی حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

ہمیں انوار خلق کیا ہے اور ہمارے شیعوں کو اس نور کی شعاع سے خلق کیا گیا پس اس لیے ان کا نام شیعہ رکھا گیا چنانچہ جب قیامت کا دن ہوگا تو نچلے اوپر والوں سے ملحق ہو جائیں گے۔

”استنطقہ“ یعنی اس کو بات اور کلام کرنے والا قرار دیا اس مقام پر کلام ہوتا ہے تاکہ اس کے اہل کو خطاب کیا جائے یا اس سے طلب کیا جائے نطق یعنی اس کو کہا جائے تکلم یعنی بات کر جس طرح دوسری روایت میں وارد ہوا

ہے جس کا ذکر اس بیان کے آخر میں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ”قبل“ (آگے آ) اس حدیث میں اقبال (آگے آنا) اور ادبار (پیچھے جانا) سے دو مختلف معنوں کا احتمال ہے جو اعتبار کے حساب سے متغایر ہیں عقل کی سطح پر بس بتحقیق جب ہم عقل کو حمل کرتے ہیں ہمارے نبی ﷺ کے روح پر ان کے اس دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد اور اس دنیا میں رہنے سے تو یہاں ان کے اقبال اور آگے آنے کے معنی یعنی ان کا کمالات کو کسب کرنا ہے اور ان کے اللہ سبحانہ کے ساتھ متصل ہونے کی طرف درجات کی ترقی ہے اور یہ وہ عقل ہے جس کو عقل المتکسب کہا جاتا ہے جس طرح اس کا بیان آئے گا اور ان کا ادبار پیچھے جانا یعنی ان کا خلق کی طرف رجوع کرنا ہے ان کی تکمیل کے لیے جو کمال اور تکمیل کو قبول کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو حمل کریں پہلی مخلوق پر اس کے اس دنیا میں نازل ہونے سے پہلے تو وہاں اقبال کے معنی ان کا اقبال ہے دنیا کی طرف یعنی دنیا کی طرف رخ جاؤ اور زمین کی طرف ہبوط اور نزول کرو عالمین کے لیے رحمت بن کر اور اس معنی کو اقبال کی عبارت سے تعبیر کرنے سے مراد اس اعتبار سے ہے کہ بتحقیق خداوند سبحان ہر شے پر محیط ہے بس اس کی طرف اقبال عین ادبار ہے اس سے اور اس کے برعکس اس لیے حدیث میں اس معنی کو تعبیر کیا اقبال کے ساتھ اس احتمال کی بنا پر اور جو حدیث آئے گی اس میں ادبار کے ساتھ تعبیر کیا۔

پس ”قبل“ کے معنی اس پہلے معنی کی بنیاد پر ہیں جس کا بیان ذکر ہوا اور اسی طرح ”ادبر“ کی معنی ہیں اور دوسرے معنی کی بنا پر ”فقبل“ یعنی اس عالم کی طرف نازل ہوتا کہ اپنے پروردگار کے اذن سے نفوس فلکیہ کو فیض پہنچا پھر طبائع ہو پھر صورتوں کو پھر مادوں کو پس ظاہر ہوا ان میں سے ہر حقیقت میں اور انجام دیا ان میں سے جو انجام دیتا تھا تو کثرت اور متعدد ہوا اور اشخاص اور افراد بھی زیادہ ہوئے پھر اس کو کہا گیا ”ادبر“ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ ”فادبر“ بس اپنے پروردگار کے داعی کو جواب دیا اور اس کے قدس کی جانب متوجہ ہوا یعنی ماء عذب (تازہ پانی) اور پاک مٹی سے جسم مصور ہوا پھر حسین و جمیل نبات ہوا، پھر صاحب عقل حیوانی، حیوان ہوا پھر عقل ہوا ملکہ کے ذریعے پھر فائدہ مند عقل ہوا پھر بالفعل عقل ہوا پھر دنیا سے جدا ہو کر اپنے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملحق ہو اور اسی طرح کیا ہر اس نے جس نے ان کی پیروی کی، ان ارواح میں سے جو ان کے نور سے نکلے تھے اور ان کی شعاع سے پھوٹے تھے اور سب ان کے ساتھ ملحق ہوں گے اور ان کے ساتھ محشور ہوں گے عالم اعلیٰ کی طرف عروج میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں بس ان کا اقبال یعنی اس جسمانی عالم کی طرف متوجہ ہونا اور ان پر اس کا القاء کرنا ان کے نور کی شعاع سے اور ان کا اس عالم میں بزرگی اور علم کا ظاہر کرنا ہے اور ہر ایک کو ان کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق شعور اور ادراک اور علم اور نطق و کلام کا فیض پہنچانا اور اس کے معدن سے جدا

ہوئے بغیر اور کسی فاصلے کے بغیر ان سے ہر چیز کو قبول کرنا اور ان کے مقام و مرتبے کو چھوڑ دینا بلکہ ان کے اللہ کی طرف سے تمام وجود پر فیض دینے والے وجود پر وجود سے ٹپکتے ہوئی فضیلت اور کرامت کو حاصل کرنا ہے اور اس کے ادبار کا مطلب یہ ہے کہ جناب حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا اور عبودی، ذاتی کی ہر شے کے ذریعے، مادے کی زمین سے عقل کے آسمان کی طرف ان کی ذات کے لیے کمال کے ساتھ عالم قدس کی طرف عروج کرنا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصل ہو جانا اور مقام امن اور راحت پر مستقر ہو جانا اور ایسے مقام محمود پر مبعوث ہونا جس پر اولین اور آخرین غبطہ کریں بس ان کا تمام مراتب میں اقبال ایجابی تکوینی ہے جس میں عصیان کا احتمال ہی نہیں ہے اور ایک امر دفعی ہے کہ جو زمانے کے تحت نہیں آتا وجود سابق کی طرف وجود لاحق کے وقت بطلان اور نقصان ان کے نزدیک نہیں آتا اور ان کا اواخر میں ادبار تکلفی تشبیہی ہے اور وہ سارا خلق تدریجی ہے جو ایسے زمان کے ساتھ مقید ہے جو باطل کرتا ہے لاحق کے حادث ہونے کے وقت سابق کو شخصی اور جسمی طور پر نہ حقیقت اور روح میں اور اس میں سے ہر مرتبہ آخر سے عین اس جیسا ہے حقیقت میں اور اس کا غیر شخصی ہے عالم غیب میں۔ عقل کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے سورج کا نور عالم شہادہ (دیکھے جانے والے ظاہری عالم) میں، بس جس طرح ظاہری دیکھنے والی آنکھ سورج کے نور کے ساتھ درک کرتی ہے اس عالم میں محسوسات کو بس اگر وہ آنکھ نہ ہو تو کسی چیز کو نہیں دیکھے گی اسی طرح سے بصیرت کی آنکھ جو درک کرتی ہے عقل کے نور کے ساتھ معقولات کو دوسرے عالم میں اور اگر بصیرت والی آنکھ نہ ہو تو کسی چیز کو نہیں دیکھے گی اور جیسے تحقیق وہ شخص جو نابینا ہو ظاہری آنکھ سے تو سورج کے نور کے ذریعے کسی چیز کو نہیں دیکھتا اسی طرح عقل و بصیرت کی آنکھ کا نابینا بھی عقل کے نور کے ذریعے کچھ نہیں دیکھتا پھر تحقیق یہ شعاع دینے والے انوار پھوٹتے ہیں عقل اور نور محمدی کے ضیاء اور انوار سے جو ایک سبب ہیں انسان کے لیے جن کے ذریعے وہ مہیا کرتا ہے علوم نظریہ کے ادراک کو اور چھپی ہوئی صنعتوں کے تدبر کو اور یہ چیزیں انسان کو خارج کرتی ہیں قوت سے فعل کی طرف ہر چیز میں اور انسان کو یہی چیزیں دوسرے حیوانوں سے جدا کرتی ہیں اور ان میں سے ہی انسان کو ایسی چیزیں کسب کرنے کے لیے ملتی ہیں جن کے ذریعے ان کے نفع اور نقصان کو کسب کرتا ہے اور نافع اور فائدہ مند چیزوں کو مقدم رکھتا ہے اور پرہیز کرتا ہے ان سے جو نقصان دہ ہیں اور اپنے نفع میں فانی اشیاء کو چھوڑ کر باقی رہنے والی اشیاء کو اختیار کرتا ہے اور برعکس نقصان دہ چیزوں میں اور وہ پہلا شمر ہے اور انتہا کی بلندی تک پہنچانے والا ہے اور اس کی ملائکہ تائید کرتے ہیں

ان کو الہام کرتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں۔

مفسر عقلوں کی طرف ایک شعر میں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے اشارہ کیا گیا ہے تحقیق انہوں نے

فرمایا:

رَأَيْتُ الْعَقْلَ عَقْلَيْنِ

فَمَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ

وَلَا يَنْفَعُ مَسْمُوعٌ

إِذَا لَمْ يَكُ مَطْبُوعٌ

كَمَا لَا تَنْفَعُ الشَّمْسُ

وَضَوْءُ الْعَيْنِ مَمْنُوعٌ

”میں نے عقل کو دو قسموں کا دیکھا ہے ایک عقل مطبوع اور فطری ہے اور دوسرا وہ جو سنا گیا ہے اور سنا گیا عقل کبھی بھی فائدہ نہیں دیتا جب تک فطری عقل نہ ہو جس طرح سورج کا نور کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کو جو آنکھیں نہیں رکھتا۔“

ان میں سے ہر ایک کے لیے درجات اور مراتب ہیں: کامل اور اکمل ہے اور ناقص اور ناقص ہے ”ایاک آمر“ (تیرے ساتھ امر کروں گا) یا وہ اپنی حقیقت پر ہے یا تیرے ذریعے یا تیری وجہ سے یا تیرے لیے کے معنی میں ہے کیونکہ عقل خود مکلف ہے یا تکلیف کا ملاک ہے اور ”ایاک اعاقب“ (تیرے ساتھ عقاب کروں گا) یعنی تیرے تعلقات جسمانی میں ڈوب جانے کے وقت اور تیرے شہوات دنیاوی میں غرق ہونے کے وقت اور جو ہر عقلی اپنی ذات کے اعتبار سے دنیا و آخرت میں سعید ہے جس کے لیے کوئی گناہ اور معصیت نہیں ہے اور بتحقیق اس سے کچھ طلب ہوگا تو بدن کے ساتھ اس کی جو صحبت ہے اس کی وجہ سے ہوگا اور اس کا وہم اور خیال کے ساتھ مخلوط ہونے کی وجہ سے ہوگا اور اراذل مقام پر جانے کی وجہ سے ہوگا۔

یہ تھی میرے پاس اس حدیث کی شرح جو بتحقیق میں نے ائمہ معصومین علیہم السلام کے انوار کے مشکاة سے اقتباس کیا ہے اور ان کی نور کی شعاعوں کے فیض سے اقتباس کیا ہے بس بتحقیق ان کے ہدیے اور عطا کو کوئی بھی حمل نہیں کرتا سوائے جو ان کے بار اور وزن کو اٹھا سکے۔

اور ان شاء اللہ عنقریب آئے گا ان کے کلمات میں وہ جو اس کی تاکید کرتا ہے اور اس کو ثابت کرتا ہے اور محاسن برقی میں حدیث کے آخر میں زیادہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ: بس محمد ﷺ کو عطا کیے گئے نناوے جزء پھر دوسرے بندوں میں تقسیم ہوا ایک جزء گویا ارادہ کیا ہے ایک جزء سے شعاع کے ایسے جزء کا جو عقل کل سے نکلنے سے اس سے کوئی چیز ناقص نہ ہو اور بتحقیق یہ کہا گیا ہے نسبت کے لیے مثال کے طور پر اور الشیخ الصدوق ابو

جعفر محمد بن علی بن موسیٰ بن بابویہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الخصال میں مرسل روایت کی ہے کہ علی علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْعَقْلَ مِنْ نُورٍ فَخُزُونٍ مَكْنُونٍ فِي سَابِقِ عَلَيْهِ الَّتِي لَمْ يَطْلُعْ عَلَيْهِ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ فَجَعَلَ الْعِلْمَ نَفْسَهُ وَالْفَهْمَ رُوحَهُ وَالزُّهْدَ رَأْسَهُ وَالْحَيَاءَ عَيْنِيَهُ وَالْحِكْمَةَ لِسَانَهُ وَالرَّأْفَةَ هَمَّهُ وَالرَّحْمَةَ قَلْبَهُ ثُمَّ حَشَاهُ وَقَوَاهُ بِعَشْرَةِ أَشْيَاءَ بِالْيَقِينِ وَالْإِيمَانِ وَالصِّدْقِ وَالسَّكِينَةِ وَالْإِخْلَاصِ وَالرِّفْقِ وَالْعَطِيَّةِ وَالْقُنُوعِ وَالتَّسْلِيمِ وَالشُّكْرِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ أَذِيزٌ فَأَذْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ تَكَلَّمْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ ضِدٌّ وَلَا يَدٌ وَلَا شَبِيهٌ وَلَا كُفُوٌ وَلَا عَدِيلٌ وَلَا مِثْلٌ الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ خَاضِعٌ ذَلِيلٌ فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَحْسَنَ مِنْكَ وَلَا أَطْوَعَ عَلَى مِنْكَ وَلَا أَرْفَعُ مِنْكَ وَلَا أَشْرَفُ مِنْكَ وَلَا أَعَزُّ مِنْكَ بِكَ أَوْ أَخَذُ مِنْكَ أَوْ أُعْطِيَ مِنْكَ أَوْ أُحْذَرُ مِنْكَ أَوْ أُعْبَدُ مِنْكَ أَوْ أُدْعَى مِنْكَ أَوْ تُجَى مِنْكَ أَوْ تُبْتَغَى مِنْكَ أَوْ أُخَافُ مِنْكَ أَوْ أُحْذَرُ مِنْكَ أَوْ أَلْتَوَابُ مِنْكَ أَوْ أَلْعِقَابُ فَخَرَّ الْعَقْلُ عِنْدَ ذَلِكَ سَاجِدًا فَكَانَ فِي سُجُودِهِ أَلْفَ عَامٍ فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ازْفَعْ رَأْسَكَ وَاسْلُ تَعْظُ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ فَرَفَعَ الْعَقْلُ رَأْسَهُ فَقَالَ إِلَهِي أَسْأَلُكَ أَنْ تُشَفِّعَنِي فِيمَنْ خَلَقْتَنِي فِيهِ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِمَلَأَيْكَتِهِ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ شَفَّعْتُهُ فِيمَنْ خَلَقْتُهُ فِيهِ.

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

تحقیق خداوند متعال نے عقل کو اپنے اس نور سے جو اس کے پہلے علم کے خزانہ میں پوشیدہ تھا اور اس سے کوئی بھی مرسل پیغمبر اور مقرب فرشتہ آگاہ نہیں تھا، خلق کیا اور علم کو عقل کا نفس قرار دیا اور فہم کو اس کا روح قرار دیا اور زہد کو اس کا سر قرار دیا اور حیا کو اس کی دوا نکھیں اور حکمت کو اس کی زبان اور مہربانی کو اس کی ہمت اور رحمت کو اس کا دل قرار دیا پھر اس کے اندر کو دس چیزوں سے بھرا اور اسے طاقتور کیا، یقین اور ایمان اور صدق اور سکون و اطمینان اور اخلاص اور رفق اور عطا کرنا اور قناعت اور تسلیم اور شکر پھر خداوند عزوجل نے کہا: پیچھے جاوہ پیچھے گیا پھر سے کہہ آگے آوہ آگے آیا پھر اس کو کہا: بات کرتا تو اس نے کہا: ساری حمد ہے اس خدا کی جس کی نہ کوئی ضد ہے اور عقل نہ شبہ ہے نہ کفو ہے نہ اس کی مثال ہے وہ ایسا خدا ہے کہ جس کی عظمت کے سامنے ہر چیز خاضع اور ذلیل

ہے پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کہا: مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم! میں نے کوئی مخلوق تجھ سے حسین خلق نہیں کی اور تجھ سے مطیع تر خلق نہیں کی اور والا تر اور شریف تر اور عزیز تر تجھ سے خلق نہیں کی، تیرے وسیلے سے میں مواخذہ کروں گا اور عطا کروں گا، تیرے سبب میں واحد قرار پاؤں گا، تیرے سبب عبادت کیا جاؤں گا، تیرے وسیلے سے میں پکارا جاؤں گا، تیرے ذریعے مجھ میں امید رکھی جائے گی اور تیرے سبب چاہا جاؤں گا، تیرے سبب مجھ سے ڈریں گے، تیرے وسیلے سے مجھ سے بچیں گے تیرے وسیلے سے ثواب ہے اور تیرے ذریعے عقاب ہے۔ بعد ازاں اس وقت عقل سجدے میں گر پڑا اور پھر وہ ہزار سال سجدوں میں رہا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اپنا سراٹھا! اور مانگ تا کہ تجھے عطا کیا جائے! اور شفاعت کر کہ تیری شفاعت قبول کی جائے! پھر عقل نے سراٹھایا اور کہا: اے میرے معبود! تجھ سے، جن میں مجھے تو نے خلق کیا ہے (عقل مندوں کی)، ان کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں تو خداوند متعال نے ملائکہ کو کہا: میں تحقیق تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا جس میں اسے خلق کیا ہے۔^①

اور اس حدیث کے بعض الفاظ کا بیان بعض روایات کے بیان کے ضمن میں آئے گا ان شاء اللہ اس مقام پر ایسے اسرار اور راز ہیں جن کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے اس لیے ہم ان کو اپنے مقام پر ترک کرتے ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف اعلیٰ المشہور ہے^②۔ لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیونکہ سہل بن زیاد الادومی کی روایات پر علماء کی ایک جماعت نے اعتماد کیا ہے۔ اور اسے ثقہ قرار دیا ہے جیسا کہ مقدمہ میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ سہل مشائخ اجازہ میں سے ہے۔ (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۴۱/۲/۱، العدة عن أحمد عن علي بن حديد عن سماعة قال: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ مَوَالِيهِ فَجَرَى ذِكْرُ الْعَقْلِ وَالْجَهْلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِعْرِفُوا الْعَقْلَ وَجُنْدَهُ وَالْجَهْلَ وَجُنْدَهُ تَهْتَدُوا قَالَ سَمَاعَةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا نَعْرِفُ إِلَّا مَا عَرَفْتَنَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْعَقْلَ وَهُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ مِنَ الرُّوحَانِيِّينَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ مِنْ نُورِهِ فَقَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقْتُكَ خَلْقًا عَظِيمًا وَكَرَّمْتُكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي قَالَ ثُمَّ

3/3

① الخصال: ۲/۴۲۷؛ معانی الاخبار: ۱/۳۱۲؛ امالی طوسی: ۵۴۱؛ روضة الواعظین: ۱/۳؛ مشکاة الانوار: ۳۵۰؛ ارشاد القلوب: ۱/۱۹۷؛ نوادر الاخبار: ۵؛

بحار الانوار: ۱/۱۰۷؛ مستدرک الوسائل: ۱۱/۲۰۳

② مرآة العقول: ۱/۸۴

خَلَقَ الْجَهْلَ مِنَ الْبَحْرِ الْأَجَاجِ ظُلُمَانِيًّا فَقَالَ لَهُ أَذِيرُ فَأَذْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَلَمْ يُقْبِلْ
فَقَالَ لَهُ اسْتَكَبَرْتَ فَلَعَنَهُ ثُمَّ جَعَلَ لِلْعَقْلِ خَمْسَةَ وَ سَبْعِينَ جُنْدًا فَلَبَّأَ رَأَى الْجَهْلُ مَا
أَكْرَهَ اللَّهُ بِهِ الْعَقْلَ وَمَا أَعْطَاهُ أَضْمَرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ فَقَالَ الْجَهْلُ يَا رَبِّ هَذَا خَلْقٌ مِثْلِي خَلَقْتَهُ وَ
كَرَّمْتَهُ وَقَوَّيْتَهُ وَأَنَا ضِدُّهُ وَلَا قُوَّةَ لِي بِهِ فَأَعْطِنِي مِنْ الْجُنْدِ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنْ
عَصَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْرَجْتُكَ وَجُنْدَكَ مِنْ رَحْمَتِي قَالَ قَدْ رَضِيتُ فَأَعْطَاهُ خَمْسَةَ وَ سَبْعِينَ
جُنْدًا فَكَانَ مِنْهَا أَعْطَى الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ السَّبْعِينَ الْجُنْدَ الْخَيْرَ وَ هُوَ وَزِيرُ الْعَقْلِ وَ جَعَلَ
ضِدَّهُ الشَّرَّ وَ هُوَ وَزِيرُ الْجَهْلِ وَ الْإِيمَانُ وَ ضِدُّهُ الْكُفْرُ وَ التَّصَدِيقُ وَ ضِدُّهُ الْجُحُودُ وَ الرَّجَاءُ وَ
ضِدُّهُ الْقُنُوطُ وَ الْعَدْلُ وَ ضِدُّهُ الْجَوْرُ وَ الرِّضَا وَ ضِدُّهُ السُّخْطُ وَ الشُّكْرُ وَ ضِدُّهُ الْكُفْرَانُ وَ
الطَّبَعُ وَ ضِدُّهُ الْيَأْسُ وَ التَّوَكُّلُ وَ ضِدُّهُ الْحِرْصُ وَ الرِّأْفَةُ وَ ضِدُّهَا الْقَسْوَةُ وَ الرَّحْمَةُ وَ ضِدُّهَا
الغَضَبُ وَ الْعِلْمُ وَ ضِدُّهُ الْجَهْلُ وَ الْفَهْمُ وَ ضِدُّهُ الْخُبْثُ وَ الْعِفَّةُ وَ ضِدُّهَا التَّهْتِكُ وَ الزُّهْدُ وَ
ضِدُّهُ الرَّغْبَةُ وَ الرِّفْقُ وَ ضِدُّهُ الْخُرْقُ وَ الرَّهْبَةُ وَ ضِدُّهُ الْجُرْأَةُ وَ التَّوَاضُّعُ وَ ضِدُّهُ الْكِبَرُ وَ التُّؤَدَةُ
وَ ضِدُّهَا التَّسْرُّعُ وَ الْحِلْمُ وَ ضِدُّهَا السَّفَهَةُ وَ الصَّبْرُ وَ ضِدُّهُ الْهَذَرُ وَ الْإِسْتِسْلَامُ وَ ضِدُّهُ
الْإِسْتِكْبَارُ وَ التَّسْلِيمُ وَ ضِدُّهُ الشَّكُّ وَ الصَّبْرُ وَ ضِدُّهُ الْجَزَعُ وَ الصَّفْحُ وَ ضِدُّهُ الْإِنْتِقَامُ وَ
الْغِنَى وَ ضِدُّهُ الْفَقْرُ وَ التَّذَكُّرُ وَ ضِدُّهُ السَّهْوُ وَ الْحِفْظُ وَ ضِدُّهُ النِّسْيَانُ وَ التَّعَطُّفُ وَ ضِدُّهُ
الْقَطِيعَةُ وَ الْقُنُوعُ وَ ضِدُّهُ الْحِرْصُ وَ الْمُوَاسَاةُ وَ ضِدُّهَا الْمَنَعَ وَ الْمَوَدَّةُ وَ ضِدُّهَا الْعَدَاوَةُ وَ
الْوَفَاءُ وَ ضِدُّهُ الْغَدَرُ وَ الطَّاعَةُ وَ ضِدُّهَا الْمَعْصِيَةُ وَ الْخُضُوعُ وَ ضِدُّهُ التَّطَاوُلُ وَ السَّلَامَةُ وَ
ضِدُّهَا الْبَلَاءُ وَ الْحُبُّ وَ ضِدُّهُ الْبُغْضُ وَ الصِّدْقُ وَ ضِدُّهُ الْكَذِبُ وَ الْحَقُّ وَ ضِدُّهُ الْبَاطِلُ وَ
الْأَمَانَةُ وَ ضِدُّهَا الْخِيَانَةُ وَ الْإِحْلَاصُ وَ ضِدُّهُ الشُّوبُ وَ الشَّهَامَةُ وَ ضِدُّهَا الْبِلَادَةُ وَ الْفَهْمُ وَ
ضِدُّهُ الْغَبَاوَةُ وَ الْمَعْرِفَةُ وَ ضِدُّهَا الْإِنْكَارُ وَ الْبِدَارَةُ وَ ضِدُّهَا الْمُبْكَاشِفَةُ وَ سَلَامَةُ الْغَيْبِ وَ
ضِدُّهَا الْمُبَاكَرَةُ وَ الْكِتْمَانُ وَ ضِدُّهُ الْإِفْشَاءُ وَ الصَّلَاةُ وَ ضِدُّهَا الْإِضَاعَةُ وَ الصَّوْمُ وَ ضِدُّهُ
الْإِفْطَارُ وَ الْجِهَادُ وَ ضِدُّهُ النُّكُولُ وَ الْحُجُّ وَ ضِدُّهُ نَبَذَ الْبِيشَاقِ وَ صَوْنُ الْحَدِيثِ وَ ضِدُّهُ
النَّسِيْبَةُ وَ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ ضِدُّهُ الْعُقُوقُ وَ الْحَقِيقَةُ وَ ضِدُّهَا الرِّيَاءُ وَ الْمَعْرُوفُ وَ ضِدُّهُ الْمُنْكَرُ وَ
كَسْرُ وَ ضِدُّهُ التَّبَرُّجُ وَ التَّقِيَّةُ وَ ضِدُّهَا الْإِذَاعَةُ وَ الْإِنْصَافُ وَ ضِدُّهُ الْحَيِّيةُ وَ التَّهَيُّةُ وَ

ضِدَّهَا الْبَغْيُ وَالنَّظَافَةُ وَضِدَّهَا الْقَدَرُ وَالْحَيَاءُ وَضِدَّهَا الْجَلْعُ وَالْقَصْدُ وَضِدَّهَا الْعُدْوَانُ وَالرَّاحَةُ وَضِدَّهَا التَّعَبُ وَالسُّهُولةُ وَضِدَّهَا الصُّعُوبَةُ وَالْبَرَكَهَةُ وَضِدَّهَا الْمَحَقُّ وَالْعَافِيَةُ وَضِدَّهَا الْبَلَاءُ وَالْقَوَامُ وَضِدَّهَا الْمُكَاثَرَةُ وَالْحِكْمَةُ وَضِدَّهَا الْهَوَاءُ وَالْوَقَارُ وَضِدَّهَا الْخِفَّةُ وَالسَّعَادَةُ وَضِدَّهَا الشَّقَاوَةُ وَالتَّوْبَةُ وَضِدَّهَا الْإِضْرَارُ وَالْإِسْتِغْفَارُ وَضِدَّهَا الْإِغْتِرَارُ وَالْمُحَافَظَةُ وَضِدَّهَا التَّهَافُوتُ وَالِدُّعَاءُ وَضِدَّهَا الْإِسْتِنكَافُ وَالنَّشَاطُ وَضِدَّهَا الْكَسَلُ وَالْفَرْحُ وَضِدَّهَا الْحُزْنُ وَالْأَلْفَةُ وَضِدَّهَا الْفُرْقَةُ وَالسَّخَاءُ وَضِدَّهَا الْبُخْلُ فَلَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْأَخْصَالُ كُلُّهَا مِنْ أَجْنَادِ الْعَقْلِ إِلَّا فِي نَبِيِّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيِّ أَوْ مُؤْمِنٍ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَأَمَّا سَائِرُ ذَلِكَ مِنْ مَوَالِينَا فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ بَعْضُ هَذِهِ الْجُنُودِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ وَيَنْقَى مِنْ جُنُودِ الْجَهْلِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَإِنَّمَا يُدْرِكُ ذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَجُنُودِهِ وَبِمُجَانِبَةِ الْجَهْلِ وَجُنُودِهِ وَفَقَّنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لَطَاعَتِهِ وَمَرْضَاتِهِ.

ترجمہ

سماعہ سے مروی ہے کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کی خدمت میں آپ کے دوستوں کی ایک جماعت موجود تھی اور عقل و جہل کا ذکر ہو رہا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: عقل اور اس کے لشکر کو اور جہل اور اس کے لشکر کو پہچانو ہدایت پا جاؤ گے۔ سماعہ نے عرض کیا: میری جان آپ پر فدا ہو! ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے بتایا ہے۔ امام نے فرمایا: خدائے عزوجل نے عقل کو پیدا کیا اور وہ روحانین میں سب سے پہلی مخلوق ہے جس کو اپنے نور سے یمین عرش سے پیدا کیا، اس سے کہا پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر کہا: آگے آ تو وہ آگے آئی۔ خدانے فرمایا: میں نے تجھ کو خلقت عظیم کے ساتھ پیدا کیا اور اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی: پھر جہل کو پیدا کیا کھاری دریا سے جو ظلماتی تھا۔ اس سے کہا پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر کہا: آگے آ تو وہ آگے نہ آیا۔ خدانے فرمایا: تو نے تکبر کیا اور اس پر لعنت کی۔ پھر خدانے عقل کو پچتر خوبیوں کا لشکر عطا کیا۔ جب جہل نے عقل کا یہ عزت و اکرام دیکھا تو عقل کی عداوت اس کے دل میں سما گئی۔ جہل نے کہا: اے معبود! تو نے میری طرح عقل کو بھی پیدا کیا اور تو نے اس کو تو صاحب کرامت و قوت بنا دیا، میں اس کی ضد ہوں میرے لیے کوئی قوت نہیں؟ پس جیسا لشکر اسے دیا ہے اپنی رحمت سے مجھے بھی دے۔ خدانے فرمایا: اچھا اگر تو نے اس لشکر کی نافرمانی کی تو میں تجھے اور تیرے لشکر کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ اس نے کہا: میں راضی ہوں۔ پس خدانے اسے بھی

پچھتر فوجی دیئے جن میں سے عقل کو پچھتر لشکر خیر کے دیئے اور جو وزیر عقل ہے اس کی ضد شر ہے، جو وزیر جہل و ایمان ہے جس کی ضد کفر ہے، تصدیق جس کی ضد انکار ہے، اُمید جس کی ضد مایوسی ہے، عدل جس کی ضد ظلم ہے، رضا جس کی ضد غصہ ہے، شکر جس کی ضد کفران (نعمت) ہے، طمع (امور خیر میں زیادتی کی خواہش) جس کی ضد یاس ہے، توکل جس کی ضد حرص ہے، مہربانی یا نرم دلی جس کی ضد سخت دلی ہے، رحمت جس کی ضد غضب ہے، علم جس کی ضد جہل ہے، فہم جس کی ضد حماقت ہے، تفقہ جس کی ضد تہتک ہے، زہد جس کی ضد رغبت ہے، خوش خوئی جس کی ضد بد خوئی ہے، ڈرنا جس کی ضد جرأت ہے، فروتنی جس کی ضد بڑائی ہے، فکر و سخن میں آہستگی جس کی ضد جلد بازی ہے، حلم کی ضد دشنام دہی ہے، خاموشی کی ضد ہرزہ گوئی ہے، قبولیت کی ضد سرکشی ہے، تسلیم کی ضد شک ہے، صبر کی ضد بے قراری ہے، درگزر کی ضد انتقام ہے، استغنا کی ضد فقر ہے، تذکر کی ضد سہو ہے، حفظ کی ضد نسیان ہے، مہربانی کی ضد قطع تعلق ہے، قناعت کی ضد حرص ہے، محتاجوں سے ہمدردی کی ضد سنگ دلی کو روکنا ہے، محبت کی ضد عداوت ہے، وفا کی ضد عذر ہے، اطاعت کی ضد معصیت ہے، گریہ و زاری کی ضد سرکشی ہے، سلامتی کی ضد بلا ہے، محبت کی ضد بغض ہے، سچ کی ضد جھوٹ ہے، حق کی ضد باطل ہے، امانت کی ضد خیانت ہے، بے غرض کہنے کی ضد غرض آلود بات کرنا ہے، چیزوں کا جلد تصور کرنے کی ضد کند ذہن بننا ہے، فہم کی ضد غباوت ہے، معرفت کی ضد انکار ہے، کسی کی بدی سے چشم پوشی کی ضد اس کا ظاہر کر دینا ہے، غیب کے سلامت ہونے کی ضد ممانعت ہے، اپنے راز کو چھپانے کی ضد اُسے ظاہر کرنا ہے، نماز کو ادا کرنے کی ضد غفلت سے اُس کو ضائع کرنا ہے، روزہ رکھنے کی ضد افطار ہے، جہاد کی ضد حق سے روگردانی ہے، حج کی ضد پیمان الہی کو پس پشت ڈالنا ہے، لوگوں کی باتوں پر نگاہ رکھنے کی ضد چغل خوری ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی ضد ان کی نافرمانی ہے، حقیقت کی ضد ریا ہے، معروف کی ضد منکر ہے، ستر کی ضد اظہار ہے، تقیہ کی ضد بے باکی سے اخبار حق کرنا ہے، انصاف کی ضد لوگوں کے درمیان تفاوت قائم کرنا ہے، شہامت کی ضد کند ذہنی ہے، پاکیزگی کی ضد نجاست ہے، شرم کی ضد بے شرمی ہے، میانہ روی کی ضد حد سے گزرنا ہے، راحت کی ضد مصیبت ہے، سہولت کی ضد صعوبت ہے، برکت کی ضد نحوست ہے، عافیت کی ضد بلا ہے، اعتدال کی ضد برتری طلب کرنا ہے، حکمت کی ضد خواہش نفس کی اتباع ہے، وقار کی ضد سبکی ہے، سعادت کی ضد شقاوت ہے، توبہ کی ضد اصرار ہے، استغفار کی ضد غرور ہے، محافظت کی ضد سستی ہے، دعا کی ضد غفلت ہے، نشاط کی ضد کابلی ہے، خوشی کی ضد حزن ہے، الفت کی ضد فرقت ہے اور سخاوت کی ضد بخل ہے پس اجناد عقل کی یہ تمام قسمیں جمع نہیں ہوتیں مگر نبی یا وصی نبی میں اور اس مومن میں جس کے ایمان قلبی کا امتحان خدا نے لے لیا ہو۔ رہے باقی ہمارے

موالی تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس میں جنود عقل سے کوئی چیز نہ پائی جاتی ہو مگر جنود جہل سے بھی اس میں کچھ ہوگا۔ لہذا وہ بلند درجہ میں انبیاء اور اوصیاء کے ساتھ ہوگا اور وہ یہ درجہ پائے گا عقل اور اس کے لشکر کی معرفت اور جہل سے دور کر دینے کی بناء پر۔ خدا ہم کو اور تم کو اپنی اطاعت اور مرضی کی توفیق دے۔^①

بیان:

”من موالیہ“ موالیان یعنی ان کے محب اور پیروی کرنے والے

”من الروحانیین“ ضمے کے ساتھ روح کی طرف نسبت کے ساتھ اور الف اور نون زائدہ ہیں نسبت کے لیے

”عن یمن العرش“ یہاں پر عرش سے مراد تمام مخلوقات ہیں جس طرح حدیث میں وارد ہوا ہے اور جس کا ذکر

آئے گا اور یمنین سے مراد اس کا قوی ترین اور شریف ترین طرف پہلو ہے اور وہ روحانیات کا عالم ہے جس طرح

تحقیق یسار (بائیں طرف) ضعیف ترین اور چھوٹی ہے اور وہ جسمانیات کا عالم ہے

”من نورہ“ سے مراد اس کی ذات کا وہ نور جو اس کی عین ذات ہے

”ادبر“ یعنی دنیا کی طرف رخ کرو اور زمین کی طرف نیچے اترو عالمین کے لیے رحمت بن کر۔

یہاں پر ادبار کا بعینہ معنی وہی دوسری معنی کی بنا پر پہلی حدیث میں اقبال کا معنی ہے چنانچہ دونوں حدیثوں میں

تقدیم اور تاخیر میں کوئی منافات نہیں ہے۔

”اقبل“ یعنی میری طرف توجہ کرو اور مقامات اور حالات کے کسب کرنے کے ساتھ کمال کی بلندیوں کی طرف

ترقی کرو ”خلقاً عظیماً“ یعنی ہر شے کا اس کے ذریعے قائم ہونا اس کو اللہ کے قوام دینے کے بعد ”و کرمتک علی جمیع

خلقی“ (اور میں نے تجھے اکرام و عزت دی ہے میری تمام مخلوق پر) اس مراد یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء پر وجود کے نور

کے فیض کا سبب اور وسیلہ ہے ”ثم خلق الجہل“ اس سے مراد یعنی وہ عرض میں مخلوق کا ظلمانی، نفسانی جو ہر ہے اور

عقل کی پیروی میں اس کی صنعت کا غیر، عقل کی صنعت کے غیر سے ہے زمین میں جو بھی شر اور قبائح ہیں اس کے

ذریعے سے قائم ہیں اور وہ بعینہ خود ابلیس اور اس کا وہ روح ہے جس کے ذریعے سے اس حیات کا قوام ہے جس

سے شیاطین کے ارواح پھوٹتے ہیں، پھر اس کی ظلمت سے کافروں اور مشرکوں کے ارواح خلق کیے گئے ”من

البحر العجاج“ (دہویں اور خاک کا بحر اور دریا) یعنی اس جسمانی اور سیاہ ظلمانی مادے سے جو شر اور آفات کا منبع

ہے اس دنیا میں اور یہ اشارہ ہے اس کی علت قابلیہ کی طرف۔

خداوند متعال کا قول ہے کہ: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اس کا عرش پانی پر ہے یعنی عالم جسمانی کی بنیاد اور اس

کا قوام اس مادے سے جو ہر خیر اور شر کو قبول کرتا ہے اس پانی کی طرح جو آسانی کے ساتھ مختلف شکلوں میں ہونا قبول کرتا ہے اس میں سے ہیں ٹھنڈا صاف پانی اور اس سے ہے کھارا کڑوا خاک و گرد والا پانی۔ ابو جعفر باقر علیہ السلام نے فرمایا: بتحقیق خداوند متعال نے مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے کہا ٹھنڈا صاف پانی ہو جاتا کہ تجھ سے میں اپنی جنت کو اور میری اطاعت کرنے والوں کو خلق کروں۔

اور کہا: کھارا خاک آلود ہو جاتا کہ تجھ سے اپنی جہنم کو اور گنہگاروں کو خلق کروں پھر ان دونوں کو حکم دیا کہ مل جاؤ مخلوط ہو جاؤ اس لیے کافر سے مومن اور مومن سے کافر پیدا ہوتے ہیں اور اسی تشبیہ اور جزء جزء ہونے کی تائید اور تشدید کرتی ہے وہ چیز جو کہی گئی ہے کہ: بتحقیق اس کے مادے کی نسبت اس کے ان مقبولات کی طرف ہے کہ جو وہ صورتیں ہیں جو ان کو ڈھانپتی ہیں اور ان سے دور ہوتی ہیں اور وہ عرض ہیں جیسے دریا کی موجیں ہوتی ہیں۔

”فقال له ادبر“ (پھر اس کو کہا کہ پیٹھ کرو) اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند نے اس کو تکوین کا حکم دیا کہ وہ اترے ملکوت اور نور کے عالم سے مادے اور ظلمات کے عالم کی طرف نظام کی مصلحت کے لیے اور مخلوقات کی آزمائش کے لیے جبکہ اس عالم کا نظام اور اس کی عمارت بنائی ہی نفوس شریہ اور قلوب قاسیہ کے ساتھ گئی ہے اور سعید اور بدایت یافتہ لوگوں کی تکمیل اور کمال بھی اشیاء کے وجود کے ساتھ ہے اور بعض اسماء کے مظاہر کو متحقق ہونے کے لیے وہ آثار پائے جاتے ہیں جیسے عدل اور منتقم اور جبار اور تواب غفور العفو بتحقیق یہ اسماء الہیہ ہیں اور ربانی صفات ہیں جن کے آثار ظاہر نہیں ہوتے مگر جب عبد پر ذنب اور گناہ جاری ہوں اس لیے بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ: اگر تم گناہ نہ کرتے تو خدا تمہارے ساتھ ہو جاتا اور ایک قوم کے ساتھ آتا جو گناہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور خدا انہیں معاف کرتا ہے۔

”فادبر“ یعنی اس ٹیڑھے اور کج عالم جو کہ رحمت اور اس نور سے جو عقل کے ساتھ اتر ا تھا دور ہے، کی طرف توجہ کرو اور جو ظاہر ہوا نفوس فلکیہ کے حقائق اور طبیعتوں اور صورتوں میں پھر ایک ایسا جسم ہوا کہ جو بنایا گیا تھا کھارے گرد آلود پانی سے اور ایک پست اور نچلی زمین سے پھر وہ نبات ہوا پھر صاحب جہل ہیولانی حیوان ہوا پھر جہل میں اس نے ملکہ کسب کیا پھر وہ جہل مستفاد ہوا پھر وہ ان مراحل سے نکل کر بالفعل جہل ہوا اور اس جگہ اس کا ادبار انتہا تک پہنچا اور اسی سبب وہ خداوند سبحان سے دوری کی انتہا پر پہنچا۔ اور پھر اس کی جن ارواح خبیثہ نے جو اس سے پھوٹے تھے، پیروی کی ان کو خود جیسا بنادیا اور وہ بھی اس کے ساتھ ملحق ہوئے اور جیم کے مرتبوں میں اس کے ساتھ محشور ہوں گے اور اسفل سافلین کے درجے پر گر گئے اور اس کا تمام مرتبوں میں ادبار اور پیچھے ہٹنا عقل کے اقبال اور ادبار اور پیچھے ہٹنے کا پیروکار ہے اور بتحقیق یہ اقبال آگے ہونا اور ادبار پیچھے ہونا عرض میں ہے

نہ کہ ذات میں بس پھر نتیجے میں ہر وہ چیز جو عقل کے نور کو قبول نہیں کرتی یا تھوڑا سا قبول کرتی ہے تو وہ جہل کی ظلمت میں رہ جاتی ہے اتنی مقدار میں جتنا اس کے نور کو قبول نہیں کیا اور یہ مادے کی بری اور خبیث صلاحیت کی وجہ سے ہے۔

”ثم قال له اقبل“ (پھر اس کو کہا آگے جا) اس سے مراد یہ ایک امر تشریحی اور تکلفی ہے ”فلم يقبل“ (پھر اس نے قبول نہیں کیا) کیونکہ وہ ادبار کے ذریعے سے کمال کے ان مراتب تک، جو تصور ہو سکتے ہیں اس کے حق میں، پہنچا تھا اور اس لیے اس نے تکبر کیا اس کے ظلمانی وجود نے تاکید پیدا کی اور انانیت اور بری صفتوں میں راسخ ہو گیا اور حق تعالیٰ کی طرف آگے آنا اور اقبال ان کے لیے آسان ہے جو نیک اور سعید نفس ہیں ان کے جسمانی وجود کے ضعیف ہونے کی خاطر اور وجودی عالم کی تبدیلی کو قبول کرنے میں ضعیف ہونے کی خاطر اور فناء کے فانی ہونے کے بعد اخروی بلندیوں کی طرف جانے کی خاطر بقاء پر بقاء تک پہنچنے کی خاطر اور اس وجود کے ساتھ غیر تعلق ہونے کی خاطر اور اس زمانے اور وجود کی قیدوں میں قید اور بند نہ ہونے کی خاطر اور اپنی تمام توجہات کو جو اس عالم کی طرف ہیں ترک کرنے کی خاطر سواء خیر کی طرف توجہ کرنے کے اور اس عالم کی صفات نہیں ہیں مگر اشتیاء میں بلکہ وہ تو ان کے ضدوں کے ساتھ متصف ہیں۔

”فلعنہ“ (پھر اس پر لعنت کی) یعنی اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے اپنے کرامت کے گھر سے دھکیل دیا۔
”ثم سبعین جنداً“ (پچھتر لشکر)

جو کہ ذکر ہوئے اوپر حدیث میں جن کو ہم نے دیکھا تفصیل کے وقت ”ثمانیۃ وسبعون“ اٹھتر 78 اور شاید تین زیادہ ہیں کہ جو طمع، عافیت، اور فہم ہیں پہلے دو کے جو ذکر ہوئے، کے اتحاد کے لیے امید اور سلامت کے ساتھ اور ذکر کیا فہم کو دو مرتبہ دونوں متقاربوں کے مقابلے میں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ: بتحقیق ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے صاحب کا غیر ہے وقت نظر کے وقت اس لیے ان کو علیحدہ ذکر کیا۔

اور جب ان میں دقیق چھپا ہوا فرق ہو اور ان کی معنی ایک دوسرے کے قریب ہو تو جیسے اس کا ذکر آئے گا تو عدد میں شمار نہیں ہوں گے

”اضمر له العداوة“ اس کی عداوت اور دشمنی کو چھپایا

ہمارے علوم حقیقیہ کے استاد صدر المحققین محمد ابن ابراہیم الشیرازی قدس اللہ سرہ نے کہا: بتحقیق عداوت کے ذریعے اس کا اعلان اور اس کو ظاہر نہیں کیا کیونکہ اس کے متحقق کرنے پر اس کے پاس قدرت نہیں تھی اور وہ بتحقیق جب ظاہر ہوئے اس کے لیے عقل کے فضائل اور نیکیاں تب ہو اور علوم اور کمالات کے وسیلے سے جو اس سے

مسلوب تھے اللہ نے اس کو عزت دی اور اس کے لیے امکان نہیں تھا ان کو اپنی ذات کے لیے حاصل کرنے کا تاکہ حق سے منہ پھیرے پہلے ایجاب کے ذریعے اور پھر کسب کرنے کے ذریعے اور اسی طرح وہ ان کے انکار کرنے پر قادر نہیں تھا اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اور اس کے آثار کے ظاہر ہونے کی وجہ سے پھر اس پر حسد اور دشمنی غالب آگئی پھر اس نے ایک مرتبہ اپنی ذات کے لیے صفات مشتبہ کو کسب کرنا شروع کیا اور حق و باطل سے مخلوط علوم کو کسب کیا اور باطل اقوال کو کسب کیا جو جاہلوں کے پاس کمالات سمجھے جاتے ہیں اور دوسری مرتبہ اس نے عقلاء کے ساتھ مقابلہ کیا اور حکماء کی ضد میں آیا ان صفات کے ساتھ جو صفتیں حکماء کے تضاد میں تھیں تو نتیجے میں خدا کے لشکر اور حزب میں اور شیطان کے حزب میں دوری آگئی قیامت تک جس طرح خداوند متعال کا قول ہے:

وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِآيَاتِهِ وَحَدَّثَهُ
 ”تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ عداوت اور بغض ظاہر ہو جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ (الممتحنہ: ۴)“

یہ خلاصہ ہے اس کا جو مرحوم قدس سرہ نے بیان کیا ہے۔

اور علل میں: اظہر لہ العداۃ مثلی ہے یعنی بس تحقیق میں تیری مخلوق ہوں جیسے وہ تیری مخلوق ہے۔
 مثل ما اعطیۃ یعنی جیسے تو نے اس کو قوت اور کثرت عطا کی ہے تاکہ متحقق ہو میرے لیے ان سب میں سے اس کے ساتھ معارضہ اور مجادلہ اور یہی خدا کا قول ہے کہ: اور ہم نے ہر شے سے خلق کیا ہے دو زوج کو (مذکر اور مؤنث کو) شاید تم غور کرو ”من رحمتی“ یعنی میری اس عام اور وسیع رحمت سے جو ہر شے پر احاطہ رکھتی ہے نہ کہ ایسی خاص رحمت جو اہل سعادت خالص لوگوں کے لیے ہے جہل اور اس کے لشکر کو اس رحمت سے ہمیشہ کیلئے خارج کرنے کے لیے یہاں رحمت وہ خیر ہے جس سے مراد اس کی حقیقی معنی ہے نہ کہ اضافی اور وہ ظاہر ہے اور تحقیق قرار دیا عقل کا وزیر تاکہ عقل کے دوسرے لشکروں کو اس کے تحت میں داخل کرے جیسے بادشاہ دوسرے لشکریں کو وزیر کے حکم کے تحت داخل کرتا ہے اور اسی طرح ہے کلام شری میں۔

”ایمان“ یعنی ایمان ایسا یقینی عقیدہ ہے جو ثابت ہے اللہ سبحانہ پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور قیامت پر، اور اس کا کمال ہے اس کی اقتضاء کی بنیاد پر اس پر عمل کرے ”والتصدیق“ یعنی وہ چیز جس کے لیے اس کی حقیقت ظاہر ہو اور اہل حق کے لیے ہے جب اس کو پہچانا جائے۔

”تصدیق“ یہ تصور پڑھا جائے گا اور کبھی کبھی مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے رجاء اور طمع کے درمیان اسی طرح فرق

ہے جیسے ناامیدی اور یاس میں ہے رجاء اور امید اور ناامیدی اخروی امور کے ساتھ مخصوص ہیں اور ایمان تصدیق اور رحمت امور دنیوی سے مخصوص ہیں جس طرح خداوند کا قول اس کی طرف اشارہ ہے۔

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
 ”اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں بتحقیق خداوند تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ (الزمر: ۵۳)“
 اور خداوند کا قول یعقوب علیہ السلام کے قول کی حکایت میں ہے کہ:

فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ

”یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو واللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ (یوسف: ۸۷)“

یار رجاء اور امید رکھنا مخصوص ہے اس چیز سے جو مستحق ہے اور طمع مخصوص ہے اس کے ساتھ جو مستحق نہیں ہے۔ اسی طرح آخری دونوں ہیں یا مخصوص ہے ان میں سے ایک ثواب ہے عطا کرنے کے ساتھ اور دوسرا عقاب کے ترک کرنے کے ساتھ مخصوص ہے ان دونوں کے مقابلے میں ہے وہ جو ان کے ساتھ تقابل کرے ”والحل“ یعنی ہر کام کو میانہ روی کے ساتھ انجام دینا لازم ہے جیسے اخلاق اور اعمال اور انسانوں کے درمیان معاملات کو کسی افراط اور تفریط ہے بغیر انجام دینا ”والرضا“ یعنی خداوند متعال کی قضا پر راضی رہنا اور راضی ہونے کی علامت ہے اپنے آپ سے یا دوسرے سے شکایت کو ترک کرنا ”والشکر“ یعنی زبان کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کی جنتوں پر اس کی حمد کرنا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ بتحقیق یہ خداوند سبحان کی طرف سے ہے اور ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا ”والتوکل“ یعنی اپنے تمام امور کو خداوند کے حوالے کرے اور اسباب پر تکیہ نہ کرے۔ ان میں اجمالی طور پر کوشش کرنے کے ساتھ یہ توکل منافات نہیں رکھتا ”وضدہ الحرص“ توکل کا ضد حرص ہے۔ کسی چیز کے حاصل کرنے میں کوشش کا خرچ کرنا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ محنت کے سواء وہ حاصل نہیں ہوگا۔ معنوں کے ساتھ اس کے شامل ہونے کے لیے کبھی یہ قناعت کو بھی قبول کرتا ہے جس طرح اس کا بیان آئے گا۔ جیسے یہاں توکل ہے اور کہا گیا ہے کہ: بلکہ وہ توکل کا ضد ہے تو وہ بتحقیق ضاد اور اس کی حرکت کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی چیز کے ہم غم کے معنی اور اس کے حزن کی معنی میں آتا ہے

”والرافۃ“ کہا گیا ہے کہ: یہ معنوی دل کی حالت ہے اور رحمت جسمانی دل کی حالت ہے۔

”وضدہ الجہل“ (اور اس کا ضد جہل ہے)

جہل یعنی: عالم کے شان سے علم کا نہ ہونا وہ علم جس سے عالم کی فضیلت ہو اس کا نہ ہونا بس وہ جہل کا ایسا غیر ہے جو عقل کے مقابلے میں ہے جس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ ”وضدہ الحمق“ اور اس کی ضد حماقت ہے حمق یعنی شعور و فہم کا

نہ ہونا اور شاید اس میں اور غفلت میں فرق ایسے ہے جیسے جہل مرکب اور بسیط کے درمیان ہے ”والسفة“ عفت
یعنی: قوت شہو یہ کا ہر شے میں افراط اور تفریط کے حساب سے اعتدال میں رکھنا ”وضدھا التمتک“ اور عفت کا ضد
تھتک (ہتک حرمت) ہے تھتک یعنی: قوت شہو یہ کا افراط میں ہونا اور اس کو ان چیزوں میں استعمال کرنا جن کی
ضرورت نہیں ہے۔

”والزهد“ یعنی دنیا سے کنارہ کش ہونا۔

”والرفق“ مہربانی یعنی: لطف و نرم لہجہ و مہربانی کرنا۔

”وضدہ الخرق“ (خرق خ کے ضمے اور ر کی حرکت کے ساتھ) رفق و مہربانی کا ضد ہے حماقت اور نادانی ہے یعنی:
غصہ اور ناراضگی ہے اور اس کا اصل جہل اور حماقت ہے اور جو شخص عمل اور تصرف میں اچھا نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے
اخرق ”والرہبة“ (خوف) یعنی خداوند سبحان سے ڈرنا۔

”وضدھا“ اور رہبت کا ضد جرأت یعنی اللہ تعالیٰ کے حرام شدہ چیزوں پر جرأت کرنا ”وضدہ الکبر“ اور اس کا ضد
ہے کبر اور تکبر یعنی جس چیز کی اس میں صلاحیت نہ ہو اس میں دخالت کرے اور اس کو مخفی رکھے بس اگر اس آثار
اس پر مرتب ہوں تو وہ متکبر اور استکبار ہے۔

”والتودة“ یعنی کاموں کو غور اور فکر کے ساتھ انجام دینا۔

”وضدہ السفہ“ اور اس کا ضد ہے نادانی ہے جو کہ بد اخلاقی اور خفت ہے۔

”ولصمت“ یہ چپ رہنا ہے اس چیز سے جس کی ضرورت نہیں ہے۔

”وضدہ الہذر“ اور اس کی ضد ہذر ہے یعنی ہذیان اور وہ ایسا کلام ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔

”والاستسلام“ یعنی جو کچھ حق ہے اس کی اطاعت کرنا۔

”والتسليم“ یعنی حق کے لیے یقین پیدا کرنا بغیر کسی تزلزل، شک اور اضطراب کے اور کبھی کبھار اصول کافی شریف

وغیرہ کے بعض نسخوں میں پایا جاتا ہے (تسلیم کا ضد تجبر ہے۔)

اور عفو کا ضد الحقد اور کینہ

اور رقت کا ضد قسوت اور برائی ہے

اور تشین کا ضد شک ہے

”والصبر“ یعنی اطاعتیں کرنے پر صبر کرنا اور گناہ سے بچنے پر صبر کرنا اور مکرو فریب پر صبر کرنا۔

”والصبر“ وہ درگزر کرنا اور تجاوز کرنا ہے۔

”والغناء“ یعنی حق تعالیٰ کے ذریعے غنی اور بے پرواہ ہونا یا خود اپنی ذات سے بے پرواہ ہونا یا ایک دوسرے سے بے پرواہ رہنا

”وضدہ الفقر“ یعنی خلق و مخلوق سے بے نیاز رہنا یا خود اپنے ذات سے فقیر یا ایک دوسرے سے بے نیاز ہونا۔
 ”والتذكر“ یعنی قوت علمی کی طاقت کا حاضر کرنا حافظے سے پھر دوسری مرتبہ جس کو درک کیا ہے پہلے اس کو حاضر کرے اور پھر اس کو قوت مدرکہ میں مخزون کرے۔ اور بعض نسخوں میں ”التفکر“ آیا ہے جس سے مراد تفکر مخلوقات اور صنعتوں میں فکر کرنا اور نفس کے آفات میں اور اخروی امور میں فکر کرنا اور اسی طرح ”ضدہ السهو“ التفکر کا ضد السهو ہے اگرچہ یہ السهو تذکر کا بھی ضد قرار دیا جاسکتا ہے اس سے مراد قوت مدرکہ سے آنے والی صورتوں کا زائل ہو جانا نہ کہ حافظہ سے بس ممکن ہے ان کا حاضر کرنا دوسری مرتبہ تفتیش اور تلاش کے وقت اور وقت کے وقت اور اس کی طرف رجوع کرنے کے وقت اور اگرچہ السهو تفکر کا ضد ہو سکتا ہے اس کی معنی ان چیزوں سے غفلت برتنا ہے جن میں فکر کرنا ضروری ہے۔

”والحفظ“ یعنی اس چیز کا حفظ کرنا جس کے یاد اور حفظ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ حفظ یعنی صورت علمی کا حافظے میں مخزون کرنا۔

”ضدہ النسیان“ یعنی حفظ شدہ چیز کا زائل ہو جانا حافظے سے

”والتعطف“ یعنی مائل ہونا، شفقت کرنا، رحمت

”والقنوع“ یعنی دنیا کے امور میں اس کی قلت اور تھوڑے ہونے پر قناعت کرنا اور اس کی مقدار پر کفایت کرنا۔
 ”والمواساة“ یعنی معاش میں مشارکت کرنا اور رزق میں سہم اور حصہ لینا اپنے اخوان کے ساتھ جو دین میں اس کے ساتھ ہیں۔

”المودة“ یہ الود سے ہے حب کی معنی میں الود اور الحب میں گویا یہ فرق ہے کہ بتحقیق حب ذات میں چھپی ہوتی ہے اور کبھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا مودت کے خلاف یہ یعنی محبت کا اظہار کرنا اور اس کے آثار کا ظاہر کرنا جیسے مہربانی اور عطوفت وغیرہ بس حب عام ہے اسی طرح دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔

”والوفا“ یعنی حقوق کا کامل کرنا اور ان کو پورا کرنا

”والخضوع“ یعنی اس کے لیے خضوع کرنا جھکنا جو سزاوار ہو

اور وہ تذلل ہے کبھی کبھار تذلل میں اور خضوع میں فرق ہوتا ہے یعنی خضوع کرنا آواز اور دیکھنے میں اور خضوع بدن میں یا ان میں ایک دل کے ساتھ ہے اور دوسرا جوارح کے ساتھ اور اس کا ضد التناول ہے یعنی بلندی اور

حقیر کرنا و "السلامة وضدها البلاء" سلامت اور اس کا ضد بلاء ہے اور عافیت اس کا ضد بلاء ہے کبھی کبھار ان دونوں میں فرق ہے کہ بلاء سلامتی کا ضد ہے امتحان اور اختبار کی معنی میں اور خیر اور شر کے ساتھ ہے اور بلاء، عافیت کا ضد ہے ابتلا اور مصیبت کی معنی میں اور کبھی کبھار ان دونوں میں سے ایک کے متعلق مخصوص ہے جس چیز سے اس کا سبب عبد اور بندہ ہے، جیسے فسوق، اور رد شدہ عادتیں اور دوسرے کے متعلق مخصوص ہے خداوند کی طرف سے جیسے مریضی اور بیماریاں یا ان میں سے ایک مخصوص ہے روح ہے ساتھ اور دوسرا مخصوص ہے جسد ہے ساتھ یا ان دونوں میں سے ایک مخصوص نفس ہے ساتھ اور دوسرا اس کے ساتھ جو اس سے خارج ہوتے ہیں جیسے اہل اور مال اور ولد اور پہلا بہتر ہے۔

لیکن سلامت کی تفسیر یہ ہے کہ لوگ اس سے سالم ہوں اور عافیت کی تفسیر یہ ہے کہ لوگوں سے اس کا سالم ہونا ہے اور بلاء جو سلامت کے مقابلے میں ہے، کی تفسیر یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے لوگ مبتلا ہوں اور عافیت کے مقابلے میں اس کا مبتلا ہونا ہے لوگوں کے وسیلے سے بس وہ بعید اور دور ہے جدی طور پر اور اگرچہ یہ دونوں معانی ان دونوں کی اکثر معانوں میں لازم ہیں اور تحقیق یہ دونوں ایک ساتھ ہیں معافیات اور بلاؤں سے بچنے کے معنی میں پھر ہم نے ان دونوں کی تفسیر کی یا ان میں سے ایک کی تفسیر کی ہے امراض نفسانی سے خالی ہونے کی اور آراء فاسدہ سے اور اعمال قبیحہ سے خالی ہونے کی بس یہ دونوں عقل کے لشکر سے ہیں اور ان کا ضد جہل کے لشکر سے ہے بس تحقیق عاقل ان سے ان کی معرفت رکھنے کے ذریعے بچتا ہے اور جاہل ان کو اختیار کرتا ہے یا اس میں پائی جاتی ہیں اس حساب سے کہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتا اور جب کہ ہم نے ان دونوں یا ایک کی تفسیر بیان کی ہے کہ خالی ہیں امراض سے یا بیماریوں سے بس اس کا بیان محتاج ہے ایک واضح کلام کا اس کے باوجود حدیث میں وارد ہوا ہے کہ تحقیق بلاء اور امتحان انبیاء کے حوالے ہے پھر اولیاء پھر ان کے جیسے لوگوں کے حوالے ہے بس کیسے وہ جہل کے لشکر سے ہو سکتا ہے جو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہو؟

بس ہم خدا کی توفیق کے ساتھ کہیں گے کہ:

تحقیق اس پر خداوند کا یہ قول دلالت کرتا ہے:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے اور بہت کچھ تو وہ

محاف فرما دیتا ہے۔ (الشوریٰ: ۳۰)۔

اس خط پر تمام مصائب امراض اور بیماریاں وغیرہ سب کا سبب عبد کی برائیاں اور اس کے گناہ ہیں جو اس کے جہل

”والغناء“ یعنی حق تعالیٰ کے ذریعے غنی اور بے پرواہ ہونا یا خود اپنی ذات سے بے پرواہ ہونا یا ایک دوسرے سے بے پرواہ رہنا

”وضدہ الفقر“ یعنی خلق و مخلوق سے بے نیاز رہنا یا خود اپنے ذات سے فقیر یا ایک دوسرے سے بے نیاز ہونا۔
 ”والتذکر“ یعنی قوت علمی کی طاقت کا حاضر کرنا حافظے سے پھر دوسری مرتبہ جس کو درک کیا ہے پہلے اس کو حاضر کرے اور پھر اس کو قوت مدرکہ میں مخزون کرے۔ اور بعض نسخوں میں ”التفکر“ آیا ہے جس سے مراد اللہ کی مخلوقات اور صنعتوں میں فکر کرنا اور نفس کے آفات میں اور اخروی امور میں فکر کرنا اور اسی طرح ”ضدہ السهو“ اور التفکر کا ضد السهو ہے اگرچہ یہ السهو تذکر کا بھی ضد قرار دیا جاسکتا ہے اس سے مراد قوت مدرکہ سے آنے والی صورتوں کا زائل ہو جانا نہ کہ حافظہ سے بس ممکن ہے ان کا حاضر کرنا دوسری مرتبہ تفتیش اور تلاش کے وقت اور مدد کے وقت اور اس کی طرف رجوع کرنے کے وقت اور اگرچہ السهو تفکر کا ضد ہو سکتا ہے اس کی معنی ان چیزوں سے غفلت برتنا ہے جن میں فکر کرنا ضروری ہے۔

”والحفظ“ یعنی اس چیز کا حفظ کرنا جس کے یاد اور حفظ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ حفظ یعنی صورت علمی کا حافظے میں مخزون کرنا۔

”ضدہ النسیان“ یعنی حفظ شدہ چیز کا زائل ہو جانا حافظے سے
 ”والتعطف“ یعنی مائل ہونا، شفقت کرنا، رحمت

”والقنوع“ یعنی دنیا کے امور میں اس کی قلت اور تھوڑے ہونے پر قناعت کرنا اور اس کی مقدار پر کفایت کرنا۔
 ”والمواساة“ یعنی معاش میں مشارکت کرنا اور رزق میں سہم اور حصہ لینا اپنے اخوان کے ساتھ جو دین میں اس کے ساتھ ہیں۔

”المودة“ یہ الود سے ہے حب کی معنی میں الود اور الحب میں گویا یہ فرق ہے کہ بتحقیق حب ذات میں چھپی ہوتی ہے اور کبھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا مودت کے خلاف یہ یعنی محبت کا اظہار کرنا اور اس کے آثار کا ظاہر کرنا جیسے مہربانی اور عطوفت وغیرہ بس حب عام ہے اسی طرح دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔

”والوفا“ یعنی حقوق کا کامل کرنا اور ان کو پورا کرنا

”والخضوع“ یعنی اس کے لیے خضوع کرنا جھکنا جو سزاوار ہو

اور وہ تذلل ہے کبھی کبھار تذلل میں اور خضوع میں فرق ہوتا ہے یعنی خضوع کرنا آواز اور دیکھنے میں اور خضوع بدن میں یا ان میں ایک دل کے ساتھ ہے اور دوسرا جوارح کے ساتھ اور اس کا ضد التناول ہے یعنی بلندی اور

حقیر کرنا و ”السلامة وضدها البلاء“ سلامت اور اس کا ضد بلاء ہے اور عافیت اس کا ضد بلاء ہے کبھی کبھار ان دونوں میں فرق ہے کہ بلاء سلامتی کا ضد ہے امتحان اور اختبار کی معنی میں اور خیر اور شر کے ساتھ ہے اور بلاء، عافیت کا ضد ہے ابتلا اور مصیبت کی معنی میں اور کبھی کبھار ان دونوں میں سے ایک کے متعلق مخصوص ہے جس چیز سے اس کا سبب عبد اور بندہ ہے، جیسے فسوق، اور رد شدہ عادتیں اور دوسرے کے متعلق مخصوص ہے خداوند کی طرف سے جیسے مریضی اور بیماریاں یا ان میں سے ایک مخصوص ہے روح ہے ساتھ اور دوسرا مخصوص ہے جسد ہے ساتھ یا ان دونوں میں سے ایک مخصوص نفس ہے ساتھ اور دوسرا اس کے ساتھ جو اس سے خارج ہوتے ہیں جیسے اہل اور مال اور ولد اور پہلا بہتر ہے۔

لیکن سلامت کی تفسیر یہ ہے کہ لوگ اس سے سالم ہوں اور عافیت کی تفسیر یہ ہے کہ لوگوں سے اس کا سالم ہونا ہے اور بلاء جو سلامت کے مقابلے میں ہے، کی تفسیر یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے لوگ مبتلا ہوں اور عافیت کے مقابلے میں اس کا مبتلا ہونا ہے لوگوں کے وسیلے سے بس وہ بعید اور دور ہے جدی طور پر اور اگرچہ یہ دونوں معانی ان دونوں کی اکثر معانوں میں لازم ہیں اور تحقیق یہ دونوں ایک ساتھ ہیں معافیات اور بلاؤں سے بچنے کے معنی میں پھر ہم نے ان دونوں کی تفسیر کی یا ان میں سے ایک کی تفسیر کی ہے امراض نفسانی سے خالی ہونے کی اور آراء فاسدہ سے اور اعمال قبیحہ سے خالی ہونے کی بس یہ دونوں عقل کے لشکر سے ہیں اور ان کا ضد جہل کے لشکر سے ہے بس تحقیق عاقل ان سے ان کی معرفت رکھنے کے ذریعے بچتا ہے اور جاہل ان کو اختیار کرتا ہے یا اس میں پائی جاتی ہیں اس حساب سے کہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتا اور جب کہ ہم نے ان دونوں یا ایک کی تفسیر بیان کی ہے کہ خالی ہیں امراض سے یا بیماریوں سے بس اس کا بیان محتاج ہے ایک واضح کلام کا اس کے باوجود حدیث میں وارد ہوا ہے کہ تحقیق بلاء اور امتحان انبیاء کے حوالے ہے پھر اولیاء پھر ان کے جیسے لوگوں کے حوالے ہے بس کیسے وہ جہل کے لشکر سے ہو سکتا ہے جو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہو؟

بس ہم خدا کی توفیق کے ساتھ کہیں گے کہ:

تحقیق اس پر خداوند کا یہ قول دلالت کرتا ہے:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

”اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے اور بہت کچھ تو وہ

محاف فرما دیتا ہے۔ (الشوریٰ: ۳۰)۔“

اس بنا پر تمام مصائب امراض اور بیماریاں وغیرہ سب کا سبب عبد کی برائیاں اور اس کے گناہ ہیں جو اس کے جہل

سے نشات لیتی ہیں اور وہ بندہ اپنے جہل کی مقدار سے اور عقل کے کم ہونے سے اپنے گناہوں کا سبب بنتا ہے پھر وہ گناہ اس کے ابتلا اور بلاؤں کا سبب بنتے ہیں لیکن انبیاء اور اولیاء ان کی بیماریاں یا مصائب ان کے بطن کے ساتھ مخصوص ہیں اور مخصوص ہیں ان کی دنیوی حیات کے ساتھ فقط نہ کہ ان کے ارواح کے ساتھ اور ان کی روحانی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی اور ان کے بدن غفلت میں اور خداوند سے حجاب اور دوری میں آجاتے ہیں جو بشریت کے لیے لازم ہیں بس وہ بتحقیق ان کے بدنوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی غفلت کے حساب سے اور بشریت کے تقاضے کے حساب سے جو اس دنیا میں ہیں اور یہ دنیا ان کے لیے قید کی مانند ہے جب تک اس سے آزاد ہو کر جناب قدس کی بارگاہ میں خالص اور مخلص بن جائیں اور یہ ان کی عصمت کے ساتھ منافات نہیں رکھتا کیونکہ ان کی عصمت بتحقیق ان کو بچاتی ہے گناہوں اور معاصی سے نہ کہ ان کو ان مباحات سے بچائے جو ان کے ان مراتب سے بلند ہے ان کے مصیبتوں میں مبتلا کے لیے تاکہ پلٹے ان کی طرف اور یہ دلالت کرے اس جس کی نسبت ان کی طرف دی گئی ہے قرآن میں ان چیزوں میں سے جو ضروری نہیں ہے اگرچہ معصیت عین ہو اور روضہ کافی شریف میں اپنی اسناد کے ساتھ ابوبصیر سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس نے کہا میں نے مولانا کو عرض کیا:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

”تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے بیشک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ (النحل: ۹۸)۔“

تو انہوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا: اے ابامحمد: خدا کی قسم شیطان کا تسلط مومن پر اس کے بدن پر ہے اس کے دین پر وہ مسلط نہیں ہوتا اور وہ مسلط ہوا حضرت ایوب علیہ السلام پر تو اس کی ظاہری خلقت کی زیبائی کم کی اور اس کے دین پر مسلط نہیں ہوا اور شیطان مسلط ہو تو اس کے بدن پر مسلط ہوتا ہے نہ کہ ان کے دین پر میں نے کہا: اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ:

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ؟

”اس کا قابو تو انہیں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں۔ (النحل: ۱۰۰)۔“

تو فرمایا: وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو شیطان ان کے بدن اور دین دونوں پر مسلط ہوتا ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ عافیت اور بلاء سے مراد وہ ہے جو آخرت اور اس ابدی دنیا کے حساب سے ہے بس اس پر نقض

وارد نہیں ہوتا یا کہا جائے کہ ان دونوں سے مراد فقط وہ چیز ہے جو عقل کے اعتبار سے ہے اور کہا گیا ہے کہ: بتحقیق عاقل اپنے شکر اور عفو و استغفار کے ساتھ خود پر نعمت کو دوام دیتا ہے اور اس کے حساب سے بھی معاف کیا جاتا ہے اور جاہل اپنے کفران نعمت کے اور اس شدت کے ساتھ مواخذہ کے ساتھ برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے اور وہ جو ہم نے بہتر اور کامل ذکر کیا ہے۔ ”والاخلاص“ یعنی ایسی چیز جس میں اطاعت کی جاتی ہے اللہ اور آخرت کے لیے نہ کہ حوا وحوس کے لیے یا شہوت کے لیے یا عادت اور ریاء وغیرہ کے لیے۔

”وضدہ الشوب“ اخلاص کا ضد شوب اور کسی چیز کا کسی اور چیز سے مخلوط ہونا ہے۔

”والشہامة“ یعنی دل کی طاقت اور صبر اور ہوشیاری اور منور ہونا۔

”والمعرفة“ کبھی کبھار اس میں اور علم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بتحقیق معرفت تمام جزئیات کا جاننا ہے اور علم کلیات کا درک کرنا ہے یا معرفت بسیط چیزوں کا درک کرنا ہے اور علم مرکب چیزوں کا جاننا ہے یا معرفت تصوری ادراک ہے اور علم تصدیقی ادراک ہے یا معرفت کسی چیز کا دوسرے مرحلے میں درک کرنا ہے اس معنی میں کہ اس چیز کو پہلے درک کر چکا ہے اور گویا وہاں یہی مراد ہے کیونکہ انکار کرنا کسی چیز کے ضد ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر اس معنی کے مثل کے لیے والمداراة یعنی عیبوں پر پردہ اور جفا کا ترک کرنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا:

وضدھا البکاشفة

اس کا ضد مکاشفہ ہے مکاشفہ یعنی دشمنی کا ظاہر کرنا اور بغض کو ظاہر کرنا۔

وسلامة الغیب یعنی اس کا سالم ہونا جو غائب ہو یعنی اس کے ساتھ جو غائب ہے مکر نہ کرنا اور کہا گیا ہے کہ بلکہ غیب سے مراد ہے دل کا ارادہ نہ کہ جو غائب ہے دکھتا نہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کو صاف رکھے برائیوں سے مکر اور حیلے اور فریب جھوٹ اور منافقت وغیرہ سے اور اس کے پہلے معنی اہل بیت علیہم السلام کے محاوروں کی شبیہ ہے۔

والکتمان چھپانا یعنی بھائیوں کے عیب کو چھپانا اور ان کے اسرار پر پردہ رکھنا۔

کہا گیا ہے کہ: اگر بھائی کی طرف جھوٹ کی نسبت کو اضطراب ہو تو اس کو ایسا محسوس ہو گویا خود اس کے حق میں ہے کیونکہ تمام مومن ایک نفس کی طرح ہیں۔

والصلاة اور اس کا ضد ہے ضائع کرنا

اس ضائع کے کچھ مراتب ہیں۔

اس کا اعلیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ اس کو کلی طور پر ترک کیا جائے اور اس کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ کسی شے کے آداب اور

سنن کو ترک کیا جائے جیسے اس کے وقت کی پابندی اور اس کا استقبال کرنا اور جماعت وغیرہ کے ساتھ پڑھنا ضدہ الافطار، روزے کا ضد افطار ہے اور افطار کے بھی مختلف مراتب ہیں اس کا اعلیٰ مرتبہ کھانا پینا ہے۔ ادنیٰ مرتبہ غیبت اور جھوٹ اور فحش اور دشمنی ہے۔ والجہاد، جہاد شامل ہے اصغر ہے جو ظاہری دشمنوں سے کے ساتھ ہوتا ہے اور اکبر ہے وہ جو نفس کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ خطرناک دشمن ہے۔

”وضدہ النکول“ جہاد کا ضد نکول ہے یعنی منع کرنا اور قدم اٹھانے کو ترک کرنا اور نکول اور ممانعت کے بھی مراتب ہیں اعلیٰ مرتبہ کلی طور پر جہاد کا ترک کرنا اور ادنیٰ مرتبہ اخلاص کا ترک کرنا ہے ”وضدہ نبذ الميثاق“ اور حج کا ضد ميثاق کا توڑنا ہے یعنی وفا اور عہد کا ترک کرنا بس بتحقیق خداوند متعال کے لیے بندوں کی گردنوں پر عہد ہے کہ ان کے بیت الحرام کا حج کریں اور یاد کریں اس ميثاق اور عہد کو جو انہوں نے خداوند سبحان سے کیا تھا حجر اسود کے بارے میں اپنی ربوبیت کا اور محمد ﷺ نبوت کا اور مولا علی علیہ السلام کی وصایت کا بس بتحقیق یہ حجر اسود پر ہے وہ جس نے اقرار میں جلدی کی اس لیے اللہ نے اس کو اختیار کیا تا کہ اس میں لوگوں کا ميثاق قرار دے جس کی قیامت کے دن گواہی دے ہر اس شخص کے لیے جس نے اس ميثاق اور عہد کو پورا کیا ہے جس طرح اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں آیا ہے اور اس طرح آیا ہے کتاب حج میں انشاء اللہ تعالیٰ ”وضدہ النمیمہ“ یعنی حدیث کو نقل کرنا ہے ایک قوم سے دوسری قوم تک فساد اور شر کی بنا پر اور یہ نیمہ افشاء سے کچھ خاص تر ہے کیونکہ افشاء کبھی کبھی حدیث کے بغیر بھی ہوتا ہے جس طرح حدیث کی حفاظت اخص تر ہے چھپانے سے ”وضدہ العقوق“ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی ضد ہے عقوق وہ ان کے ساتھ برائی کرنا اور ان کے حقوق کو ضائع کرنا ہے ”والحقیقۃ“ کہا گیا ہے کہ: حقیقت سے مراد توحید میں خلوص اور اخلاص رکھنا میں کہتا ہوں: حقیقت کا اخلاص سے خالی ہونا اور اس کا ریاء کے مقابلے میں ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقت دونوں اعم ہے اور گویا اس کے ساتھ اطاعت کرنے کا ارادہ کیا حق کے مقصد کے لیے جس کے لیے اصل ثابت ہے اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اور عقاب وغیرہ سے بچنے کے لیے بغیر اس کے کہ باطل محض نہ ہو اور خالص وہم نہ ہو ریاء کی طرح، حقیقت اخلاص سے عام ہے اور پلٹتی ہے سر اور علانیت کی طرف اس معنی میں کہ ان افعال اور اقوال میں ظاہر نہیں ہوتی جو اس کے لیے نہیں ہیں بس بتحقیق حقیقت وہ چیز ہے جس کے ذریعے کچھ ثابت اور واضح ہوتا ہے رسول اکرم نے حارشہ کی حدیث میں فرمایا جب اس نے ایمان کا دعویٰ کیا بتحقیق ہر شے کی حقیقت ہے تو تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟

”والمحروف“ یہ معروف اسم جامع ہے ہر اس چیز کے لیے جو اللہ کی اطاعت اور اس کی طرف قرب اور لوگوں پر

احسان کرنے سے پہچانی جائے اور ہر وہ چیز جس کی طرف شریعت نے بلایا ہے جیسے نیکی کے کام اور برائیوں کا ترک کرنا یہ صفات غالبہ میں سے ہیں یعنی لوگوں کے درمیان میں معروف امر جب اس کو دیکھیں تو اس کا انکار نہ کریں۔

”والستر“ وہ سین کی فتح کے ساتھ یعنی پردے میں چھپانا اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز جس کا ظاہر کرنا قبیح ہے اس کو چھپانا اور جس کو شرعی طور پر اور عرف میں برا سمجھا جاتا ہے۔

وضدہ التبرج، ستر کا ضد تبرج ہے یعنی ظاہر کرنا بغیر کسی توجہ کے

”والتقیہ“ یعنی نفس کو ملامتوں سے یا بری عاقبت سے بچانا یہ تقیہ دین میں اور ہر شے میں ہوتا ہے۔

”وضدھا الاذاعۃ“ اس کا ضد کا اذاعہ یعنی راز کا فاش کرنا ہے خداوند متعال نے قوم کی سرزنش کرتے ہوئے کہا ہے: جب ان کے پاس امن اور خوف کا امر آیا تو انہوں نے اس کا راز فاش کیا ”والانصاف“ یعنی مساوات اور عدل نصف (انصاف) سے ہے۔ ”وضدہ الحمیۃ“ اس کی ضد حمیت ہے یعنی عدل اور حق سے تجاوز کرنا نفسانی غیرت اور کسی چیز کے تعصب کی وجہ سے حمیت اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ حمایت سے ہے ”والتھییہ“ یہاں اس سے مراد امور میں ثابت رہنے کی معنی میں ہے اور جس امر کے لیے مامور ہے اس پر استقامت کرنا اور کبھی کبھار گروہ کے لیے موافقت اور مصلحت کی معنی میں آتا ہے۔

اور بعض نسخوں میں ”ہا“ سے پہلے ”نون“ کے ساتھ آیا ہے النھیۃ اور یہ صحیح ہو تو یہ اسم ہے انتہا سے یعنی منکر سے نہی کرنے کی معنی میں ”وضدہ الخلع“ یہ اصل میں نزع ہٹانے کی معنی میں ہے اور جو حیا نہ کرے گویا وہ اپنے نفس سے شریعت کو ہٹاتا اور دور کرتا ہے اور عقل کو نزع کرتا ہے کہا جاتا ہے: کیونکہ بتحقیق لگام کو ہٹانے والا یا شہوتوں میں آرام لینے والا اس جانور کی طرح ہے جو شہوت رکھتا ہے بغیر کسی لگام کے ”والقصد“ یعنی تمام امور میں حد میں رہنا اور امور کو انجام دینے والے کو جنت کی طرف لے جانا ”وضدہ العدوان“ یعنی حد سے تجاوز کرنا اور استقامت اور پابنداری سے منہ پھیرنا پھر وہ افراط کی صورت میں ہو یا تفریط کی صورت میں ہو اور جو جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔

”والراحۃ“ کہا جاتا ہے کہ: یعنی اس کے ذریعے جو اس کا سبب ہے اس کو اختیار کرنا دونوں جہانوں کے حساب سے ہمارے استاد صدر المحققین طاب ثراہ نے کہا:

بتحقیق راحت عقل کے لشکروں میں سے ہے عاقل کے دنیا کے امور کے ساتھ کم مشغول ہونے کی وجہ سے حق تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مانوس ہونے کی وجہ سے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نتیجے میں اس پر اللہ

کی خوشنودی جاری ہوتی ہے تو اس کو وہ اللہ کے احکام پر صابر کرتی ہے اور اس کی نعمتوں پر شاکر بنا دیتی ہے تو پھر وہ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا اور نہ ہی ظلم کا ارادہ کرتا ہے نہ برائی کرتا ہے نہ فریب اور شر کو ان کے حق میں اپنے دل میں چھپاتا ہے پھر اس کا نفس و وسوسوں سے ساکن ہو جاتا ہے اور اس کا قلب مخلوق سے آزاد ہو جاتا ہے اس کے لیے ان کا انکار اور ایجاب اور یقین برابر ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس دنیا کی حقارت واضح ہو جاتی ہے جاہل ہمیشہ خود کو بے جا تھکا تا رہتا ہے اور مشقت دیتا ہے کبھی اپنی رد شدہ عادتوں اور نفسانی بیماریوں کی وجہ سے، جیسے کینہ اور حسد اور دشمنی وغیرہ ان چیزوں میں سے جو جہنم کی آگ سے پھوٹتے ہیں جن کے ذریعے سے دل دنیا و آخرت میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور کبھی شہوات نفسانی کے سبب اور شہوتوں کو حاصل کرنے کی وجہ سے کہ جو سبب بنتے ہیں وہ بدن کو مسلسل ان تک پہنچنے کے لیے تھکاتا ہے بہت دور دور کی چیزوں تک سفر کرتا ہے اور عمیق دریاؤں سے گذرتا ہے اور خطرناک راستے طے کرتا ہے۔ اور کبھی ریاست اور منصب کی حب میں اور اپنے جیسے لوگوں پر بلندی حاصل کرنے کے لیے خطروں کا مرتکب ہوتا ہے جیسے سلاطین کا قرب حاصل کرنا اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا اور جنگ کے لیے تیار ہو جانا اسی طرح دوسرے باطل کام جو وہ نفس کی پیروی میں کرتا ہے بدن کو تھکانے کے لیے جو قلب اور ارواح کو عذاب دیتے ہیں اور ان تمام چیزوں کی منشاء جہل ہے اور اس خسیس دنیا کی پستی ہے اور ان گھٹیا مقصدوں کی وجہ سے ہے ”والسھولۃ“ یعنی مہربان ہونا اور آسانی پیدا کرنا حدیث نبوی میں ہے کہ: مومن آسان اور خوش اخلاق ہیں۔

”والبرکۃ“ یعنی دائم اور ثابت ہونا اس کی ضد محقق یعنی ناقص اور باطل کرنا ہے

”والقوام“ یعنی وہ قناعت جس کے ذریعے کوئی شخص قائم ہو اور اس کے ذریعے عبادت میں تقویٰ اختیار کرے اور جو اقتصاد حاصل کرے اس میں کفایت کرے۔ خداوند نے کہا ہے کہ: اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں ”وضدہ المکاثرۃ“ اس کی ضد مکاثرہ ہے یعنی اسباب کے جمع کرنے میں حرص اور لالچ کرنا زیادہ مال اور اولاد اور عورتوں میں اور جانوروں وغیرہ میں زیادتی کرنا ان چیزوں میں سے جو زائل ہوتی ہیں اور ان کی حسرت باقی رہ جاتی ہے جیسا کہ وارد ہوا ہے کہ: بتحقیق دنیا ایک گھر ہے ان کے لیے جو بے گھر ہیں اور یہاں وہ جمع کرتے ہیں جن کو عقل نہیں۔

”والحکمۃ“ یعنی قول اور عمل میں حقیقی یقینیات کو حاصل کرنا

اور اس کی ضد ہوی وھوس ہے ہوی یعنی فاسد رائے اور نفس اور اس کی باطل شہوات کی پیروی کرنا جیسے خداوند نے کہا: وہ اپنی نفسانی خواہش میں نطق نہیں کرتا ”والوقار“ وہ سکون اور ثابت قدمی اور برو باری ہے۔

"والسعادة وضدها الشقاوة"

السعادة: یعنی مائل ہونا نفس کا ان چیزوں کی طرف جن کی شہوت رکھتا ہے ان کے شعور اور عقل کے ساتھ اور شقاوت یعنی ان چیزوں کو کھونا ان کے شعور کے ساتھ ان دونوں میں سے سعادت اور شقاوت تقسیم ہوتے ہیں دنیاوی اور اخروی کی طرف اور دنیاوی سعادت بھی عقل کے لشکروں میں سے ہے جب اس کی وجہ سے آخرت میں خلل نہ ہو اور لیکن اخروی اور دنیاوی شقاوت دونوں جہل کے لشکروں میں سے ہیں جس طرح ہم نے اسے بیان کیا ہے الراحة اور التعب کے بیان میں "والتوبة" یعنی گناہوں سے اطاعت کی طرف رجوع کرنا۔

"وضدها الاصرار" اس کا ضد اصرار ہے یعنی گناہوں پر اصرار کرنا اور ان کو ادامه دینا

"والاستغفار" یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی کا طلب کرنا اپنے گناہوں سے

"وضده الاغترار" یعنی گناہوں سے غفلت ہوئی وھوس کے غالب ہونے کی وجہ سے

"والحافظۃ" یعنی نیکی کے کاموں پر قائم رہنا اور ان کو ادامه دینا

"وضدها التهاون" اور اس کا ضد اہانت کرنا ہے یعنی کسی کو حقیر اور ذلیل کرنا

"والنشاط" یعنی آسانی اور سہولت کے ساتھ عبادت کے لیے قائم رہنا

"وضده الكسل" یعنی کاموں میں سستی اور کاہلی کرنا

"والفرح" یعنی خوشحالی اور تحقیق یہ خوشحالی اور فرحت عقل کے لشکروں میں سے ہے کیونکہ یہ خود محبوب کے اور اس کے صفات اور آثار کو درک کرنے اور سمجھنے کے اسباب میں سے ہے۔

بس جب محبوب اشرف اور اعلیٰ ہو تو اس کا درک کرنا اور سمجھنا اور اس کے صفات اور آثار کو درک کرنا لذیذ ترین اور خوشحال کرنے والا ہے اور عاقل شخص کا محبوب خداوند ہے جو تمام چیزوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے اور اس کا اور اس کے صفات کا سمجھنا اور درک کرنا خوشی لاتا ہے اور ایسی خوشی حقیقی ہے کیونکہ اس میں حق دکھتا ہے اور عاقل جانتا ہے کہ یہ خوشحالی اس حق سے ہے اور اس کا مقصد اور مرکز اسی سے ہے اور اسی کی طرف ہے کیونکہ عاقل اس وقت اشیاء کو دیکھتا ہے اللہ کے نور کے ساتھ اور جاہل کا مطلوب وہ فانی لذتیں ہیں جو تھکانے والی حاجتیں ہیں اور رنج دینے والی ضرورتیں ہیں اور تحقیق کھانا پینا دشمن پر ناراضگی وغیرہ یہ دفاع ہیں جن سے رنج و غم کو دور کیا جاتا ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے نیران سے اور بھوک اور پیاس کے شعلوں کو بجھاتے ہیں یا شہوت کو دور کرتے ہیں یا غیظ و غضب کو شفا دیتے ہیں اور ان چیزوں کے بعد جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کو سرور اور فرح کہتے ہیں یہ باب الغلط اور اشتباہ میں سے ہے کیونکہ یہ حقیقی فرح نہیں دیتے بلکہ اس کے سبب غرور حاصل ہوتا ہے جس طرح

خداوند متعال نے کہا کہ: بتحقیق دنیا کی حیات لعب ہے یا کہا کہ: دنیا کی حیات نہیں ہے مگر غرور کے بلکہ جب بھی کسی چیز کی طرف مائل ہوں تو دوسری چیز کے حاصل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس پر راضی نہیں ہوتے اسی طرح انسان ہمیشہ اسی کوشش میں غم و حزن کے عالم میں رہتا ہے اس کو حاصل کرو پھر دوسرے کو وہ اشیاء ایسے ہوتی ہیں جیسے سراب جس کو دور سے پیسا سا سوچتا ہے کہ پانی ہے لیکن جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا ”وضدہ الحزن“ بتحقیق حزن جہل کے لشکروں میں سے ہے کیونکہ حزن کسی مافات (جو کھو چکی ہو) چیز پر ہوتا ہے اور عاقل اس اعتبار کے کہ وہ عاقل ہے کبھی کھوئی چیز پر غم نہیں کرتا ہے۔

خداوند متعال نے فرمایا کہ: تا کہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے۔

اور فرمایا: بتحقیق اللہ کے اولیاء پر نہ خوف ہے اور نہ ہی حزن

”واللہ“ یعنی موافق کے ساتھ یا مخالف کے ساتھ

ہمارے استاد قدس سرہ نے کہا: الفت کے عقل کے صفات میں سے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ الفت ایسا جو ہر ہے جو ذات کو اجسام اور جسمانیات سے بلند کرتی ہے اور اس کا عالم، عالم وحدت اور جمعیت ہے اور اس سے ہے ہر خیر اور رحمت اور جہل ان نفسوں کی صفت ہے جو ان اجسام سے جڑے ہیں جن کا وجود افتراق اور جدائی اور تقسیم ہونے کو قبول کرتا ہے اور اس کی وحدت عین کثرت ہے اور اس کا وصل اور جڑنا عین فصل اور جدائی ہے اور ہر ایک وہ جو نفوس جزئیہ میں سے ہے اس کی اپنی ذات کے عقل کے اعتبار سے بالفعل کامل ہونے سے پہلے اپنے نفس کو پسند کرتا ہے بلکہ وہ اپنے غیر سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کے غیر کو خدا نے جو فضیلت دی ہے اس کے حسد کرتا ہے اور بتحقیق جس کو وہ پسند کرتا ہے تو اس لیے پسند کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے شہوات تک پہنچے اور جب ان کے درمیان سے مقصد پورا ہو تو پھر ان کے درمیان جدائی اور دشمنی ہو جاتی ہے جیسے خداوند متعال نے فرمایا:

أَلَا خِلَاءٌ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

”اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ (الزخرف: ۶۷)“

”وضدھا الفرقۃ“ الفت کا ضد فرقت اور جدائی ہے بعض نسخوں میں عصیت یعنی تعصب آیا ہے۔

”والسقاء“ اس کے مراتب ہیں جن میں اعلیٰ مرتبہ اللہ کی راہ میں خون دینا ہے پھر ایثار ہے یعنی قربان ہونا حاجت کے ساتھ اس کے مقابلے میں ضرورت کے وقت جان بچانا ہے اور یہ کنجوسی کی انتہا ہے۔

”امتحان اللہ قلبہ“ اللہ نے اس کے قلب کا امتحان لیا یعنی اس کے قلب و دل کو کھولا اور وسعت دی صاف کر کے ایمان کے نور کے ساتھ اور وہ علم تحقیقی لدنی ہے جس کی طرف ہم نے کتاب کی ابتدا میں اشارہ کیا ہے۔

”بمعرفة العقل وجنوده“ عقل اور اس کے لشکروں کی معرفت کے ذریعے کیونکہ جب عقل اور اس کے لشکروں کا پہچانا جائے تو جہل اور اس کے لشکروں کی معرفت ہوتی ہے کیونکہ اشیاء اپنے ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔
”مجانبة الجہل وجنوده“ جہل اور اس کے لشکروں کا ساتھ ہونا۔

کیونکہ جب جہل اور اس کے لشکروں کو پہچانا جائے اور ان کو برطرف کیا جائے تو عقل اور اس کا لشکر حاصل ہوتا ہے کیونکہ تخلیہ سبب ہوتا ہے تخلیے کا اول اشارہ ہے علم کی طرف اور ثانی اشارہ عمل کی طرف ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ^① لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیونکہ علی بن جدید کو علماء رجال کی ایک جماعت نے ثقہ قرار دیا ہے نیز یہ کہ وہ کامل الذیارات اور تفسیر قمی دونوں کا راوی ہے۔ واللہ اعلم۔ ^②

الکافی، ۱/۲۳/۴۲/۱ العاصمی عن علی بن الحسن عن ابن أسباط عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذَكَرَ عِنْدَهُ أَصْحَابُنَا وَ ذَكَرَ الْعَقْلُ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُعْبَأُ بِأَهْلِ الدِّينِ مِمَّنْ لَا عَقْلَ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ مِمَّنْ يَصِفُ هَذَا الْأَمْرَ قَوْمًا لَا بَأْسَ بِهِمْ عِنْدَنَا وَ لَيْسَتْ لَهُمْ تِلْكَ الْعُقُولُ فَقَالَ لَيْسَ هَؤُلَاءِ مِمَّنْ خَاطَبَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ وَ قَالَ لَهُ أَذْبِرْ فَأَذْبَرَ فَقَالَ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْكَ أَوْ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكَ بِكَ أَخْذُ وَ بِكَ أُعْطِيَ.

الحسن بن الجهم نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام علی بن موسی الرضا کے پاس آپ کے اصحاب موجود تھے تو وہاں عقل کے بارے میں بات شروع ہوگی تو آپ نے فرمایا: جو اہل دین افراد ہیں وہ اس شخص پر اعتبار نہیں کرتے جو بے عقل ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں اقدس میں عرض کیا: میں آپ پر فدا ہوں! ہمارے ارد گرد ایسے افراد موجود ہیں جن میں ہم کوئی حرج نہیں جانتے لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا: یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کو خدا نے خطاب کیا ہے۔ خدا نے جب عقل کو خلق فرمایا تو اس سے فرمایا کہ آگے آ، تو وہ آگے آئی اور پھر کہا واپس چلی جا تو وہ واپس چلی گئی۔ پس خدا نے فرمایا: مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی! میں نے تجھ سے زیادہ اچھی اور محبوب کوئی اور مخلوق خلق نہیں کی پس میں تیری وجہ سے

① مراة العقول: ۱/۱۷۶

② کامل الذیارات: ۲/۲۷، باب ۸، ج ۱؛ تفسیر قمی: ۲/۵۱۲

مواخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے اجر و ثواب عطا کروں گا۔^①

بیان:

”لایعجا باہل الدین“ یعنی ان کے ساتھ اہتمام نہ کرو اور ان کی طرف توجہ نہ کرو
”یصف ہذا الامر“

یعنی کہتے ہیں حق کے اماموں کی امامت کے ساتھ ”تلك العقول“ یعنی عقول کاملہ وہ عقل جو کامل ہیں
”ممن خاطب اللہ“ ان میں سے جن کو معرفت کی تکلیف دی گئی ہے یعنی جن پر معرفت واجب ہے جب کہ ان
کے لیے نہیں ہے قوت عقلیہ اور چمکتا ہوا نور ان کے لیے ممکن ہے کہ ان دونوں کے ذریعے عرفان کے درجے پر
پہنچیں اور تکلیف کبھی اس قوت اور نور کی مقدار کی جتنی ہوتی ہے یہ وہی ہیں جن کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ
تحقیق یہ ان سے منصرف ہوتا ہے ان کی موت کے بعد اور ان کے نفس معدوم ہوتے ہیں ان کے اجساد کے فاسد
ہونے کے وقت اور کسی چیز کا شعور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اٹھائے جائیں کیونکہ تحقیق انہوں نے نہیں کیا ایمان کو
محض اور کفر کو محض نہیں کیا۔

جیسا کہ اس کو روایت کیا ہے ہمارے شیخ مفید نے شرح اعتقادات الصدوق طاب ثراہ میں،

تحقیق اسناد:

حدیث موقوف ہے^②

5/5

الكافي، ۱/۳/۱۱/۱ القميان عن رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ
مَا عَبْدٌ بِهِ الرَّحْمَنُ وَأُكْتُسِبَ بِهِ الْجَنَانُ قَالَ قُلْتُ فَأَلَذِي كَانَ فِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ تِلْكَ
النَّكَرَاءُ تِلْكَ الشَّيْطَانَةُ وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْعَقْلِ وَلَيْسَتْ بِالْعَقْلِ.

(ترجمہ)

محمد بن عبد الجبار نے مرفوع روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا: عقل کیا
ہے؟

آپؑ نے فرمایا: جس سے خدائے رحمن کی عبادت ہو اور جنت کو حاصل کیا جائے وہ عقل ہے۔
میں نے عرض کیا: پھر معاویہ معاملہ کیا تھا؟

آپؑ نے فرمایا: اس میں چالاکی و شیطنت تھی جو عقل کے ساتھ شباهت رکھتی ہے حقیقت میں وہ عقل

① المحاسن: ۱/۱۹۳، بحار الانوار: ۱/۹۲، تفسیر نور الثقلین: ۵/۳۶۳، تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۳۶۳، کلیات احادیث قدسی: ۱/۶۹۳

② مراۃ العقول: ۱/۹۳

نہیں ہوتی۔^①

بیان:

”ما عبد به الرحمان“

جس کے ذریعے سے رحمن کی عبادت کی جائے۔

یہ عقل کی تفسیر ہے دوسری معنی میں ان معنوں میں سے جن کو ہم نے ذکر کیا ہے پہلی حدیث کی شرح میں اور وہ عقل مکتسب ہے یعنی کسب کرنے والا عقل پھر عبادت کو قرار دیا ہے یعنی وہ عبادت جو معرفت کے ساتھ ہو وہ معرفت جس پر عبادت مترتب ہے یہ اشارہ ہے اس کی قوت نظریہ کے کمال کی طرف اور اکتساب الجنان جنتوں کو کسب کرنا اشارہ ہے اس کی قوت عملیہ کے کمال پر ”تلك النكراء“ یعنی ہوشیاری حد سے گزری ہوئی ہوشیاری افراط میں اس مقام پر کہ ایسی ہوشیاری کرنے والے کو مکر اور حیلے تک پہنچا دے اور اپنی ذاتی مستقل رائے کا شکار کر دے اور دنیا میں فضولیات کی طلب میں پہنسا دے اس کو ”جر بزه اور دھاء کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ: کتنی شدید ہوشیاری ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^②

6/6

الكافي ۱/۱۳۳/۱۳۲/۸ سهل عن داود بن مهران عن علي الميثمي عن رجل عن جويرية بن مسهر قال: اشتد دت خلف أمير المؤمنين عليه السلام فقال لي يا جويرية إنه لم يهلك هؤلاء الحمقى إلا بخفي النعال خلفهم ما جاء بك قلت جئت أسألك عن ثلاث عن الشرف وعن المروءة وعن العقل قال أما الشرف فمن شرفه السلطان شرف وأما المروءة فإصلاح المعيشة وأما العقل فمن اتقى الله عقل.

جویریہ بن مسہر کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے پیچھے تھا تو امام نے مجھ سے فرمایا: اے جویریہ! بے شک یہ احمق ہلاک نہ ہوں گے مگر اپنے جوتوں کی آواز اپنے پیچھے سے سنیں گے ابھی (کہو) کس لیے آئے ہو۔ میں نے عرض کیا: اس لیے آیا ہوں تاکہ تین چیزوں کے متعلق آپ سے پوچھوں: شرافت کے متعلق، مروت کے متعلق اور

(حدیث)

① سنن ترمذی: ۲۳۹/۱، المحاسن: ۱۹۵/۱، وسائل الشیعة: ۲۰۵/۹۵، تفسیر نور الثقلین: ۳۸۲/۵، تفسیر کنز الدقائق: ۴۰۸/۱، الفصول المحمہ: ۱۲۳/۱، بحار

عقل کے متعلق۔ آپؐ نے فرمایا: شریف پس جس کو سلطان شرافت بخشے شریف ہوگا اور پھر مروت (ومردانگی یہی) سر و سامان دنیا معیشت و زندگی کا ہے اور پھر عقل پس جو کوئی خدا سے ڈرے عاقل و خردمند ہے۔^①

بیان:

”اشتدادت“ یعنی دشمنی کرنا
 ”والخفق“ یعنی نعل کی آواز اور ”الحمقى“ سے ارادہ کیا ہے ان لوگوں کو جو جاہل ہیں اور عالم کہلاتے ہیں جن کو جاہل عالم سمجھتے ہیں اور ان کی ہلاکت آخرت والی ہلاکت ہے اہل علم سے علم کا راستے روکنے کی وجہ سے اور ان کو حق کی راہ سے دور کرنے کی خاطر گویا امام علیہ السلام کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہ کہیں کہ اہل علم کی پہلے معرفت کے واجب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں پھر ان سے اخذ کرنے اور علم حاصل کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلنے کا حکم دے رہے ہیں تاکہ ہدایت سے گمراہ نہ ہو جائے پھر اس کو اپنے عرفان اور قدر کی طرف خبردار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ملنے اور وصل ہونے کے امکان اور ممکن ہونے پر شکر کرنے کا اشارہ کرتے ہیں اور ان سے حاصل اور اخذ کرنے کو آسان فرماتے ہیں اور شرف سے ارادہ کیا ہے لوگوں کے پاس شریف رہنے کا اور تحقیق یہ بادشاہوں کے پاس تشریف سے ہوتا ہے اور یہ علم کا پہنچانا اور تمام کرنا لوگوں کے پاس شرافت کے بغیر نہیں ہوتا ”والمرؤة“ یعنی انسان کا معروف تربیت کرنا اور یہ نہیں ہوتی سواء معیشت کے بہترین ہونے کے معیشت کے بغیر اس طرح ممکن نہیں ہے اور تقویٰ کے ساتھ عقل کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^②

الکافی، ۱/۲۱۰/۱، علی بن محمد عن سهل عن عمرو بن عثمان عن الفقیہ، ۶۰۹۵/۶۱۴/۴، المفصل بن صالح عن سعد بن طریف عن الأصبع بن نباتة عن علی علیہ السلام قال: هَبَطَ جَبْرَائِيلُ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا آدَمُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُخَيِّرَكَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ فَاخْتَرْهَا وَدَعِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَا جَبْرَائِيلُ وَمَا الثَّلَاثُ فَقَالَ الْعَقْلُ وَالْحَيَاءُ وَالِدِّينُ فَقَالَ آدَمُ إِنِّي قَدْ اخْتَرْتُ الْعَقْلَ فَقَالَ جَبْرَائِيلُ لِلْحَيَاءِ وَالِدِّينِ انْصَرِفَا وَدَعَاةَ - فَقَالَ يَا جَبْرَائِيلُ إِنَّا أُمِرْنَا أَنْ نَكُونَ مَعَ الْعَقْلِ حَيْثُ كَانَ قَالَ فَشَانَكُمَا وَعَرَجَ.

717

① مجموعہ درام: ۲/۱۵۲، بحار الانوار: ۴۱/۵۸

② مرآة العقول: ۲۶/۲۰۲

صبح بن نباتہ سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا: جب جبریل زمین پر آئے تو آدمؑ سے کہا۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں تین چیزوں میں سے ایک کے لینے اور دو کے چھوڑنے کا اختیار دوں تو ایک کو لو اور دو کو چھوڑ دو۔ آدمؑ نے پوچھا وہ تین کیا ہیں؟ جبریل نے کہا: عقل، حیاء اور دین ہیں۔ آدمؑ نے کہا: میں نے عقل کو لے لیا تو جبریل نے حیاء و دین سے کہا: تم واپس جاؤ اور عقل کو چھوڑ۔ انھوں نے کہا: اے جبریل! ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم عقل کے ساتھ ہیں جہاں کہیں بھی وہ رہے۔ جبریل نے کہا: ٹھیک ہے اور آسمان پر چلے گئے۔^①

بیان:

علی ابن محمد یعنی کہ ابوالحسن علی بن محمد بن ابراہیم بن ابان الرازی الکلبینی ہیں جو ثقہ عین معروف ہیں۔
”فتانکما“ یعنی تحقیق اس چیز میں امر تمھاری طرف ہے اور حدیث سے غرض حیاء اور دین کے لیے عقل کو لازم قرار دینا ہے اور ان دونوں کو لازم ہے ہی کہ عقل کی پیروی کریں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۴/۱۱۱/۱ محمد بن عیسیٰ عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سمعتُ الرضا علیہ السلام یقول: صَدِيقُ كُلِّ امْرِءٍ عَقْلُهُ وَعَدُوُّهُ جَهْلُهُ۔
حسن بن الجهم سے روایت ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔^③

8/8

ترجمہ

بیان:

کیونکہ صدیق اور ایک دوست اپنے دوست کے لیے خیر چاہتا ہے اور خیر سے ملاتا ہے اور دشمن اپنے دشمن کے لیے شر چاہتا ہے اور اس سے ملاتا ہے اور عقل اور جہل بھی اس طرح ہیں بلکہ عقل و جہل دونوں اس میں اصل و ریشہ ہیں۔

① بحار: ۳/۴۱۶، الخصال: ۱/۱۰۲، کنز الفوائد: ۱/۵۶، روضۃ الواعظین: ۱/۳، مشکوٰۃ الانوار: ۲۳۸، اعلام الدین: ۱/۱۷۱، تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۳۵۵،

تفسیر نور العین: ۵/۳۸۲، وسائل الشیعہ: ۱۵/۲۰۳، المحاسن: ۱/۱۹۱، امالی صدوق: ۶۷۲، مجلس: ۹۶، بحار الانوار: ۱/۸۶، جامعہ الحدیث شیعہ: ۱۳/۴۶۴،

مرآۃ العقول: ۱/۳۲،

معین خبر الرضا: ۲/۲۳، علل الشرائع: ۱/۱۰۱، باب ۸۸، المحاسن: ۱/۱۹۳، تحف العقول: ۴/۴۴۳، بحار الانوار: ۴۳/۷۴، ۷۵/۷۶،

مکمل الشیعہ: ۱۵/۲۰۵،

تحقیق اسناد:

حدیث موثق ہے اور یہ صحیح سے کم نہیں ہے۔^①

9/9

الكافي، ۱/۵/۱۱/۱ عن أحمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْمًا لَهُمْ مَحَبَّةٌ وَلَيْسَتْ لَهُمْ تِلْكَ الْعَزِيمَةُ يَقُولُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ فَقَالَ لَيْسَ أَوْلَيْكَ مِنْ عَاتِبِ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ).

(ترجمہ)

حسن بن الجهم سے روایت ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا: ہمارے پاس ایک ایسی جماعت ہے کہ ان کو آپ کی محبت تو ہے لیکن وہ بات نہیں جو دوستی کے لائق ہے کیوں کہ وہ جس طرح ہم اقرار کرتے ہیں اس طرح نہیں کرتے؟

آپؑ نے فرمایا: یہ لوگ ان میں سے نہیں جن کی ادب آموزی خدا نے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے: ”اے بصیرت والو! عبرت حاصل کرو۔ (الحشر: ۲)۔“^②

بیان:

آئمہ معصومین علیہم السلام کے لیے محبت ہے
”ولیسٰت لہم تِلْکَ الْعَزِيمَةُ“

یعنی شیعوں کے درمیان محبت راسخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس محبت کے ساتھ اپنی ناموس اور اولاد اور مال کو قربان کریں۔

”واولی الابصار“ صاحبان بصارت۔ یعنی جن کی عقل کی آنکھیں کھلی ہوں۔

تحقیق اسناد:

حدیث موثق ہے اور یہ صحیح سے کم نہیں ہے۔^③

10/10

الكافي، ۱/۶/۱۱/۱ القمي عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: مَنْ كَانَ عَاقِلًا كَانَ لَهُ دِينٌ وَمَنْ كَانَ

① مرآة العقول: ۱/۳۳

② معجم الاحادیث المعتمدة: ۱/۴۹، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة: ۴/۱۹۴، تفسیر الاثری الجامع: ۴/۳۵۳

③ مرآة العقول: ۱/۳۳

لَهُ دِينَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

اسحاق بن عمار سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جو صاحب عقل ہے دین اسی کے لیے ہے اور جس کے لیے دین ہے وہ داخل جنت ہوگا۔^(۱)

(ترجمہ)

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^(۲)

الكافي، ۱/۴/۱۱/۱، العدة عن البرقي عن ابن يقطين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: إِنَّمَا يَدَأُّ اللَّهُ الْعِبَادَ فِي الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِي الدُّنْيَا.

11/11

ابو الجارود سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: خداوند عالم روز قیامت اپنے بندوں سے محاسبہ اسی لحاظ سے کرے گا جتنی عقل ان کو دنیا میں دی ہے۔^(۳)

(ترجمہ)

بیان:

”یدأ اللہ“ یعنی حساب کتاب میں دقت یعنی: حساب و کتاب میں دقت کے ساتھ کام کرے یعنی ان امور میں دقت کرنا جن میں عقول متفاوت ہیں کمال اور نقص کے اعتبار سے اور تکالیف واقع ہوتی ہیں عقول کے مراتب کے حساب سے بس جتنا عقل قوی ہوگا تکلیف بھی اتنی شدید ہوگی اور قیامت کے دن جو دقت عقل مندوں کے حساب میں ہوگی وہ عقل کے ضعیف لوگوں کے حساب میں نہیں ہوگی۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^(۴) لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیونکہ محمد بن سنان اور ابو الجارود دونوں کی توثیق وار ہوئی ہے اور یہ دونوں تفسیر فی اور کامل الزیارات کے راوی ہیں۔ (واللہ اعلم)

الكافي، ۱/۸/۱۱/۱، علی بن محمد بن عبد اللہ عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الديلمي عن

12/12

① ثواب الاعمال: ۱۳؛ الفصول المهمة: ۱/۱۲۲؛ اثبات الهداة: ۱/۶۲؛ بحار الانوار: ۱/۹۱؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۳۸۲؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۳۵۵

② مرآة العقول: ۱/۳۴

③ عیون اخبار الرضا: ۲/۲۴؛ باب ۳۱؛ علل الشرائع: ۱/۱۰۱؛ باب ۸۸؛ المحاسن: ۱/۱۹۵؛ وسائل الشیعة: ۱/۴۰؛ الفصول المهمة: ۱/۱۰۶؛ بحار الانوار: ۱/۱۰۶

④ ۲۶۷/۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۵۳۷؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۱۹۹؛ مستدرک الوسائل: ۱۱/۲۰۸

⑤ مرآة العقول: ۱/۳۴

أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَانٌ مِنْ عِبَادَتِهِ وَدِينِهِ وَفَضْلِهِ فَقَالَ كَيْفَ عَقْلُهُ قُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ إِنَّ الثَّوَابَ عَلَى قَدْرِ الْعَقْلِ إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ خَضِرَاءَ نَضِرَةٍ كَثِيرَةٍ الشَّجَرِ ظَاهِرَةِ الْمَاءِ وَإِنَّ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَرَّ بِهِ فَقَالَ يَا رَبِّ أَرِنِي ثَوَابَ عَبْدِكَ هَذَا فَأَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ فَاسْتَقْلَهُ الْمَلَكُ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ اصْحَبْهُ فَأَتَاهُ الْمَلَكُ فِي صُورَةِ إِنْسِي فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ عَابِدٌ بَلَّغْنِي مَكَانَكَ وَعِبَادَتِكَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَأَتَيْتُكَ لِأَعْبُدَ اللَّهَ مَعَكَ فَكَانَ مَعَهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ إِنَّ مَكَانَكَ لَنَزَةٌ وَمَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلْعِبَادَةِ فَقَالَ لَهُ الْعَابِدُ إِنَّ لِمَكَانِنَا هَذَا عَيْبًا فَقَالَ لَهُ وَمَا هُوَ قَالَ لَيْسَ لِرَبِّنَا بِهِيْمَةٌ فَلَوْ كَانَ لَهُ حِمَارٌ رَعَيْنَاهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّ هَذَا الْحَشِيشَ يَضِيعُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ الْمَلَكُ وَمَا لِرَبِّكَ حِمَارٌ فَقَالَ لَوْ كَانَ لَهُ حِمَارٌ مَا كَانَ يَضِيعُ مِثْلُ هَذَا الْحَشِيشِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْمَلَكِ إِيْمًا أَثَبَّتَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِهِ.

الدیلمی نے اپنے والد سے روایت کی ہے، اُس کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: فلاں شخص اپنی عبادت اور دین و فضل میں ایسا ایسا ہے؟

آپؑ نے فرمایا: اس کی عقل کیسی ہے؟

میں نے عرض کیا: میں یہ نہیں جانتا۔

آپؑ نے فرمایا: ثواب بقدر عقل ملتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد اللہ کی عبادت ایسے جزیرہ میں کر رہا تھا جو نہایت سرسبز و شاداب تھا؛ بہ کثرت درخت تھے اور صاف و شفاف پانی تھا۔ ایک فرشتہ ادھر سے گزرا اور کہنے لگا: یارب! مجھے اس بندے کا ثواب دکھا دے۔ خدا نے دکھا دیا۔ فرشتہ کو بلحاظ عبادت کم معلوم ہوا۔ خدا نے وحی کی کہ تو اس کی صحبت میں جا کر رہ۔ فرشتہ بشری صورت میں اس کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں ایک مرد عابد ہوں مجھے تیرے مکان اور تیری عبادت کا پتا چلا ہے اور دل چاہا کہ تیرے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ پس وہ اس کے ساتھ دن بھر رہا۔ صبح کو فرشتہ نے کہا: یہ بڑی فرحت کی جگہ ہے اور عبادت کے لیے بہت موزوں ہے۔ عابد نے کہا: ہاں، اچھی ہے مگر ایک بات خرابی کی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہہ ہمارے رب کے پاس کوئی چوپایہ نہیں۔ اگر گدھا ہوتا تو ہم چراتے اور یہاں کی گھاس بے کار نہ جاتی۔ خدا نے فرشتہ کو وحی کی کہ ہم اس کو ثواب بقدر اس کی عقل کے دیں گے۔^①

بیان:

یہ علی بن محمد بن عبد اللہ یعنی وہ ابن اذینہ ہے جو کلینی کے مشائخ اور اساتذہ میں سے ہے اور ابن عمران البرقی کا احتمال دیا گیا ہے۔

”فلان من عبادتہ“

فلان روایت میں حذف کرنے کے ساتھ ہے یعنی کذا و کذا جس طرح ابن بابویہ کی امالی میں آیا ہے

”ظاہرۃ الماء“

ظا کے ساتھ یعنی اس کا پانی زمین پر اور اس کا مہمل ہونا گویا تصحیف ہے

”فاستقلہ الملک“

اس کو دیکھا ہے قیاس میں قلت کے ساتھ عمل اور کوشش کی کثرت میں ”بلغنی مکانک“ یعنی تیری منزل اور مکان۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^① لیکن میرے نزدیک حدیث معتبر ہے کیونکہ دیلمی کامل الزیارات کا راوی ہے جبکہ اس کا باپ تفسیر قمی کا راوی ہے البتہ ان دونوں پر غلو کا الزام ہے لیکن یہ صرف الزام ہی ہے۔ اگر یہ غالی ہوتے تو شیخ صدوق کبھی ان کی روایت نقل نہ کرتے۔ (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۹/۲۱/۱ الأربعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله فائتمروا بما يجازي بعقله.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم کو کسی شخص کے متعلق عبادت کا حال معلوم ہو تو یہ دیکھو کہ اس کی عقل کیسی ہے کیوں کہ بدلہ عقل کے مطابق دیا جائے گا۔^②

13/13

بحث

بیان:

”حسن حال“ حال کا بہتر ہونا، اطاعت یا اکرام سے

”فانظروا في حسن عقله“ دیکھو اس کے عقل کے بہتر اور حسین ہونے کو

یعنی حکم نہ دوان کے فقط اعمال انجام دینے اور ظاہری حالتوں پر اس کی عاقبت کے اچھے ہونے کا اور اس کے

مسند احمد: ۳۵/۱

کنز الفوائد: ۱/۱۹۸؛ مشکاة الانوار: ۲۳۸؛ وسائل الشیعة: ۱/۴۰؛ بحار الانوار: ۱/۱۰۶ و ۹۳؛ مستدرک الوسائل: ۱۱/۲۰۹

عقیدے کے صحیح ہونے کا اور آفتوں اور امتحانوں سے اس کے دل کے سالم ہونے کا اس چیز پر جو تم پر ہے دیکھتے ہو اس کے عقل کے حسن میں اور اس کے جوہر اور ذات کے کمال حسن میں بس تحقیق نتیجے اور ثمرات حاصل اور مبادی کے تابع ہیں اور اجر میں اور جزاء میں فضیلت کے مراتب عقل کے درجات کے حساب سے ہوتے ہیں شرف اور بزرگواری میں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے۔^① لیکن میرے نزدیک یہ حدیث موثق ہے کیوں کہ النوفلی اور السکونی دونوں کی روایات پر علی بن ایک جماعت نے اعتماد کیا ہے اور الکافی کی اس مشہور سند کو موثق قرار دیا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب ”توضیح مسائل مشکوٰۃ بزبان چہارده مصومین“ میں درج کر دی ہے۔ نیز مقدمہ میں بھی اس کی توثیق درج کی گئی ہے۔ رجوع فرمایا جائے۔ واللہ اعلم۔

14/14 الکافی، ۱/۲۱/۱ محمد بن أحمد عن السراذ عن عبد الله بن سنان قال: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا مُبْتَلًى بِالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَقُلْتُ هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَمَّا عَقْلُ لَهُ وَهُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ فَقُلْتُ لَهُ وَكَيْفَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ؟ فَقَالَ سَلُّهُ هَذَا الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْ أَمْرِ شَيْءٍ هُوَ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

عبد اللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا جو وضو اور نماز میں مبتلائے وسواس تھا۔ اور میں نے کہا: وہ مرد عاقل ہے۔

آپؑ نے فرمایا: اس کے پاس عقل کہاں جو شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ میں نے کہا: یہ کیسے؟

آپؑ نے فرمایا: اس سے پوچھو یہ وسواس جو تیرے دل میں پیدا ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں تو وہ کہے گا: عمل شیطان ہے۔^②

بیان:

”مبتلی بالوضوء والصلاة“ وضو اور نماز میں مبتلا شخص۔

یعنی: نیت میں اور نماز اور وضو کے افعال میں یا شرائط میں وسوسے کرنے والا شخص اور وسوسوں کا سبب: یا عقل

① (مرآة العقول: ۱/۳۶)

② وسائل الشیعة: ۱/۶۳، الفصول المهمہ: ۱/۱۲۲

میں فساد کی وجہ سے ہے یا شریعت سے جاہل ہونے کی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ کے اوامر کو انجام دینا بھی ان کے غیر میں سے ان افعال میں سے ہیں جو نیت اور قصد کے ساتھ شامل ہیں جیسے کوئی عالم داخل ہو تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بس اگر کوئی کہے کہ اس فاضل کے لیے اس کی فضیلت کی وجہ سے اٹھو اور اس کے چہرے کے سامنے رو برو ہو جاؤ تو یہ سفاہت شمار ہوگی کیونکہ بتحقیق یہ معانی اجمال کے طور پر بلند مرتبہ ہیں بلکہ یہ اسی حرکت کے لیے بنی ہیں یعنی عالم اور فاضل کے آنے پر اٹھ کھڑا ہونا اور یہ معنی کافی ہے نیت اور قصد میں، ان کے کہنے کی ضرورت نہیں نیت کے ساتھ انجام دینا عقلمندی ہے اور اس میں کسی فکر کی ضرورت بھی نہیں یا فاضل کی فضیلت کو ذہن میں لانے یا خارج میں ذکر کی ضرورت نہیں ہے اور اجمال کے طور پر ذہن میں کسی شے کے حاضر کرنے اور اور تفصیلی طور پر حاضر کرنے میں فرق ہے اور نیت پہلے قسم کو کہتے ہیں نہ کہ دوسرے کو پھر وسوسے نیت کے بغیر، نتیجہ ہیں ”یقول لک من عمل الشیطان“ وہ کہے گا یہ شیطان کا عمل ہے۔

یہ اس کا قول ہے زبان سے بغیر اس کے کہ اس پر قلب کے حساب سے ایمان لایا ہو اور اگر اس کی بصیرت کی بنا پر پہچانے کہ یہ وسوسے شیطان کے عمل کی وجہ سے آتے ہیں تو یہ مرد عاقل ہے نہ وسوسے والا مشکوک، بتحقیق وسوسے کو کہتے ہیں تقلید اور اضطرار کے حساب سے نہ کہ شرعی اور عقل سے اس کی مثال جس کی خدا نے حکایت کی ہے کفار سے قرآن مجید میں اور اگر ان سے پوچھا جائے کس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خلق کیا۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

الكافی، ۱/۱۱/۲۱/۱ العدة عن البرقی عن بعض أصحابه رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مَا قَسَمَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ فَنَوْمُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَهْرِ الْجَاهِلِ وَ إِقَامَةُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ شُحُوصِ الْجَاهِلِ وَلَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً وَلَا رَسُولاً حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْعَقْلَ وَيَكُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ جَمِيعِ عُقُولِ أُمَّتِهِ وَمَا يُضِيرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِينَ وَمَا أَدَّى الْعَبْدُ فَرَايَضَ اللَّهِ حَتَّى عَقَلَ عَنْهُ وَلَا بَلَغَ جَمِيعُ الْعَابِدِينَ فِي فَضْلِ عِبَادَتِهِمْ مَا بَلَغَ الْعَاقِلُ وَالْعُقَلَاءُ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ قَالَ

15/15

اللَّهُ تَعَالَى: وَمَا يَتَذَكَّرُ (الْأُولُو الْأَلْبَابِ).

(ترجمہ)

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: خدا نے اپنے بندوں پر عقل سے افضل کوئی چیز تقسیم نہیں کی۔ عاقل کا سونا جاہل کے جاگنے سے افضل ہے، عاقل کا اپنے گھر میں رہنا جاہل کے سفر حج وغیرہ سے بہتر ہے۔ خدا نے جس رسول کو مبعوث کیا اس کی عقل کو کامل قرار دیا ہے اور اس کی عقل تمام امت کے عقلاء سے زیادہ افضل اور اکمل ہوتی ہے۔ اور تمام عبادت کرنے والے اپنی عبادت میں نبی کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتے اور کوئی عاقل اپنی عقل میں رسول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جن کے بارے میں خدا نے فرمایا: ”نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر صاحبان عقل۔ (البقرہ: ۲۶۹)۔“^①

بیان:

”من شخوص الجاہل“

”یعنی اس کا خارج ہونا اپنے شہر سے خیر اور ثواب کے حاصل کرنے کی نیت سے“
جیسے جہاد اور حج اور علم کا حاصل کرنا وغیرہ۔

اور بتحقیق عاقل کی نیند اور اپنے گھر رہنا افضل ہے جاہل کے شہر سے خارج ہونے سے کیونکہ عاقل سوتا ہے اس لیے کہ وہ سکون کرے حرکات کی تھکاوٹ سے اور یہ سکون سبب ہوگا اس کی اطاعت اور عبادت کی طاقت کے لیے اور اسی طرح اس کا قائم ہونا جب اس کو دیکھا جائے کہ وہ کھڑا ہوا اپنے دین میں جو فائدہ مند اور اجر میں عظیم ہو بتحقیق اس نیت کے ساتھ اعمال کی فضیلت اور اس کا روح یہ ہے کہ ان کے وسیلے تقرب حاصل کرتا ہے اللہ سبحانہ کا اور یہ متصور ہوتا ہے معرفت اور یقین کے بعد اور جاہل معرفت اور یقین سے خالی ہوتا ہے

”وما یضمر النبی فی نفسه“

اور وہ چیزیں جو نبی اپنی ذہن میں رکھتا ہے

اور وہ علوم لدنی تحقیقی نوری ہیں جو نبی خداوند سے حاصل کرتا ہے بغیر کسی بشر کے پڑھانے کے واسطے سے جس طرح خداوند متعال نے ہمارے نبی اکرم کے لیے فرمایا:

اور اس نے آپ کو پڑھایا وہ جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے ”من اجتہاد المجتہدین“ یعنی عابدوں کی کوشش اور سعی کے ساتھ عبادت کا اجر یعنی فقط اس بہ شدہ معرفت کا ثواب بغیر کسی دوسری عبادت کے ثواب کے اضافے کے ساتھ اور بغیر کسی ان معارف کے جو کسب کی ہوں کہ جو افضل ہیں عبادتوں کے ثواب سے

① المحاسن: ۱/ ۱۹۳، تفسیر البرہان: ۱/ ۵۳۹ و ۴/ ۶۹۷، تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/ ۲۸۶، تفسیر نور العین: ۴/ ۴۸۰

اور ان کسب شدہ معارف سے جو انتہائی کوششوں کے ساتھ کسب کیے گئے ہوں علوم نظریہ میں سے ”وما ادى العبد فرائض اللہ“ اور بندے کا اللہ کے فرائض کو انجام دینا یعنی تمام فرائض اور جیسے ان کو ادا کرنے کا حق ہے ادا کرنا“ حتی عقل عنہ“ یعنی اللہ تعالیٰ سے علم کا حاصل کرنا اور اشیاء کے حقائق کو سمجھنا خدا کی طرف سے کسی بشر کے واسطے کے بغیر اور کسی شخص کی تقلید کے بغیر جیسے انبیاء کے لیے ہے اور انبیاء کی پیروی کی برکت کے ساتھ علماء کے لیے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

16/16

الكافي ۱/۱۲/۱۳/۱ أبو عبد الله الأشعرى عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: يا هشام إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) يا هشام إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة فقال (والهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) يا هشام قد جعل الله ذلك دليلاً على معرفته بأن لهم مديراً فقال (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) وقال (هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا تراباً ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون) وقال إن في اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) وقال: (يحي الأرض بعد موتها قد بينا لكم آيات لعلكم تعقلون) وقال: (وجنات من

أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُونِ وَغَيْرُ صِنُونٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِصِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) وَقَالَ: (وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْجِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ). - وَقَالَ (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ). - وَقَالَ (هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) يَا هِشَامُ ثُمَّ وَعَظَ أَهْلَ الْعَقْلِ وَرَغَّبَهُمْ فِي الْآخِرَةِ فَقَالَ (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) يَا هِشَامُ ثُمَّ خَوَّفَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ عِقَابَهُ فَقَالَ تَعَالَى (ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ). وَقَالَ (إِنَّمَا مُنْزِلُونُ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) يَا هِشَامُ إِنَّ الْعَقْلَ مَعَ الْعِلْمِ فَقَالَ (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) يَا هِشَامُ ثُمَّ ذَمَّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ فَقَالَ (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ) 'وَقَالَ (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكُمْ) عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) وَقَالَ: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) ... (أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ) وَقَالَ: (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا) وَقَالَ (لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ) وَقَالَ: (وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) يَا هِشَامُ ثُمَّ ذَمَّ اللَّهُ الْكَثْرَةَ فَقَالَ (وَإِنْ تُطِغْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) وَقَالَ: (وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) وَقَالَ: (وَلَيْنُ

سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) يَا هِشَامُ ثُمَّ مَدَحَ الْقِلَّةَ فَقَالَ: (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ) وَ
قَالَ (وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) وَقَالَ (وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ
رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ) وَقَالَ: (وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ) وَقَالَ: (وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) وَقَالَ (وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) وَقَالَ: (وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَا هِشَامُ
ثُمَّ ذَكَرَ أُولَى الْأَلْبَابِ بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ وَحَلَّاهُمْ بِأَحْسَنِ الْحِلْيَةِ فَقَالَ (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ) وَقَالَ: (وَالرَّاسِخُونَ
فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ) وَقَالَ (إِنَّ فِي خَلْقِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ) وَقَالَ (أَفَمَنْ يَعْلَمُ
أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَغْمَى) إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ) وَقَالَ (أَمَنْ هُوَ
فَإِنِّي أَنَا اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ) وَقَالَ (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
مُبَارَكٌ لِيَذَّبَ رُوسَ الَّذِينَ وَلَّيْتَهُمْ وَآيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ) وَقَالَ (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا
بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ) وَقَالَ (وَذِكْرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ
الْمُؤْمِنِينَ) يَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ)
يَعْنِي عَقْلٌ وَقَالَ (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ) قَالَ الْفَهْمُ وَالْعَقْلُ يَا هِشَامُ إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ
لِابْنِهِ تَوَاضَعْ لِلْحَقِّ تَكُنْ أَعْقَلَ النَّاسِ وَإِنَّ الْكَيْسَ لَدَى الْحَقِّ يَسِيرُ يَا بَنِيَّ إِنَّ الدُّنْيَا بِحَرٍّ
غَمِيقٍ قَدْ غَرِقَ فِيهَا عَالَمٌ كَثِيرٌ فَلْتَكُنْ سَفِينَتَكَ فِيهَا تَقْوَى اللَّهِ وَحَشْوَهَا الْإِيمَانُ وَ
شِرَاعُهَا التَّوَكُّلُ وَقِيَمُهَا الْعَقْلُ وَدَلِيلُهَا الْعِلْمُ وَسَكَانُهَا الصَّبْرُ يَا هِشَامُ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ
دَلِيلًا وَدَلِيلُ الْعَقْلِ التَّفَكُّرُ وَدَلِيلُ التَّفَكُّرِ الصَّبْرُ وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةٌ وَمَطِيَّةُ الْعَقْلِ
التَّوَاضُّعُ وَكَفَى بِكَ جَهْلًا أَنْ تَرَكْتَ مَا نَهَيْتَ عَنْهُ يَا هِشَامُ مَا بَعَثَ اللَّهُ أَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ إِلَى
عِبَادِهِ إِلَّا لِيَعْقِلُوا عَنِ اللَّهِ فَأَحْسَنُهُمْ إِسْتِجَابَةً أَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً وَأَعْلَاهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ
أَحْسَنُهُمْ عَقْلًا وَأَكْمَلُهُمْ عَقْلًا أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى

النَّاسِ مُحْتَجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَحُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأُئِمَّةُ عَلَيْهِمُ
السَّلَامُ وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ يَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ الَّذِي لَا يَشْغُلُ الْحَلَالَ شُكْرَهُ وَلَا
يَغْلِبُ الْحَرَامُ صَبْرَهُ يَا هِشَامُ مَنْ سَلَّطَ ثَلَاثًا عَلَى ثَلَاثٍ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ مَنْ
أَظْلَمَ نُورَ تَفَكُّرِهِ بِطُولِ أَمَلِهِ وَفَحَا ظَرَائِفَ حِكْمَتِهِ بِفُضُولِ كَلَامِهِ وَأُظْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ
بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ هَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ وَمَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ
يَا هِشَامُ كَيْفَ يَزُكُّو عِنْدَ اللَّهِ عَمَلُكَ وَأَنْتَ قَدْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ عَنْ أَمْرِ رَبِّكَ وَأَطَعْتَ هَوَاكَ
عَلَى غَلَبَةِ عَقْلِكَ يَا هِشَامُ الصَّبْرُ عَلَى الْوَحْدَةِ عَلَامَةُ قُوَّةِ الْعَقْلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ اعْتَزَلَ
أَهْلَ الدُّنْيَا وَالرَّاغِبِينَ فِيهَا وَرَغِبَ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ أُنْسَهُ فِي الْوَحْشَةِ وَصَاحِبَهُ فِي
الْوَحْدَةِ وَغِنَاهُ فِي الْعَيْلَةِ وَمُعِزُّهُ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَةٍ يَا هِشَامُ نَصَبُ الْحَقِّ لِمَا عَنِ اللَّهِ وَلَا نَجَاةَ إِلَّا
بِالطَّاعَةِ وَالطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالتَّعَلُّمُ بِالْعَقْلِ يُعْتَقَدُ وَلَا عِلْمَ إِلَّا مِنْ عَالِمٍ
رَبَّانِيٍّ وَمَعْرِفَةُ الْعِلْمِ بِالْعَقْلِ يَا هِشَامُ قَلِيلُ الْعَمَلِ مِنَ الْعَالِمِ مَقْبُولٌ مُضَاعَفٌ وَكَثِيرُ
الْعَمَلِ مِنْ أَهْلِ الْهَوَى وَالْجَهْلِ مَرْدُودٌ يَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ رَضِيَ بِالْدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَعَ
الْحِكْمَةِ وَلَمْ يَرْضَ بِالْدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا فَلِذَلِكَ (رَبِّحْتَ تِجَارَتَهُمْ) يَا هِشَامُ إِنَّ
الْعُقْلَاءَ تَرَكُوا فُضُولَ الدُّنْيَا فَكَيْفَ الذُّنُوبُ وَتَرَكُوا الدُّنْيَا مِنَ الْفُضْلِ وَتَرَكُوا الذُّنُوبَ مِنَ
الْفَرَضِ يَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ نَظَرَ إِلَى الدُّنْيَا وَإِلَى أَهْلِهَا فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالشَّقَّةِ وَ
نَظَرَ إِلَى الْآخِرَةِ فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالشَّقَّةِ فَطَلَبَ بِالشَّقَّةِ أَبْقَاهُمَا يَا هِشَامُ إِنَّ الْعُقْلَاءَ
زَهَدُوا فِي الدُّنْيَا وَرَغِبُوا فِي الْآخِرَةِ لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيَا طَالِبَةٌ مَطْلُوبَةٌ وَالْآخِرَةُ طَالِبَةٌ
وَمَطْلُوبَةٌ فَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا رِزْقَهُ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا
طَلَبَتْهُ الْآخِرَةُ فَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ يَا هِشَامُ مَنْ أَرَادَ الْغِنَى بِمَا لَمْ
وَرَاةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ وَالسَّلَامَةِ فِي الدِّينِ فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَسْأَلَتِهِ بِأَنْ
يُكَيِّلَ عَقْلَهُ فَمَنْ عَقَلَ قَنَعَ بِمَا يَكْفِيهِ وَمَنْ قَنَعَ بِمَا يَكْفِيهِ اسْتَغْنَى وَمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِمَا
يَكْفِيهِ لَمْ يُدْرِكِ الْغِنَى أَبَدًا يَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ حَكِي عَنْ قَوْمٍ صَالِحِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا (رَبَّنَا لَا تُزِغْ
قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) - حِينَ عَلِمُوا أَنَّ

الْقُلُوبَ تَزِيغُ وَتَعُودُ إِلَى عَمَاهَا وَرَدَاهَا إِنَّهُ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ مَنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنِ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ
عَنِ اللَّهِ لَمْ يَعْقِدْ قَلْبَهُ عَلَى مَعْرِفَةٍ ثَابِتَةٍ يُبْصِرُهَا وَيَجِدُ حَقِيقَتَهَا فِي قَلْبِهِ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ
كَذَلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ قَوْلُهُ لِفِعْلِهِ مُصَدِّقًا وَسِرُّهُ لِعَلَانِيَتِهِ مُوَافِقًا لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ اسْمُهُ لَمْ
يَدُلَّ عَلَى الْبَاطِنِ الْخَفِيِّ مِنَ الْعَقْلِ إِلَّا بِظَاهِرٍ مِنْهُ وَنَاطِقٍ عَنْهُ يَا هِشَامُ كَانَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ مَا عِبَدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ وَمَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ
خِصَالُ شَتَّى الْكُفْرِ وَالشَّرِّ مِنْهُ مَأْمُونَانِ وَالرُّشْدُ وَالْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولَانِ وَفَضْلُ مَالِهِ
مَبْذُولٌ وَفَضْلُ قَوْلِهِ مَكْفُوفٌ وَنَصِيبُهُ مِنَ الدُّنْيَا الْقُوتُ لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ ذَهْرَةُ الذُّلِّ
أَحَبُّ إِلَيْهِ مَعَ اللَّهِ مِنَ الْعِزِّ مَعَ غَيْرِهِ وَالتَّوَاضُّعُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ يَسْتَكْثِرُ قَلِيلُ
الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِهِ وَيَسْتَقِلُّ كَثِيرُ الْمَعْرُوفِ مِنْ نَفْسِهِ وَيَرَى النَّاسَ كُلَّهُمْ خَيْرًا مِنْهُ وَ
أَنَّهُ شَرُّهُمْ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ تَمَامُ الْأَمْرِ يَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَكْذِبُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَوَاهُ يَا
هِشَامُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا مُرُوءَةَ لَهُ وَلَا مُرُوءَةَ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَإِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ قَدْرًا الَّذِي لَا
يَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ خَطَرًا أَمَّا إِنْ أَبَدَانَكُمْ لَيْسَ لَهَا ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلَا تَبِيعُوهَا بِغَيْرِهَا يَا
هِشَامُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ إِنْ مِنْ عَلَامَةِ الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ
ثَلَاثُ خِصَالٍ يُجِيبُ إِذَا سُئِلَ وَيَنْطِقُ إِذَا عَجَزَ الْقَوْمُ عَنِ الْكَلَامِ وَيُشِيرُ بِالرَّأْيِ الَّذِي
يَكُونُ فِيهِ صَلَاحٌ أَهْلُهُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ شَيْءٌ فَهُوَ أَفْحَقُ إِنَّ أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يَجْلِسُ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ
الثَّلَاثُ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُنَّ فَجَلَسَ فَهُوَ أَفْحَقُ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا طَلَبْتُمْ الْحَوَائِجَ فَاطْلُبُوهَا مِنْ أَهْلِهَا قِيلَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَمَنْ أَهْلُهَا
قَالَ الَّذِينَ قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَذَكَرَهُمْ فَقَالَ: (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ) قَالَ هُمْ أُولُو
الْعُقُولِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ دَاعِيَةٌ إِلَى الصَّلَاحِ وَ
آدَابُ الْعُلَمَاءِ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ وَطَاعَةُ وَلَاةِ الْعَدْلِ تَمَامُ الْعِزِّ وَاسْتِثْمَارُ الْمَالِ تَمَامُ الْهُرُوتَةِ
وإِرشَادُ الْمُسْتَشِيرِ قَضَاءُ الْحَقِّ النِّعْمَةُ وَكَفُّ الْأَذَى مِنْ كَمَالِ الْعَقْلِ وَفِيهِ رَاحَةُ الْبَدَنِ
عَاجِلًا وَآجِلًا يَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ لَا يُحَدِّثُ مَنْ يَخَافُ تَكْذِيبَهُ وَلَا يَسْأَلُ مَنْ يَخَافُ مَنَعَهُ وَ

لَا يَعِدُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَا يَزُجُّ مَا يُعْتَفُ بِرَجَائِهِ وَلَا يُقْدِمُ عَلَى مَا يَخَافُ قُوَّتَهُ بِالْعَجْرِ عَنْهُ.

(ترجمہ)

ہشام بن الحکم سے مروی ہے کہ ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے مجھ سے بیان فرمایا: اے ہشام! خدا اہل عقل و فہم کے لیے اپنی کتاب میں فرماتا ہے: ”اے محمد ﷺ! بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر میرا کلام سنتے ہیں اور اچھی بات پر عمل کرتے ہیں یہ ہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور وہ عقلمند ہیں۔“ (الزمر: ۱۸)۔

اے ہشام! خدا نے عقل کے ذریعہ سے اپنی حجت کو انسانوں پر تمام کیا اور بیان سے انبیاء کی نصرت اور دلائل سے اپنی ربوبیت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا: ”بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور رات دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو دریا میں چلتی ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں اور آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اور اس سے زمین زندہ کی جاتی ہے اور ہر قسم کے چوپائے جو اس پر چلتے پھرتے ہیں اور ہواؤں کا چلنا اور آسمان و زمین کے درمیان بادل کا مسخر ہونا یہ سب ان لوگوں کے لیے خدا کی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔“ (البقرہ: ۱۶۳: ۱۶۴)۔

اے ہشام! خدا نے ان کو اپنی معرفت کی دلیل قرار دیا ہے ان سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کوئی مدبر ہے۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے خدا کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ (النحل: ۱۲)۔

یہ بھی فرماتا ہے کہ ”خدا وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ سے پھر علقہ سے پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے پھر تمہیں شباب کی منزل تک پہنچاتا ہے پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو اور بعض اس سے پہلے مر جاتے ہیں۔ اور تمہیں اس لیے زندہ رکھتا ہے کہ تم اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جاؤ اور شاید تمہیں اس سے عقل آ جائے۔“ (المومن: ۶۷)۔

اور پھر فرمایا: ”رات اور دن کی آمد و رفت اور خدا جو رزق آسمانوں سے نازل کرتا ہے جس کے ذریعے خدا نے مردہ زمینوں کو زندہ کیا اور ہواؤں کے چلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں“ (جاثیہ: ۵) اس کے بعد خدا نے ایک اور آیت میں فرمایا ”یہ جان لو کہ اللہ ہی زمین کو مردہ ہو جانے کے۔ بعد زندہ کرتا ہے ہم نے تمہارے لیے نشانوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ تاکہ تم عقل و دانش سے کام لو۔“ (الحدید: ۱۷)۔

خدا فرماتا ہے: ”اور انگوروں کے باغات اور کھیتیاں اور کھجوریں ہیں جن میں بعض دو شاخ کی ہیں اور بعض ایک

شاخ کی ہے اور سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور ہم بعض کو بعض پر کھانے پر ترجیح دیتے ہیں اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ (الرعد: ۴)۔“

پھر خدا فرماتا ہے: ”اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ آسمانی بجلیوں کو خوف و امید کا مرکز بنا کر دکھلاتا ہے اور آسمانوں سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ (الروم: ۲۴)۔“

اور فرماتا ہے: ”آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا نے تم پر کیا حرام کیا ہے کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بناؤ۔ والدین سے احسان کرو اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور ان کو بھی۔ اور بدکاریوں کے قریب نہ جاؤ۔ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی اور بے خطا کسی کی جان نہ لو۔ ہاں حق پر قتل کرو تو ٹھیک ہے میری تم کو یہی ہدایت ہے تاکہ تم عقل مند بنو۔ (انعام: ۱۵۱)۔“ اور فرمایا: ”آیا تمہارے شریک ہیں تمہارے تمام غلام اور کنیزیں اس چیز میں جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے تو کیا تم اس مال کے تصرف میں سب برابر ہو کہ تم ڈرتے ہو کیا تمہیں ان سے ایسا ہی خوف ہے جیسا تمہیں اپنے لوگوں کا حق و حصہ دینے میں خوف ہوتا ہے پھر بندوں کو خدا کا شریک کیوں بناتے ہو ہم عقلمندوں کے لیے اپنی آیات یونہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ (روم: ۲۸)۔“

یعنی جب تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ تم اس امر پر راضی نہیں ہوتے کہ تمہارے کنیز اور غلام بغیر تمہارے حکم کے تمہارے اس مال میں تصرف کریں جو ہم نے تم کو دیا ہے تو خدا کیوں کر اس بات پر راضی ہوگا کہ اس کے بندے پیروی ظن کر کے اس کے کارخانہ قدرت میں تصرف کریں جس میں اس نے کسی کا شریک نہیں بنایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اے ہشام! خدا نے اپنی حجت پوری کرنے کے لیے عقلوں اور پیغمبروں کی ہدایت پر اکتفا نہیں کی بلکہ اس کے بعد عقلوں کو نصیحت کی اور آخرت کی طرف رغبت دلائی۔ اس طرح کہ فرمایا: ”نہیں ہے زندگانی دنیا مگر لہو و لعب، البتہ دار آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں۔ (الانعام: ۳۲)۔“

پھر بندے کے بعد اس نے ان لوگوں کو ڈرایا جو سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ پھر فرمایا: ”ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ اے اہل مکہ تم گزرتے ہو سفر میں اس طرف سے جہاں قوم لوط کو ہلاک کیا تھا۔ صبح و شام یہ منظر دیکھتے ہو۔ تو کیا تم سمجھ سے کام نہ لو گے۔“ (صافات: ۱۳۶-۱۳۸) پھر فرمایا: ”اور ہم نازل کرنے والے ہیں۔“ اس جگہ کے باشندوں پر آسمان سے عذاب، کیونکہ وہ فاسق ہیں اور ہم نے اس عذاب سے روشن دلیلیں چھوڑی

ہیں ان لوگوں کیلئے جو عقل والے ہیں۔ (عنکبوت: ۳۵-۳۴)۔“

اے ہشام! عقل علم کے ساتھ ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے ”یہ مثالیں ہم نے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہیں جو ذی عقل ہیں کیوں کہ ان کو نہیں سمجھتے مگر عقل والے۔ (عنکبوت: ۴۳)۔“

اے ہشام! پھر خدا نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو عقل نہیں رکھتے۔ خدا فرماتا ہے: ”جب ان سے کہا گیا

کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو۔ تو انھوں نے کہا کہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے

آبا و جداد کو پایا ہے اگرچہ ان کے آبا و اجداد نے کچھ بھی نہیں سمجھا اور نہ ہدایت پائی۔ (البقرہ: ۱۷۰)“ اور فرمایا:

کافروں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو پکارتے ہیں ان جانوروں کو جو آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ وہ بہرے

گونگے اور اندھے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے (البقرہ: ۱۷۱)“ اور فرماتا ہے: ”بعض ایسے ہیں کہ اے

رسول ﷺ! تمہاری بات سنتے ہیں مگر (راہ پر نہیں آتے) پس تو کیا تم بہروں کو سناتے ہو چاہے وہ عقل نہ

رکھتے ہوں۔ (سورۃ یونس: ۴۲)۔“ اور فرماتا ہے: ”تو کیا تم اے رسول ﷺ! یہ گمان کرتے ہو کہ اکثر

لوگ جو تمہاری بات سنتے اور سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، وہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سبیل سے

گمراہ ہیں اے ہشام! پھر فرماتا ہے: ”یہودی تم سے جنگ نہیں کرتے مگر ایسے قریوں میں جو خندقوں سے محفوظ

ہیں یاد یواروں کے پیچھے ہیں کیوں کہ وہ اپنوں سے بھی بہت ڈرتے ہیں تم ان کو باہم دوست جانتے ہو حالانکہ

ان کے اندر اختلاف ہے اور وہ عقل نہیں رکھتے۔ (الحشر: ۱۴)۔“ اور فرماتا ہے: ”تم اپنے نفسوں کو بھولے

جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ (البقرہ: ۴۴)۔“

اے ہشام! خدا نے کثرت کی مذمت کی ہے فرماتا ہے: ”اگر تم اس اکثریت کا اتباع کرو جو روئے زمین پر ہے تو

وہ تم کو خدا کے راستہ سے گمراہ کر دے گی۔ (الانعام: ۱۱۶)۔“ پھر فرماتا ہے: ”اگر تم ان سے سوال کرو کہ

آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا۔ تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دو حمد ہے اللہ کے لیے اور اکثر ان میں سے

نہیں جانتے۔ (لقمان: ۲۵)۔“ اور خدا نے فرمایا: ”اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا جس

سے مرنے کے بعد زمین کو زندہ کیا گیا تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ کہو حمد ہے اللہ کے لیے۔ لیکن ان کی اکثریت عقل

سے کام نہیں لیتی۔ (العنکبوت: ۶۳)۔“

پھر فرمایا: اے ہشام! خدا نے قلت کی مدحت و تعریف فرمائی ہے اور فرماتا ہے: ”میرے شکر گزار بندے کم

ہیں۔ (سباء: ۱۳)۔“ پھر فرماتا ہے: ”اور ایمان و عمل صالح رکھنے والے کم ہیں۔ (ص: ۲۴)۔“ پھر فرماتا ہے:

ایک بندہ مومن جو آل فرعون میں سے تھا اس نے کہا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ

ہے (غافر: ۲۸)“ اور فرماتا ہے: ”جو ایمان لا چکے ہیں اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ (ہود: ۴۰)“ اور فرماتا ہے: ”لیکن ان کے اکثر عقل نہیں جانتے۔ (الانعام: ۳۷)۔“ اور فرماتا ہے: ”اور ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ (المائدہ: ۱۰۳)۔“ اور فرماتا ہے: ”لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے۔“

اے ہشام! پھر خدا نے صاحبان عقل کا ذکر بہترین صورت میں کیا ہے اور بہترین زیور فضل و کمال سے ان کو آراستہ کیا ہے اور فرمایا ہے: ”خدا جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جسے حکمت دی گئی ہے اسے خیر کثیر دی گئی اور نہیں ذکر کرتے مگر اولوالالباب۔ (البقرہ: ۲۶۹)۔“ اور پھر فرماتا ہے: ”اور علم میں راسخ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو صرف عقلمند ہی قبول کرتے ہیں۔ (آل عمران: ۷)۔“ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے رات دن کے بار بار آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے خدا کی نشانیاں ہیں۔ (آل عمران: ۱۹۰)۔“ اور فرماتا ہے: ”جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ اے رسول ﷺ! تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے وہ اس اندھے کی طرح نہیں جو کچھ نہیں سمجھتا تذکرہ کرنے والے تو صاحبان عقل ہی ہیں۔ (الرعد: ۱۹)۔“ اور فرماتا ہے: ”جورات کی تاریکی میں سجدہ قیام کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے کہہ دو اے رسول جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے۔ کیا وہ برابر ہیں۔ بے شک صاحبان عقل ہی تذکرہ کرتے ہیں اور فرمایا۔ اے رسول ﷺ! جو کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے وہ مبارک ہے اور غرض نزول یہ ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و تدبر کریں اور اس کا صاحبان عقل ہی اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ (ص: ۲۹)۔“ اور فرماتا ہے: ”ہم نے موسیٰ کو ہدایت بھری کتاب دی اور وارث بنایا بنی اسرائیل کی اس کتاب کا جو ہدایت و نصیحت ہے عقلمندوں کے لیے۔ (غافر: ۵۳)۔“ اور فرماتا ہے: ”ذکر کرو کیوں کہ ذکر کرنا مومنین کے لیے مفید ہے۔ (الذاریات: ۵۵)۔“

اے ہشام! خدا اپنی کتاب میں فرماتا ہے: ”نصیحت اس کے لیے سودمند ہے جو دل رکھتا ہے (ق: ۳۷)۔“ یعنی عقل رکھتا ہے۔ اور فرماتا ہے: ہم نے لقمان کو حکمت دی (لقمان: ۱۲)۔“ امامؑ نے فرمایا: اس سے مراد عقل اور دانش مندی ہے۔

اے ہشام! لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا: کتاب خدا کے احکام کے سامنے عاجزی اختیار کرو تا کہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہو، بے شک عقلمند لوگ خدائے حکیم کے نزدیک کم ہیں۔ کیوں کہ اکثر لوگوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کر لی ہے۔ اے فرزند! دنیا ایک گہرے سمندر کی مانند ہے جس

میں بہت سے لوگ ڈوب گئے پس چاہیے کہ اس گہرے سمندر میں تیری کشتی تقویٰ ہو اور کشتی کا لنگر خدا کی طرف توجہ ہو اور اس کا بادابان خدا کی طرف توکل ہو اور اس کی کارفرما عقل ہو اور اس کی دلیل علم ہو اور اس کے چکر ڈبر ہوں۔

اے ہشام: ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے عقل کی دلیل تفکر و تدبر ہے اور تفکر کی دلیل خاموشی ہے۔ اور ہر چیز کا ایک مددگار ہوتا ہے اور عقل کی مددگار عاجزی و انکساری ہے۔ جاہل کے لیے یہ ہی کافی ہے کہ جس چیز سے اس کا کھانا جاتا ہے وہ اُسی کا ارتکاب کرتا ہے۔

اے ہشام: خدا نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بندوں کی طرف فقط اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کے بارے میں تعلیم دیں اور وہ اللہ کے بارے میں تدبر تفکر سے کام لیں اور وہ ان کو بہترین استجابات اور معرفت عطا کریں اللہ کے حکم کو بہترین قبول کرنے والا بنائیں اور ان کی عقلوں کو کامل کریں اور اس کو اکمل و جمیل بنائیں اور دنیا آخرت میں ان کے درجات بلند کریں۔

اے ہشام: خدا کے لیے لوگوں پر دو جہتیں ہیں ایک ظاہری جہت ہے جو انبیاء و مرسلین اور آئمہ ہدیٰ علیہم السلام ہیں دوسری جہت جو باطنی ہے وہ ان کی اپنی عقل ہے۔

اے ہشام: حلال روزی کی کمی عاقل کے شکر کو کم نہیں کرتی اور نہ رزق حرام اس کے صبر پر غالب آتا ہے۔ (یعنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ رزق حرام کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر وہ بے صبرا ہو جائے اور اس کو اپنائے) اے ہشام: جس نے تین چیزوں کو تین چیزوں پر مسلط کر دیا اس نے اپنی عقل کو خود خراب کر لیا۔ جس نے اپنے علم و حکمت کے نور کو بے ہودہ خواہشات سے تاریک کر لیا۔

جس نے اپنے حکومت کے نوذرات کو فضول گوئی کے ذریعے اپنے سے دور کر دیا۔

اور عبرت و بصیرت کے نور کو نفس کی خواہشات کی پیروی سے خاموش کر دیا۔

گویا اس نے اپنی عقل کو برباد اور ختم کرنے میں اپنی مدد آپ کی ہے۔ جس نے اپنی عقل کو خراب کیا اس نے اپنے دین و دنیا کو برباد کر دیا۔

اے ہشام: تیرا عمل و کردار کیسے پاک و صاف رہ سکتا ہے جبکہ تو نے اپنے دل کو اطاعت خدا سے الگ کر لیا ہے اور عقل تباہ کرنے میں اپنی خواہش نفسانیہ کی اتباع کی ہے۔

اے ہشام: تنہائی میں صبر کرنا عقل کے کامل ہونے کی نشانی ہے جس نے خدا سے اپنا تعلق جوڑ لیا وہ دنیا والوں سے الگ ہو جائے گا۔ وہ خدا کی طرف رجوع کرے گا۔ خدا وحشت و تنہائی میں اس کا مددگار ہوگا۔

وحدت و تنہائی میں اس کا ساتھی ہوگا۔ مفلسی و غربت میں اس کو غنی و بے نیاز کر دے گا۔ اور قوم و قبیلہ کے بغیر بھی اس کو معزز و عزت دار بنا دے گا۔

اے ہشام: حق اطاعت خدا میں قائم رہتا ہے اور نجات اطاعت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے اور اطاعت علم کے ذریعے ہوتی ہے اور علم سیکھنے سے آتا ہے اور علم کا حاصل کرنا عقل اور تصدیق کے ذریعے اور علم فقط وہی ہے جو عالم ربانی سے حاصل ہو اور علم کی معرفت عقل سے ہے (کہ آیا یہ عالم ربانی ہے یا نہیں)

اے ہشام: اہل علم کا عمل اگر کم بھی ہو تب بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اور اس کا اجر بے بہا ہوتا ہے اور جاہل و خواہشات نفس کی اطاعت کرنے والوں کا عمل خواہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ وہ مردود ہے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔

اے ہشام: عاقل حکمت کو حاصل کرنے کے بعد قلیل مال دنیا پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور عاقل دنیا کی کثرت کے باوجود بھی حکمت کی کمی پر راضی نہیں ہوتا اور یہ اس کی سودمند تجارت ہے۔

اے ہشام: عقل کامل رکھنے والوں نے دنیا کے فضل و زیادتی کو ترک کر دیا ہے تو پھر وہ گناہوں کو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کی زیادتی کو ترک کرنا اگرچہ فضیلت ہے گناہوں کو ترک کرنا واجب ہے۔

اے ہشام: دانش مند دنیا سے کنارہ کش اور آخرت کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا ایسی چیز ہے جس کو طلب کیا جائے تو دنیا بھی طالب ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنا رزق اس سے پورا کرے اور جس نے دنیا کو طلب کیا آخرت اس کو طلب کرتی ہے جب اس کو موت آتی ہے تو اس نے دنیا و آخرت دونوں کو خراب کر لیا ہوتا ہے۔

اے ہشام: عقل مند دنیا اور اہل دنیا کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے یہ محنت و مشقت سے حاصل ہو گی اور پھر وہ آخرت اور اس کے اہل کی طرف دیکھتا ہے تو پھر اسے معلوم ہو جاتا ہے یہ بھی محنت و مشقت سے حاصل ہو گی تو پھر وہ ان دونوں میں سے اس کو اختیار کرتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یعنی آخرت کو۔

اے ہشام: جو شخص چاہتا ہے کہ اس آرزوؤں سے نجات ملے اس کا دل حسد سے پاک ہو جائے۔ اور دین کے امور میں اس کو سلامتی نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خدا سے دعا کرے کہ وہ اس کی عقل کو کامل کر دے۔ اور جس کی عقل کامل ہو وہ اتنی چیز پر قناعت کرتا ہے جو اس کے لیے کافی ہو اور جو تھوڑی چیز پر قناعت کرے گا وہ بے نیاز ہو جائے گا اور جو اتنی چیز پر قناعت نہیں کرتا اس کو کبھی غنا حاصل نہیں ہو سکتی۔

اے ہشام: خدا نے اپنی کتاب میں صالحین کی قوم کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ صالحین یہ کہتے ہیں۔

اے ہمارے خدا نے تو نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا یقیناً تو بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔

انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو ہلاکت اور بے صبری کی طرف لوٹتے ہیں اور یہ بھی وہ جان لیتے ہیں کہ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ دانش مندی بھی حاصل نہیں کرتا اور جو خدا سے عقل حاصل نہیں کرتا اس کا دل معرفت پر ثابت قدم نہیں رہتا اور جو اس سے مدد حاصل کرتا ہے وہ یقیناً حقیقت کو پالیتا ہے اور یہ فقط وہ ہو گا جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق کرتا ہو اور اس کا باطن اس کے ظاہر کی تصدیق کرتا ہو اور اس کا ظاہر اس کے باطن کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ خدائے بزرگ نے اپنے باطن عقل پر رہنمائی نہیں فرمائی مگر اس کے ظاہر کے ذریعے اور اس کا ظاہر اس کے باطن کا ترجمان ہوتا ہے۔

اے ہشام: امیر المومنین علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ خدا کی عبادت کرنے والوں میں سے عقل سب سے زیادہ افضل ہے۔ انسان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں یہ خصوصیات نہ پائی جائیں۔

وہ کفر اور شرک سے امن میں ہو۔

اس سے نیکی اور خیر کی امید ہو۔

ضرورت سے زیادہ مال راہ خدا میں خرچ کرے۔

دنیا میں اس کا حصہ قوت لایموت ہو یعنی فقط اتنا ہو کہ جس سے وہ مرے نہ۔

علم کے حاصل کرنے سے کبھی سیر نہ ہو۔

راہ خدا میں آنے والی ذلت اس کے لیے محبوب ہو۔ اس عزت کی نسبت جو اس کے غیر سے حاصل ہو۔

عاجزی اور انکساری خدا کی بارگاہ میں اس کو زیادہ محبوب ہو اس عزت کی نسبت جو اس کو غیر سے ملے۔

غیر پر کیے ہوئے احسان کو کم سمجھے۔

اور جو غیر نے اس پر احسان کیا ہے اس کو بہت زیادہ قرار دے تمام لوگوں کو اپنے سے بہتر قرار دے اور خود کو ان سے کم تر سمجھے۔

اے ہشام: عقل مند خواہش نفس کے باوجود بھی جھوٹ نہیں بولتا۔

اے ہشام: جس کے پاس مروت (لحاظ) نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور اس کے پاس عقل نہیں اس کے

پاس مروت بھی نہیں ہے۔ تمام لوگوں میں قدر و منزلت کے لحاظ سے افضل وہ ہے جو دنیا کو اپنے لیے خاص چیز نہ

قرار دے۔ یاد رکھو تمہاری جانوں کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پس اُس کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز

کے بدلے فروخت مت کرنا۔

اے ہشام: امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرمایا کرتے تھے۔ عقلمند کی تین نشانیاں ہیں۔

جب اس سے سوال کیا جائے گا تو وہ جواب دے گا۔

اور جب لوگ بولنے سے عاجز ہو جائیں گے تو وہ اس وقت بولے گا۔

وہ ایسا مشورہ دے گا جس سے اس کے اہل کی اصلاح ہو جس میں یہ تین وصف نہ پائے جائیں وہ احمق و نادان ہے۔

امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنا سردار اس کو قرار دو جس میں یہ تین اوصاف پائے جائیں یا ان میں سے کم از کم

ایک ضرور ہو۔ جس میں ان تین میں سے ایک وصف بھی نہیں ہے وہ احمق ہے اس کو اپنا سردار مت قرار دو۔

امام حسن علیہ السلام نے فرمایا: اپنی حاجات ان سے طلب کرو جو اس کے اہل ہو۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔

اے فرزند رسول خدا اس کا اہل کون ہے؟

آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کا خدا نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے اور ان کا ذکر کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے۔

آپ نے فرمایا: یہ وہی صاحبان عقل ہیں جو اس بات کے اہل ہیں کہ جن سے تم اپنی حاجات بیان کرو۔

حضرت امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: نیک و صالح افراد کی محفل میں بیٹھنا اصلاح اور آداب کی

درستگی کا سبب ہے۔

اور علماء سے ادب حاصل کرنا کمال عقل کی وجہ سے ہے اور حکمرانوں کی اطاعت کرنے میں عزت ہے۔ اپنے

مال کو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے پر خرچ کرنا مروت ہے اور مشورہ طلب کرنے والے کو اچھا مشورہ دینا یہ

نعمت کا حق ادا کرنا۔ اور لوگ کو اذیت دینے سے اپنے ہاتھ کو روکنا عقل کے کامل ہونے کی نشانی ہے اور بدن کے

لیے راحت بھی ہے خواہ جلدی ہو یا یہ راحت دیر سے حاصل ہو۔

اے ہشام: عقل مند اس شخص کے سامنے کلام نہیں کرتا جس کے بارے میں اسے خوف (اندازہ) ہو کہ وہ اس کی

تعمد کرے گا۔

اس کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتا جس کے بارے میں اسے ڈر ہو کہ یہ انکار کر دے گا۔ جو چیز اس کے

اختیار میں نہ ہو اس کا وہ وعدہ نہیں کرتا اور اس چیز کی امید نہیں رکھتا جس پر اس کی سرزنش ہو۔

اور اس چیز کی طرف قدم نہیں اٹھاتا جس کے بارے میں اپنی ناتوانی کی وجہ سے فوت ہونے کا خوف ہو۔^①

بیان:

”ابو عبد اللہ الاشعری“

یہ حسین بن محمد ہے اور یہ بعض نسخوں میں نہیں آیا بلکہ سند کی ابتدا کی گئی ہے ہمارے بعض علماء اور اصحاب کے ذریعے

”فتبعون احسنہ“

جیسے سنتے ہیں کہ بتحقیق عالم کا خدا ایک ہے جو لا شریک ہے اور وہ عالم اور قادر حکیم ہے دوسری کمال کی صفت وغیرہ پھر سنتے ہیں اس کے مخالف پھر اول کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں ثانی کے بغیر کیونکہ پہلا اور اول حسن ہے صاحبان عقل سلیم و بصیرت کے پاس جیسے سنتے ہیں عالم کے اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے رسول تاکہ وہ انسانوں کو حق کی طرف ہدایت کریں اور سیدھے راستے کی طرف لے جائیں

پھر سنتے ہیں کہ بتحقیق وہ لے جاتے ہیں متباین اور ایک دوسرے کے ساتھ ضد میں جو عقول ہیں ان کی طرف پس پھر پیروی کرتے ہیں پہلے کی دوسرے کے بغیر جیسے سنتے ہیں کہ بتحقیق رسول ﷺ نے وصیت کی معصوم کی اپنی اہل بیت علیہم السلام سے کہ اس نے اس معصوم کو امت پر اپنا خلیفہ قرار دیا ہے اپنی رحلت کے بعد پھر سنتے ہیں کہ بتحقیق نبی نے یہ کام نہیں کیا اور امت کو ترک کیا گمراہی اور حیرت میں بس پھر پیروی کرتے ہیں پہلے کی دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح کی دوسری مثالیں۔

”واکمل للناس الحج“ اور کامل ہوئی ہیں لوگوں کے لیے حج تین یعنی برہان یعنی لوگوں کی ہدایت اور ارشاد کے لیے برہان اور دلائل کا بیان کرنا۔

”ودھم“ ان کو تمام دلائل اور آیات اور شواہد کے ساتھ رہنمائی کرنا

”وجعل اللہ ذالک“ یعنی وہ تسخیر جس کا ذکر آئے گا

”ثم لتبلغوا“ یعنی ایک بعد دیگر ایسے کہ ان تک پہنچے

”اشدکم“ یعنی آپ کی قوت کے کمال اور آپ کے عقل کے ظروف و برتن

”من رزق“ یہاں ماء پانی کی جگہ رزق کو ذکر کیا ہے کیونکہ پانی رزق کے حصول کا وسیلہ ہے

”صنوان“ یعنی وہ کھجوریں جن کی اصل و بنیاد ایک ہے

اور عباس کی حدیث میں ”عم الرجل صنوابیہ“ ہے

”وغیر صنوان“ یعنی جن کے اصل اور بنیادیں مختلف ہوں

”خوفا“ یعنی خوف کا ارادہ یا ڈرانے کا ارادہ بجلی یا بارش سے

و طمعاً طمع کا ارادہ یا فائدہ مند بارش کی طمع کرنا

”الاشترکوا“ جب شرک کا ترک کرنا واجب ہو اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہو تو شرک حرام ہے اور والدین

کے ساتھ برائی کرنا حرام ہے کیونکہ تحقیق شے کا ایجاب اس کے ضد سے نہیں ہے بس صحیح ہے اس کا تفصیل کے

ساتھ واقع ہونا اس چیز کے لیے جو حرام ہے

”من املق فقر یعنی فقر کے خوف سے جیسے اللہ تعالیٰ کے قول میں خوف کے ذکر کی صراحت کی گئی ہے

اپنی اولاد کو قتل نہ کرو فقر اور بے روزگاری کے خوف سے

”وما ظہر منها“ جو چیز اس سے ظاہر ہو علانی

”وما بطن“ یعنی جو چیز باطن میں ہو راز کے طور پر

”لعلکم تعقلون“ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ تحقیق غرض اصلی اور ذاتی مقصد واجبات کے انجام دینے اور

محرمات کے ترک کرنے میں یہ ہے کہ عاقل کو عقل حاصل ہو اور اس کو یہ حاصل ہو کہ عاقل عاقل ہے اور تحقیق

قوت عملی کی تکمیل کے لیے ہے جس طرح وہ قوت نظری کی قوت کی تکمیل کے لیے ہے اور تحقیق ان میں سے ایک

دوسرے سے بے پرواہ نہیں ہوتا

”مما ملکت ایمانکم یعنی آپ کے وہ بندے جو آپ کی ملکیت میں ہیں جو پرواز کرتے ہیں یعنی قابل ہیں اس کے

کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہوں اور وہ تمہاری انسانیت میں مثال ہیں یہاں تک کہ تمہارے لیے نہیں

ہے ان کے ارواح اور آدمیت میں تصرف

”من شرکاء فیما رزقناکم“ یعنی اموال سے یعنی تحقیق وہ جو ظاہر میں آپ کے لیے ہے حقیقت میں آپ کے لیے

نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رزق میں سے ہے اور جو کچھ اللہ کے لیے ہے وہ حقیقت میں اس کا

ہے بس جب جائز نہیں ہے کسی تمہارے جیسے کا تمہارے مال میں نام کا شریک ہونا تو مخلوقات میں سے اس کے

مال میں کسی کا حقیقت میں شریک ہونا کیسے جائز ہے

”فلا تأخروا فیہ سوا“

کیا تم اور تمہارا مال جو تمہاری ملکیت ہے برابر ہو؟

یہ مسئلہ نہیں ہے بس نتیجے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی ملکیت میں بلکہ ہر شے اللہ کی ملکیت ہے تو پھر

اس کا شریک کیسے کہو گے جس کی اصل میں کوئی ملکیت ہی نہیں ہے اور کوئی خرد دل کے دانے جتنی شے اس کی نہیں ہے۔

”ثم دمرنا الآخرین“ یعنی ان کو ہلاک کیا یہ اشارہ ہے قوم لوط کے قصے کی طرف
 ”طمر ون علیہم“ شام تک ان کے گھروں پر ہلاکت آئی اور بتحقیق سدوم قوم لوط کا ایک گاؤں ہے
 ”مصحسین“ یعنی صبح ہو گئی ان کو

”رجزا“ یعنی عذاب میں

”آیہ بینۃ“ روشن آیت یعنی کہا گیا ہے کہ یہ مشہور حکایت اور قصہ ہے یا خراب شدہ گاؤں کے آثار اور حقیقت
 میں ہے کہ بتحقیق وہ ان کے نبی کا گھر ہے
 ”الفینا“ یعنی ہم نے پایا

اور آیت میں بصیرت کے انجام دینے کے واجب ہونے پر دلالت ہے اور اگرچہ اس کی معرفت میں جس کی تفسیر
 کی جاتی ہے

”لا یعقلون شیئاً“ یعنی معقولات میں سے اللہ اور ملائکہ اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کے دن کے علم سے
 اور اگرچہ انہوں نے بہت سارے امور دنیا کو سمجھا

”ولایہتدون“ ہدایت نہیں پائی کسب کرنے کے راستے کی طرف

”ومثل الذین کفروا“ ان لوگوں کی طرح جو کافر ہو گئے یعنی ان کے بلانے کی طرح یعنی ان کے بتوں کی طرف
 بلانے اور ان کی عبادت کی طرف دعوت دینے کی طرح ان کی کم عقلی اور ان کی اپنے آباء کی پیروی کرنے میں

”النعق“ جب چرواہا آواز دے کر جانوروں کو ہکالتا ہے

”صم بکم عمی“ یعنی ان کی عقلی آنکھیں اور زبانیں اور کان نہیں ہیں

کہو تمام حمد کی قسمیں اللہ کے لیے ہیں جو اس کی طرف پلٹتی ہیں کیونکہ بتحقیق منعم حقیقی خود ذات اللہ ہے

”بل اکثرهم لا یعقلون“ بلکہ ان میں سے اکثر جو کہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے بلکہ وہ کہتے ہیں تقلید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں

سمجھتے کہ بتحقیق تمام حمد اللہ کے لیے ہیں اور یہ اس لیے کہ اس کا سمجھنا موقوف ہے توحید افعالی کے علم پر اور تحقیق

وجود میں کوئی موثر نہیں ہے سواء اللہ کے یہ علم عمیق شریف ہے جس سے محروم ہیں اکثر اور وارد ہوا ہے الحمد للہ

المیزان -

”أمن هو قانت“ یعنی کھڑے ہوتے ہیں اطاعت کے واجب ہونے کے سبب

”انما یتذکر“ یہ علماء اور جہال کے درمیان عظیم تفاوت ہے

”تواضع للحق“

حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لوگوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آنا نہ کہ کسی دوسرے مقصد کی خاطر بس تحقیق اگر تواضع خدا کے لیے ہو تو اللہ اس کو بلند کرے گا جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے لیے تواضع اس کے اقرار کے مقام پر ہے اور اس کی پیروی اور اطاعت کے مقام پر ہے جیسا کہ یہ عقل کا تقاضا ہے۔

اور ہمارے استاد طاب ثراہ نے کہا ہے: کہ بندہ کسی بھی چیز کو اپنے لیے نہ دیکھے وجود کے اعتبار سے اور نہ قوت اور نہ طاقت کو اپنا سمجھے ہر چیز خدا کی ہی سمجھے اور جانے اور قوت و طاقت اسی کی ہی ہے حدیث نبوی میں ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ جو بھی اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ اسے بلند کرے گا بس جب بندہ موت ارادی کے ذریعے طبعی موت سے پہلے اپنی ذات سے فانی ہو جائے تو باقی باللہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا: اس قول کہ لوگوں میں سے عقل مند ترین ہو جاؤ سے مراد یہی ہے بس تحقیق لوگوں میں سے عقلمند ترین انسان انبیاء اور اولیاء پھر ان کے جیسے علماء جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ہیں۔

”وان الکیس لدی الحق یسیر“

ہمارے استاد قدس اللہ سرہ نے کہا ہے کہ: یعنی انسان کا ہوشیار ہونا یعنی حق تعالیٰ کے پاس عقلمند ہونا ہے اور تحقیق اس انسان کی خدا کی پاس قدر و قیمت ہے جو خدا کے لیے تواضع کرے اور اس کی طرف اپنے آپ کو محتاج سمجھے اور ہر علم اور کمال انسان کو خدا کی طرف محتاج کرتا ہے اور متواضع کرتا ہے اور جو علم محتاج نہ کرے وہ وبال بن جاتا ہے جو جہل کی طرف لے جاتا ہے اور اس میں نقص پیدا کرتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ عابدوں کی تمام کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف محتاج بنیں اور اس کے لیے تواضع کریں استاد کا کلام ختم ہوا اور عقل سے ارادہ کیا ہے اس عقل کا جس کو عقل جزئی کہتے ہیں اور وہ جزئیات کا سمجھنا ہے۔

اور میں کہتا ہوں: ”کیس“ کے ”یا“ کے مشدد ہونے کا احتمال ہے اور حق مذکور معنی میں ہے یا باطل کے مقابلے کی معنی میں ہے اور ”یسیر“ قلیل کی معنی میں ہے اور اس کی معنی یہ ہے کہ کیس اور ہوشیار ہو اللہ کے پاس یا معارف اور اخروی حقوق کو سمجھنے کے وقت اور علوم الہی کلی کے وقت، کیس اور ہوشیار ہو بس تحقیق اکثر ہوشیاری اور عقلمندی یہ ہے کہ لوگوں میں اپنے آپ کے پاس ہوشیار ہو یا اس کی ہوشیاری امور جزئی جو زائل ہونے والے ہیں، یا عیسیٰ باطل اشیاء ہیں، کے بارے میں کم ہو اور کبھی حدیث کی تفسیر ہوتی ہے دوسری معنوں میں جن کی کوئی حیرت نہیں ہے الکیس اور ہوشیار شخص کے پاس حق کے پاس اور حق کی دونوں موضوعوں میں ایک معنی میں تفسیر

ہونا سزاوار ہے۔

”بحر عمیق“

وجہ شباهت اس کا تغیر اور تبدیل ہونا، اور ہلاک ہونا ہے اور اس میں کائنات موجوں کی طرح ہے اس کائنات میں کوئی صورت نہیں ہے سواء اس کے کہ اس کے فاسد ہونے کے سواء کوئی چارہ نہیں ہے اور اسی طرح لوگ اس میں سے عبور کرتے ہیں آخرت کے جہان کی طرف اپنی نیک اخلاق کی نجات دینے والی کشتیوں کے ساتھ ہوتا ہے تقویٰ ہے جو ایمان سے بھری ہوئی ہے

”وشرائع السفینۃ“

”ش“ کے کسرے کے ساتھ ایسا کپڑا ہے جو کشتیوں کے اوپر باندھا جاتا ہے جس میں ہوا آ کر ان کو چلاتی ہے ”والتوکل“ یعنی اللہ پر اعتماد رکھنا تمام امور میں نہ کہ فقط اسباب پر اعتماد کرنا اور توکل یعنی کشتی کا قائم رکھنے والا ملاح جو اسکو چلاتا ہے جس کی نسبت کشتی کی طرف ایسے ہے جیسے نفس کی نسبت بدن کی طرف ہے سکاٹھا ”س“ کے پیش کے ساتھ، کشتی کا پچھلا حصہ ہے کیونکہ کشتی اس کے ذریعے سکون میں رہتی ہے ”لکل شئے دلیلا“

ہر شئے کے لیے دلیل ہے جو اس کو پہنچاتی ہے اس کے مطلوب تک بس بتحقیق عقل اس کو پہنچاتا ہے اس کے مطلوب اور مقصد تک فکر کرنے کے ساتھ اور تفکر تمام ہوتا ہے چپ کے ساتھ یا دلیل علامت اور نشانی کی معنی میں ہے بس بتحقیق انسان کے عاقل ہونے کی علامت اور نشانی اس کا اللہ کی مخلوق میں دائم التفکر ہونا ہے اور تفکر کی نشانی چپ رہنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تفکر کے وقت آپ چپ ہوتے ہیں؟

”مطیہ“ یعنی بار اٹھانے والا، جس پر حرکت میں سوار ہوں

بس بتحقیق مطیہ وہ ناقہ ہے جس کی کمر اور پشت پر سوار ہوتے ہیں

”ومطیۃ العقل التواضع“ یعنی عقل کا تواضع کرنا اور تذلل اللہ کے اوامر اور نواہی کے لیے اور نفس سے فانی اور بے

پرواہ ہونا۔

ہمارے استاد نے اللہ سے اپنی مغفرتوں میں غرق کرے کہا ہے کہ: بتحقیق عقل کا مادہ نفس ہے اور ہر مادہ کمال کی جگہ پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بتحقیق عقل مادے کو صلاحیت دیتا ہے کہ اس لیے کہ عقل خود اپنے نفس میں خالی ہوتا ہے فعلیت سے اور اس وجود سے جو اس کی جنس سے ہے اور مگر اس کے قابل نہیں ہوتا، اسی لیے نفس صفت تواضع اور فقر کے ساتھ نہ ہو تو عقل کو سواری نہیں دے سکے گا جو کہ کمال کی صورت ہیں جس کے ذریعے سے

”اشیاء انسان کے لیے معقول ہوتی ہیں

”ان تر کب ما نہیت عنہ“
کیونکہ محسوسات میں نفس کا مشغول ہونا اس کے قیدی ہونے کا سبب بنتا ہے اور تصور کرتا ہے محسوسات کی حسی صورتوں کو اور یہ حجاب ہے ان کے لیے معقولات سے اور معقولات سے حجاب عین جہل ہے۔

”لیعقلوا عن اللہ“۔
یعنی کسب کرے علوم دینی کو خداوند سبحان سے انبیاء اور رسولوں کی پیروی کرنے کے راستے سے جو کہ صاحبان عقل کامل ہیں جو کہ ہدایت کرتے ہیں حق کی طرف اور عقول جزئیہ ناقصہ متباینہ کے حوالے نہیں کرتے تاکہ گمراہ ہوں اور مختلف ہو جائیں

”فاحسنہم استجابة“
دعوت کے قبول کرنے کے لیے اور رسالت کے لیے متواضع ہونا

”احسنہم معرفة باللہ“
اس کی آیات اور کلمات کی معرفت

”واعلمہم بأمر اللہ“
امر یعنی خدا کے احکام اور شریعت اور افعال

”احسنہم عقلاً“
کیونکہ عقل کا حسن و جمال علم اور عمل کے قبول ہونے کے ذریعے ہے اور یہ ہوتا ہے سنت پر عمل کرنے سے اور سنت پر عمل سنت کے علم کے ساتھ ہوگا اور یہی ہے امر اللہ کا علم پہلے معنی میں یا ہم کہتے ہیں کہ:

”تحقیق عقل کا حسن حکمت کی تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ خدا کے افعال کا علم ہے اور یہ دوسرے معنی امر اللہ کی۔ بطول املہ“ تحقیق دنیا میں عمل کا طولانی کرنا امور الہیہ نورانیہ میں تفکر کرنے سے روکتا ہے کیونکہ نفس حمل ہوتا ہے تفکر پر امور میں اور نفس کے ظلمانی اسباب کے حصول میں بس جو اپنے تفکر کو تبدیل کرے انوار اخروی میں اور باقیات صالحات میں، ظلمات دنیوی میں جو طولانی امیدوں سے پھوٹتے ہیں تفکر کے ساتھ اور فانی چیزوں کی چاہت سے تو اس کے تفکر کے نور کو ظلمانی کرتے ہیں طولانی امیدوں کے ساتھ۔
”بفضول کلامہ“ کیونکہ کلام میں مٹھاس اور لذت اور شکر ہے جو نفس کو مشغول کرتا ہے باطل میں، نفس کے ہم

وغم کو عیب دار چیزوں میں مصروف کر دیتا ہے اور دلوں کو اشاروں اور نکات کی طرف تحریک کرتا ہے تو نتیجے میں اس کی وجہ سے قلب سے حکمت کے آثار مٹتے ہیں

”بشہوات نفسہ“ کیونکہ بتحقیق کسی چیز کی حب اندھا اور بہرا کرتی اپنے غیر کے ادراک سے بس شہوات کی حب قلب کو اندھا کرتی ہے تو عبرت حاصل کرنے کا نور چلا جاتا ہے۔

”کیف یز کو“ کس طرح پاک اور طاہر ہوگا اور کس طرح نمود کرے گا۔

وانت قد شغلت“ اور آپ مشغول ہو جاؤ گے تین مذکورہ امور کے ساتھ جو گزر گئے

”فمن عقل عن اللہ“ پہنچتا ہے عقل اس حد تک کہ جو اللہ سے علم حاصل کرتا ہے کسی بشر کے سکھانے کے بغیر۔ امر میں۔

”اعتزل اهل الدنيا“ جب باقی نہ رہے اس کے لیے دنیا و اہل دنیا میں رغبت اور بتحقیق وہ راغب ہو گا

چیزوں میں جن میں خدا کے پاس خیر حقیقی اور انوار الہیہ اور عقلی جلوے روحانی خوشیاں اور روحی سکون ہیں

”کان اللہ انسہ“ اللہ اس کا مونس ہے

جب وحشت کا سبب ہو تو الفت فاقد نکل جائے گی اور ذات فضیلت سے خالی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ حقیقت

میں الفت کا منبع ہے اور ہر خیر اور فضیلت کا منبع ہے۔

”فی العیلہ“ یعنی فاقے میں

”نصب الحق“ حق کے ساتھ دین حق ہے یعنی دین قائم ہو اور رسولوں کے ارسال سے اور کتب کے نازل کرنے

سے تاکہ اللہ کی اطاعت ہو اور امر اور نواہی میں

”والطاعة بالعلم“ یعنی علم اطاعت کی کیفیت کے ساتھ

”والتعلم بالعقل یعتقد“ یعنی یقین کرنا اور اس کا محصول متعارف ہو

”ولا علم“ یعنی اطاعت کی کیفیت کے ساتھ

”الا من عالم ربانی“ یعنی عالم ربانی سے سیکھنا بغیر کسی اجتہاد اور رائے کے اور ہم نے بیان کیا ہے اس کو

کتاب کے مقدمے میں

”معرفة العلم بالعقل“ یعنی اس کی علم صحیح کے اعتبار سے معرفت اور بعض نسخوں میں عالم آیا ہے، اور ظاہر

یہی ہے

”قلیل العمل من العالم مقبول“

کیونکہ اثر کرتا ہے اس کے قلب کے صاف ہونے میں اور اس سے حجاب کے ہٹنے میں وہ چیز جو اثر نہیں کرتی اہل ہوی اور جہل کے قلوب میں علوم اور افکار کی تمرین کی وجہ سے جو اس کی قلب کو جلا دیتے ہیں اور قلب کو صیقل کرتے ہیں گرد و غبار سے تاکہ اس پر نور منور ہو عمل کے قلیل ہونے کی وجہ سے اہل ہوی و جہل کے دل کی قساوت کے سبب اور ان کے حجاب کے عمیق ہونے کے سبب اور ان کے نفوس کے جرم کرنے والے کے سبب اور اس کے بعد صاف کرنے کے اثر کو قبول کرنے کے سبب اس میں اثر نہیں کرتا عمل کا زیادہ کرنا

”رضی بالدون من الدنیا“ دنیا سے راضی ہو گا اتنی پر جو اس کے لیے کفایت کرے

”مع الدنیا“ دنیا کے ساتھ

اور اگرچہ وہ وافی ہو اور اس کی لذت کامل ہو

”ربحت تجارتهم“ اگر تبدیل کریں کسی امر فانی کو کسی شریف اور باقی امر کے ساتھ اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ: اگر دنیا سونے کی ہو اور آخرت پختہ مٹی کی ہو تب بھی عاقل اس پکی مٹی کو اختیار کرے گا جو باقی ہے اس سونے سے جو فانی ہے۔

کیسا ہو جب کہ امر اس کے مخالف ہے۔

”ترکوا فضول الدنیا“ دنیا کے فضول کو ترک کیا

اور اگرچہ مباح ہو کیونکہ دنیا کے فضول کرامت کے زیادہ ہونے کو روکتے ہیں اور خداوند متعال کے قرب سے روکتے ہیں

پھر کیسا حال ہو گا ان گناہوں کا جو ورثے میں چلے آتے ہیں اور مستحق ہیں دشمنی اور عاقبت کے

”ان الدنیا طالبة“

دنیا کا طالب ہونا یعنی مقدر شدہ رزق کا پہچانا اس شخص تک جو اس میں رہتا ہے تاکہ وہ ہو اس میں اجل مقرر تک اور مطلوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیٹے یہ کوشش کریں کہ ان کے حالات بہتر ہوں اور آخرت کا طالب ہونا یعنی اجل تک پہنچنا اور موت میں کا حلول اس شخص کے لیے جو دنیا میں ہے تاکہ وہ ہوں دنیا میں مخفی نہ رہے کہ تحقیق دنیا طالب ہے مذکورہ معنی کے ساتھ کیونکہ رزق اس میں مقدر ہے جو انسان تک پہنچے گا پھر وہ اس کی طلب کرے یا نہ کرے کیونکہ قرآن نے کہا کہ کوئی بھی حرکت کرنے والا زمین میں ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق

خدا پر ہے

”اور تحقیق آخرت بھی اسی طرح طالب ہے کیونکہ اجل مقدر ہے لکھے ہوئے رزق کی طرح قرآن مجید میں ہے

کہ اے رسول ان کو کہہ دو کہ آپ کو فرار کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور اگر چہ تم فرار کرو موت سے یا قتل سے اور یہ بھاگنا یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا مگر قلیل“

”لا تزغ قلوبنا“ زلیخ یعنی طریق اور راستے سے ہٹ جانا“
و ”رداھا“ الردی یعنی ہلاک ہونا

”لم یخف الله من لم یعقل عن الله“ یعنی جو شخص علم حاصل نہ کرے اللہ سے جیسے انبیاء اور اوصیاء حاصل کرتے ہیں اور ہر وہ شخص جو ان کے انوار سے اقتباس کرے

کیونکہ ان کے غیر یا مقلد محض عام اشخاص کی طرح ہیں یا گمان میں جہل کرنے والے ہیں جیسے علم کلام والے ان دونوں میں سے ہر ایک نہیں پہچانتا کہ تحقیق اس تک قیامت کے دن وہ کچھ پہنچے گا جو اس کے اخلاق کے نتائج ہیں اور اس کے اعمال کی پیروی ہے جو فائدہ نہیں دے گی جو پیروی اس کو ملی اشیاء اور اسباب کے درمیان رابطہ رکھنے سے اور بس اللہ سے نہیں ڈرتا جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔

تحقیق اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علماء بندے

اہل یقین اور برہان اور اہل کشف و اہل ظاہر معرفت رکھتے ہیں کہ تحقیق آخرت دنیا سے نشأت لیتی ہے علم قطعی کو قبول کرنے سے بغیر کسی بے ہودہ بات کے شک و تردد کے یہ وہ ہیں جن کے قلب ایسی ثابت معرفت کا عقیدہ رکھتے ہیں جو زوال پذیر نہیں ہے

”ولا یكون احد کذا لک“ یعنی عالم ربانی عاقل خدا کی طرف سے

”الا من کان قوله لفعله مصدقا“ یعنی دلالت نہیں کرتا اس کا قول اس کے مخالف پر جو وہ انجام دیتے

ہیں

”الا بظاہر منه“ جیسے انجام دینا اور کہنا جیسے قول

”افضل من العقل“ یعنی افضل ہے وہ چیز جس کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو یہ عقل کی تکمیل ہے علوم حقیقی اخروی کے اور معارف دینی باقی جو خداوند سے اخذ کیے گئے ہیں کے کسب کرنے کے ذریعے

اطاعتیں اور بدنی اور مالی اور نفسی عبادتیں اس کے بغیر ہیں

جیسے نبی اکرم ﷺ سے وارد ہوا ہے کہ یا علی جب لوگ مختلف نیکیوں کے ساتھ اپنے خالق کے قریب ہوں تو آپ اس وقت عقل کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو۔

”وما تم عقل امرء“

احتمال ہے امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں سے ہو اور ابو الحسن علیہ السلام کے کلام سے ہو دونوں کا منبع ایک ہے بعض، بعض کی ذریت ہیں۔

”الکفر والشک منہ مامونان“ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں یا کفر اعتقاد میں ہوتا ہے اور شر قول اور فعل میں ہوتا ہے اور یہ سب نکلتے ہیں جہل سے جو عقل کے منافی ہے

”والرشد والخیر منہ مامولان“ اسی طرح یہ ہدایت دینے والے صالح اور ہادی ہیں مخلوق کے لیے اور یہ سب عقل سے نکلتے ہیں۔

”و فضل مالہ مبذول“ یعنی حق کے ساتھ ہر شے سے بے پرواہ ہونا

”و فضل قولہ مکفوف“ یعنی اس کا حکمت کے لطائف کے ساتھ منافات رکھنا

”نصیبہ من الدنیا القوت“ کیونکہ دنیا فانی ہے نابود گر جس میں کوئی خیر نہیں ہے

”لا یشبع من العلم دھرہ“ جب کہ اس کی انتہا نہیں اور اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ بتحقیق علم روح کی غذاء ہے جس سے روح قوت لیتا ہے اور اس سے روح کی حیات کامل ہوتی ہے۔

”الذل احب الیہ مع اللہ من العزم مع غیرہ“ یہ جانتے ہوئے کہ بتحقیق عزت ساری ذات اللہ کے لیے ہے اور عرض میں خدا کے غیر کے لیے ہے

بس عزیز وہ ہے جس کو اللہ عزت دے بس جو اللہ کے ساتھ ہوا اپنے نفس کو فانی کر کے تو وہ عزیز ہوگا اللہ کی عزت کے ساتھ اور جو اللہ کے غیر کے ساتھ ہو تو وہ ذلیل ہوگا

”والتواضع احب الیہ من الشرف“ کیونکہ تواضع کی نسبت ہوتی ہے عبودیت کی طرف اور وہ داخل ہوتا ہے اس نسبت کی تصحیح میں اور اس کے ساتھ محقق ہوتا ہے۔

”یستکثر قليل المعروف من غیرہ“ اللہ کے اخلاق کے ساتھ متصف اور متخلق ہونے کے ساتھ بندوں کی نیکیوں کو دو برابر کرنے میں

”و یستقل کثیر المعروف من نفسہ“

اس کے نفس کی کرامت کی وجہ سے اور اس کے جو دو کرم کے مبنی کے ساتھ ملنے کے لیے

ویری الناس کلہم خیرا منہ“ اس کے اللہ کے بندوں پر حسن ظن کی وجہ سے اور ان کے رازوں کو

سننے میں رکھنے کی وجہ سے

”حون ما خفی من بواطنہم“ وہ دیکھتا ہے ان کو بہترین حال میں

”وانہ شرہم فی نفسہ“ اس کا اپنے نفس کے عیوب کے دقائق کو جاننے کی وجہ سے
 ”وہو تمام الامر“ یعنی لوگوں کی نیکیاں دیکھے اور اپنے آپ کو شر دیکھے یہ تمام الامر ہے کیونکہ یہ سبب ہے
 کی طرف تضرع و زاری کرنے کا اور اس کی طرف اس مجازی فانی وجود سے نکل کر جانے کا جو کہ کلی طور پر گناہ اور
 شر ہے جیسے کہا گیا ہے کہ تیرا وجود ایسا گناہ ہے کہ کوئی اور گناہ اس کے ساتھ مقایسہ نہیں ہو سکتا۔
 اور احتمال ہے کہ اس میں ضمیر کے ہونے کا جو لوٹتی ہے اس مادہ کو ان کی طرف جو حتیٰ یکن“ کے قول میں ہے
 تو بس اس کے معنی یہ ہوں گے کہ بتحقیق تمام الامر کا ملاک یہ ہے کہ انسان کامل اور تام ہو عقل میں تمام مذکورہ
 خصال کے ہونے کی وجہ سے ہے۔

اسی طرح ہمارے استاد رحمہ اللہ نے یہی کہا ہے جس کو ہم نے اس فقرے کی شرح میں لکھا ہے اور ان کے کلام
 سے استفادہ کیا ہے۔

”لا دین لمن لا مروة له ولا مروة لمن لا عقل له“ کیونکہ بتحقیق جس کو عقل نہیں ہے وہ جو اسکو انجام
 دینا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے ان کو نہیں جانتا اور جو ضروری نہیں انجام دیتا ہے اور کبھی ترک کرتا ہے لائق
 چیزوں کو اور اس طرح ہو تو وہ مروت والا اور اہل دین نہیں ہے۔

”خطرا“ یعنی قدر و قیمت اور منزلت

”أما“ حرف تنبیہ ہے

”أبدانکم لیس لہا ثمن الا الجنة“ تمہارے بدنوں کی کوئی قیمت نہیں ہے سوا جنت کے
 یعنی بدن کا کام یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو کسب کرے جو اس کو کمال تک پہنچاتی ہیں
 ہمارے استاد رحمہ اللہ نے کہا:

کیونکہ بتحقیق بدن دن بہ دن نقص کی طرف جاتے ہیں نفس کی عالم آخرت کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے بس اگر
 نفس نیک اور سعید ہو تو اس کی اس دنیا میں کوشش بھی یہی ہے کہ کمال کسب کرے اور حیات بدنی سے منقطع ہو خدا
 کے لیے اور جنت کی نعمتوں کے لیے ایسے کہ ہدایت کے راستے پر چلے اور اس پر استقامت کرے بس گویا اس
 نے جنت کو خرید لیا اللہ کے ساتھ بدن کا بھاری سودہ کر کے اور خدا نے بھی اس کو اسی لیے خلق کیا تھا۔

اور اگر نفس شقی ہو تو اس کی تمام کوشش اور اس کی عاقبت شیطان سے جا کر ملتی ملاتی ہے اور جہنم کے عذاب تک
 لے جاتی ہے اس کے گمراہی کے راستے پر ہونے کی وجہ سے بس گویا اس نے اپنے بدن کو بیچا ہے فانی شہوتوں
 کے اور حیوانی لذات کے بدلے جو انسان کو پہنچاتی ہیں بھڑکتی آگ کے شعلوں تک جو دردناک ہیں اور یہ ایسا

دن ہے جو دنیا والوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے اور عنقریب قیامت کے دن شیطان کے ساتھ معاملہ ظاہر ہوگا، آیت: جہنم ظاہر ہوگی ہر دیکھنے والے کے لیے۔

اور وہاں باطل کام کرنے والے خسارہ پائیں گے۔

سید داماد رحمہ اللہ نے کہا: جنت کو بدن کی قیمت قرار دیا گیا ہے یہ اشارہ ہے اس طرف کہ بتحقیق نفس مجردہ اور ارواح قدسیہ کی قیمت خداوند سبحان ہے اور اس میں فناء مطلق ہے اور اس کے کریم چہرے کے نور کے مشاہدے میں فناء ہونا ہے اور بدن کا مخاطب کی ضمیر کی طرف اضافہ، دلالت ہے اس پر کہ بتحقیق نفس ناطقہ وہی حقیقت میں انسان ہے جو ایک دوسرا جوہر ہے جو بدن کے پیچھے ہے

”یحییٰ“ یعنی اپنے وقت پر جواب دے گا اور اس پر قادر ہے اور اپنے مقام و محل پر کلام کرے گا اور اس سے عاجز نہیں ہے اور تمام امور کی مصلحت کو جانتا ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ بتحقیق عاقل کلام نہیں کرتا سوا اس کے کہ اس کو کلام کرنے کی ضرورت محسوس ہو کیونکہ ضروری کلام کرنے کے مقام منحصر ہیں ان تین چیزوں میں جب وہ کسی غیر کی مصلحت کے لیے اور صدر مجلس سے مراد یا اس کی معروف معنی ہے یا وہ مکان جس کی طرف لوگ اپنی حاجات کی وجہ سے رجوع کرتے ہیں اور اس مقام کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کریں اور اس کی عزت کریں

”ہم اولوا العقول“ وہ صاحبان عقل ہیں۔

دینی حاجات طلب کرنا جو کہ ظاہر ہیں اور دنیاوی حاجات میں دین میں ناقص انسان کے پاس خضوع کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے نامن ہونے کی وجہ سے اس کی حماقت سے کبھی وہ اس کو منع کرتا ہے یا وہ اس کو نقصان دیتا ہے نفع سے بڑھ کر

حضرت سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا: صالحین کے ساتھ بیٹھنا صلاح کی طرف دعوت کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کے کلام میں لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی رغبت دی گئی ہے اور ان کے ساتھ شفقت اور انس پیدا کرنے کی رغبت ہے اور ہر صاحب فضیلت سے اس کی فضیلت کا فائدہ لینے کی ترغیب ہے اور ان سے پرہیز کی رغبت ہے جو نفاق کا منبع ہیں اور وسوسے لاتے ہیں اور کمال محمدی اور مقام محمودیہ سے محروم ہیں

جو بہت سارے فضائل اور نیک کاموں اور شرعی سنتوں کے اور جمعہ اور جماعت کے آداب اور مکارم اخلاق کے در کے بند کرنے کا اور ترک کرنے کا سبب بنتے ہیں اور کمالات نفسانی سے خالی کرتے ہیں جو ملتے ہیں کامل سیاست سے اور علوم کے حاصل کرنے سے روکتے ہیں اور مبہمات کی وضاحت سے خالی ہیں اور مشکلات اور شبہات کے حل کرنے سے عاری ہیں اور علماء کی صحبت کے تبرک سے عاری ہیں اور مبتدیوں اور شاگردوں کی

استادوں اور اکابر کی خدمتوں سے مانع ہیں اور بزرگی کی سعادت اور تادیب تک پہنچنے سے اور انتہاء کی اصلاح اور کامل ہونے سے خالی ہیں۔

اسی طرح ہمارے استاد قدس سرہ نے سکھایا ہے
اور علماء کے آداب سے مراد ان سے ادب سیکھنا اور ان کے ساتھ ادب کی رعایت کرنا ہے
”واستثمار المال تمام المروءة“

اور یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے انسانیت تک پہنچا جائے
”وکف الاذی“

چاہے وہ اس کی اپنی اذیت ہو یا اسکے غیر کی اذیت ہو اس کے سارے اخلاق کے برابر ہونے کو تنزیہ شامل ہوتا
اور اس اخلاق کے رکھنے والا قوت بصیرت کے ساتھ علمی راستوں کے اکٹھے کرنے اور قدرت کے کمال کے ساتھ
عمل کی وجہ سے، بشر کی بہترین قسموں میں سے ہے اور اس لیے اسکو عقل کے کمال میں شمار کیا جاتا ہے۔

”وفیه راحة البدن“ اس میں اس کے اور اس کے غیر کے بدن کی راحت اور سکون ہے
”ولا یعد ما لا یقدر علیہ“ ”یعد“ یا ظاہراً معنی یہ ہیں کہ وعدے سے نہ پھرے اور اگر ”یعد“ کے دال کو
شد کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی معنی یہ ہے کہ کسی امر کو امور میں سے آسان نہیں کرتا یہاں تک کہ جانتا ہے کہ
اس کے تمام کرنے اور اس کو آخر تک پہنچانے پر قادر ہے

”ولایرجو ما لیغنی برجاہ“

التعنیف: ظلم اور جور اور توبیخ کی معنی میں ہے اور لنیم ہونا یعنی عاقل امید نہیں کرتا اس چیز کی جو اس کے حق سے
زیادہ اور اوپر ہو اور جس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کی صلاحیت کی کوشش کرتا ہے اور اپنے وقت سے پہلے کسی
چیز کو انجام نہیں دیتا اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ وہ اس سے نکل نہ جائے اور اس کا وقت گذر نہ جائے اس سے
عاجز ہونے کی وجہ سے بلکہ عاقل اپنے امور خدا کے حوالے کرتا ہے

اور اس حدیث کی شرح کتاب الکافی شریف کے غیر میں ہے جس کو ہم ذکر کریں گے کتاب روضہ میں ان
شاء اللہ۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

الكافي، ۱/۱۳/۲۰/۱ علی بن محمد عن سهل رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
الْعَقْلُ غِطَاءٌ سَتِيرٌ وَالْفَضْلُ جَمَالٌ ظَاهِرٌ فَاسْتُرْ خَلْلَ خُلُقِكَ بِفَضْلِكَ وَقَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ
تَسْلَمْ لَكَ الْمَوَدَّةُ وَتُظْهِرَ لَكَ الْمَحَبَّةُ.

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: عقل ایک پردہ میں پوشیدہ ہے اور بخشش مال بہ خوبی نمایاں ہے پس اپنے خلق کی
خرابی کو بخشش سے چھپالے اور اپنی بداخواہشوں کو اپنی عقل سے قتل کر تیرے لیے باطنی محبت قائم رہے گی اور
لوگوں کی ظاہر دوستی نمایاں ہوگی۔^①

بیان:

”العقل“ یعنی النظری۔ نظر ہے

”ستیر“ یعنی باطنی عیوب کا ساتر چھپانے والا اور پردہ ہے اور امکانی گناہوں کا غافر بخشنے والا ہے اور حواس
سے چھپا ہوا ہے۔

”والفضل“ یعنی عقل نظری سے زیادہ ہے حسن خلق اور کرم اور لطف اور مودت اور دوسرے حمیدہ اخلاق اور وہ
علوم جن کے ساتھ عملی قوت کے کمالات مربوط ہیں
”جمال ظاہر“ اس کے آثار کے ظاہر ہونے کی وجہ سے

”فاستر خلل خلقك“ الخاء کے ضمے (پیش) کے ساتھ یعنی چھپاؤ اپنے اخلاق کے خلل کو
”بفضلك“ یعنی اپنے ان فضائل اور کمالات کے ساتھ یعنی اس کے اخلاقِ رفیلہ میں سے ہے کہ وہ چیز جس کا
زائل اور ختم کرنا اس کی جبلت اور خلقت کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ممکن نہ ہو۔

خوف اور جبن کی صفت سے ملا ہوا مثلاً جو شجاعت تک نہیں پہنچتا جنگوں میں آگے ہونے میں خصوصاً جب اس کے
نفس میں عمر کا کچھ حصہ شجاعت بڑھنے کی تاکید کرتی ہے تو اس کی، اس کے علاج میں کوشش کی انتہا یہ ہے کہ خوف
کو ظاہر کرنے میں ممانعت کرے اس کو انجام دینے کی مہلت نہ دے اس لیے یہ امر چھپانے کا ہے

”وقاتل هواك“ هواك یعنی اپنے جہل اور حق کے انکار کرنے کو قتل کرو

”بعقلك“ یعنی اپنے علم اور حکمت کے ساتھ اور جو آپ کی شان کے مطابق ادراک ہے کسی چیز کے درک کرنے
کا اس ادراک کے ساتھ اور محمود اور کفر کا ترک کرنا اس چیز کے لیے جس کو بعد میں درک نہیں کیا اور اپنے عناد اور
دشمنی کو دفع کرنا اور ضد اور تکبر کو دفع کرنا اور یہ سب مقدور ہے اس کے لیے جس کے لیے نیک عنایت سبقت

کرے قتل کرنے سے یہی مراد ہے

”تسلم لك“ ”یعنی ستر اور پردے کے ساتھ“

”الہودۃ“ ”یعنی لوگوں کی مودت اور محبت آپ کے لیے

”وتظهر لك“ ”یعنی قتل کرنے کے اور مقابلے اور مقاتلے کے ساتھ تیرے لیے ظاہر ہوگا

”الحجة“

یعنی تیری حجت لوگوں پر اور تیری فضیلت ان پر جس میں وہ تیری حق میں اطاعت کریں اور تیری پیروی کریں اور تو صلاح اور ہدایت اور ارشاد کی سعادت تک پہنچے۔

اسی طرح نہج البلاغہ میں ہے کہ: حلم چھپانے والا ستر حجاب ہے اور عقل کاٹنے والی تلوار ہے بس چھپاؤ اپنی خلقت کے خلل کو اپنے حلم اور بردباری سے اور اپنے عقل کے ذریعے سے اپنی حوا و حوس کو قتل کرو۔ اور یہ واضح ترین مطلب ہے۔

اور بعض نسخوں میں ”الحجة“ کی جگہ ”المحبة“ آیا ہے یعنی لوگوں کے لیے تیری محبت

اور عقل سے مراد یہ احتمال ہے کہ جو شامل ہے عقل نظری اور عملی کو، دونوں ہیں

اور ”الفضل“ سے مراد لوگ جس کو نیکیوں میں شمار کرتے ہوں اور اگرچہ اخروی کمال نہ ہو جیسے رسول

اکرم ﷺ کا قول علم کی حدیث میں جو آئے گی، ہے کہ: ان تین کے سواء فضل ہے۔

اور ساری حدیث کی شرح کو اس پر قیاس کرو۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^① لیکن میرے نزدیک حدیث مرفوع ہے اور ہل بن زیاد کی ثقاہت ثابت ہے (واللہ اعلم)

18/18 الکافی، ۱/۱۵/۲۳/۱ محمد عن أحمد عن ابن فضال الکافی، جماعة من أصحابنا عن ابن عیسیٰ

عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مَا كَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْعِبَادَ بِكُنْهٍ عَقْلِهِ قَطُّ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِنَّا

مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ.

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ہمیں کلام کیا رسول ﷺ نے بندوں سے مگر ان کی عقل کے مطابق اور رسول

ترجمہ

اللہ ﷻ نے فرمایا: ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے بقدر ان کی عقلوں کے کلام کریں۔^①

بیان:

”عباد“ سے مراد سارے لوگ ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے سواء جو کہ اس گروہ اور عموم میں داخل نہیں ہیں کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اکرم ﷺ کے نفس کے مقام پر ہیں اور ان کے راز اور نجا کے مالک اور صاحب ہیں۔ اور اس حدیث میں علوم اور حقائق کو ان کے جواہل نہیں ہیں تک پہنچانے سے منع پر دلالت ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^② لیکن میرے نزدیک ارسال قاصر نہیں ہے اور حدیث صحیح جیسی ہے اور توثیق کا یہ قرینہ مقدمہ میں بیان ہو چکا ہے (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۲۳/۱۶، علی بن محمد عن سهل عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن أبيه
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ قُلُوبَ الْجُهَّالِ تَسْتَفْزُهَا
الْأَطْمَاعُ وَتَرْتَهِنُهَا الْمَنَى وَتَسْتَعْلِقُهَا الْخَدَائِعُ.

19/19

امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین نے فرمایا: جاہلوں کے دل ان شکاری جانوروں کی طرح ہیں کہ لالچ ان کو اپنی جگہ سے نکالتی ہے اور وہ شیطانی فریب کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔^③

ترجمہ

بیان:

”تستفزها“ یعنی اس کو اپنے مقام سے خارج کرنا اور خفیف اور ہلکا کرنا بس تحقیق آپ نے دیکھا ہوگا ان میں سے ایک کو جو اکثر اوقات اپنے مکان سے نکل جاتا ہے اس فاسد طمع اور لالچ کی وجہ سے جس کا کوئی اصل نہیں ہے اور جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔

”ترتہنہا“ یعنی اس کا متعہد اور مقید ہوا

”والمنی“ ”المنیۃ“ کا جمع ہے آرزو اور تمنا کے معنی میں اور ایسا ارادہ جس کا حاصل کرنا متوقع نہ ہو نفس اور شیطان کے کلام سے، بس تحقیق آپ نے دیکھا ہوگا ان کو اکثر اوقات وہ خوش رہتے ہیں باطل شہوتوں اور جھوٹی امیدوں کے ساتھ اور ان کے قلوب ان کی طرف مطمئن ہوتے ہیں۔

”تستعلقھا“

یعنی ان کو مسخر کرنا اور اپنی پیروی میں لانا اس لیے شیطان ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے
آیت: شیطان ان کو وعدے نہیں دیتا مگر غرور کے (الاسراء: ۶۴)

اور بعض نسخوں میں ”ع“ کے ساتھ تستعلقھا ہے یعنی ان کو شکار کی طرح میں رسیوں میں بند کرتا ہے
اور بعض نسخوں میں دو قاف کے ساتھ ہے اقلق سے انزعاج کی معنی میں سرگردان ہونے کی معنی میں

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف المشہور ہے^①۔ لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے۔ (واللہ اعلم)

20/20 الکافی، ۱/۲۳/۱۴۱ علی عن أبیہ عن الأشعری عن الدهقان عن درست عن إبراہیم بن

عبد الحمید قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اكمل الناس عقلاً أحسنهم خلقاً.

ابراہیم بن عبد الحمید سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جس کا خلق اچھا ہے وہی لوگوں میں کامل

(ترجمہ)

العقل ہے۔^②

بیان:

کیونکہ اچھا اخلاق اور حسن خلق عقل کے کمال کی پیروی کرتا ہے اور جس طرح عقل دو قسم کے ہیں: مطبوع
ومکتب۔ بس اسی طرح اچھے اخلاق کا مطبوع تابع اور پیروکار ہے اس کے مطبوع کا اور اس کا مکتب تابع ہے
اس کے مکتب کا۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^③

21/21 الکافی، ۱/۲۳/۱۸۱ علی عن أبیہ عن أبي هاشم الجعفری قال: كنّا عند الرضا عليه السلام

فتذا كرتنا العقل والأدب فقال يا أبا هاشم العقل جباء من الله والأدب كلفة فمن تكلف

الأدب قدّر عليه ومن تكلف العقل لم يزد ذلك إلا جهلاً.

ابو ہاشم جعفری سے مروی ہے کہ ہم امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے پس عقل اور عقلمندی کا تذکرہ

(ترجمہ)

① مرآة العقول: ۱/۷۷

② وسائل الشیعة: ۱۲/۱۵۰؛ بحر المعارف: ۱/۲۹۰

③ مرآة العقول: ۱/۷۷

ہونے لگا تو امامؑ نے فرمایا: اے ابو ہاشم! عقل بخشش الہی ہے جو کسی کو کم ملی ہے اور کسی کو زیادہ اور خرد مندی
اختیاری ہے پس جو بڑھانا چاہے گا بڑھالے گا اور جو دعوتِ عقل و فہم کرے گا اور علم کو اپنے سے بلند پایہ انسان
سے حاصل نہ کرے وہ جہالت کو بڑھائے گا۔^①

نمازیں پڑھتا ہے، بہت صدقہ دیتا ہے اور بہت حج کرتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: اے اسحاق! اس کی عقل کبھی ہے؟ میں نے عرض کیا: اسے عقل نہیں۔ فرمایا: تو وہ ان عبادات سے فائدہ نہیں پائے گا۔^①

بیان:

”لا باس به“ یعنی: اس سے اہل دین کے لیے دشمنی ظاہر نہیں ہوتی اور مومنین پر شدت ظاہر نہیں ہوتی۔ اس سے معصیت پر اطلاع نہیں ہے۔

”لا یرتفع بذالك“ یعنی اس وجہ سے کہ اس کے لیے عقل نہیں ہے اور بعض نسخوں میں لا یرتفع ہے یعنی کوئی فائدہ نہیں

اور دو ضمیریں مستتر، چھپی ہوئی اور بارز، ظاہر دونوں اپنی معنی دیتی ہیں مرجع کے حساب سے لا یرتفع یعنی اس عامل کا عمل رفیع و بلند نہیں ہوگا لا یرتفع یعنی عامل کو اس کا عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا

تحقیق:

حدیث صحیح ہے۔^②

23/23

الکافی، ۱/۲۴۱/۲۰ الحسین بن محمد عن السیاری عن أبي يعقوب البغدادي قال: قال رسول الله ﷺ لا یرتفع بذالك لا یسکیت لأبي الحسن علیه السلام لما ذا بعث الله موسى بن عمران علیه السلام بالعباءة ویدیه البیضاء وآلة السحر وبعث عیسیٰ بالآلة الطیب وبعث محمدًا صلی الله علیه وآله وعلی جمیع الأنبیاء بالکلام و الخطب فقال أبو الحسن علیه السلام إن الله لما بعث موسى علیه السلام كان الغالب علی أهل عصره السحر فأتاهم من عند الله بما لم یکن یسعون مثله وما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة علیهم وإن الله بعث عیسیٰ علیه السلام فی وقت قد ظهرت فیہ الزمانات واحتاج الناس إلى الطیب فأتاهم من عند الله بما لم یکن عندهم مثله وبما أحياء لهم الموتی وأبرأ الأکمة والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة علیهم وإن الله بعث محمدًا صلی الله علیه وآله فی وقت كان الغالب علی أهل عصره الخطب والكلام وأظنه قال الشعر فأتاهم من عند الله من مواعظه وحکبه ما

① تحف العقول: ۴۸۸؛ بحار الانوار: ۴۲/۳۳۲

② مرآة العقول: ۱/۷۷۔

أَبْطَلَ بِهِ قَوْلَهُمْ وَأَثْبَتَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ تَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَكَ قَطُّ
فَمَا الْحُجَّةُ عَلَى الْخَلْقِ الْيَوْمَ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعَقْلُ يُعَرِّفُ بِهِ الصَّادِقُ عَلَى اللَّهِ
فِي صِدْقِهِ وَالْكَاذِبُ عَلَى اللَّهِ فَيُكَذِّبُهُ قَالَ فَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ هَذَا وَاللَّهِ هُوَ الْجَوَابُ.

ترجمہ

ابو یعقوب بغدادی سے روایت ہے کہ ابن سکیت نے امام علی نقی سے سوال کیا کہ خدا نے موسیٰ کو عصا اور ید بیضاء اور دیگر چیزیں دے کر کیوں بھیجا جو جادو جیسی تھیں اور عیسیٰ کو آلات طب جیسی چیزوں کے ساتھ بھیجا اور محمد مصطفیٰ ﷺ کو، خدا کا درود ہوان پر اور تمام انبیاء پر کلام و خطاب کے ساتھ کیوں بھیجا؟

امام نے فرمایا: جس زمانہ میں خدا نے موسیٰ کو مبعوث کیا اس زمانہ میں لوگوں میں سحر کا بڑا غلبہ تھا۔ پس موسیٰ نے ان کو خدا کی طرف سے ایسی چیز دکھائی کہ اسکی مثل لانا ان کی طاقت سے باہر تھا پس ان معجزات سے ان کے سحر زائل ہو گئے اور خدا کی حجت ان پر ثابت ہو گئی اور عیسیٰ کے زمانہ میں طب کا بڑا زور تھا پس خدا نے ان کو وہ چیز دی جو لوگوں کے پاس نہ تھی لہذا انھوں نے مردوں کو زندہ کیا اور مبروصوں اور مجذوموں کو اچھا کیا۔ باذن خدا اور اس طرح خدا کی حجت ان پر تمام ہوئی۔ لیکن جس دور میں خدا نے حضرت رسول خدا ﷺ کو مبعوث فرمایا اس دور میں کلام اور خطاب کا دور دورہ تھا اور راوی بیان کرتا ہے میرا گمان ہے شاید آپ نے شعر کہا تھا خدا نے آپ کو وہ مواعظ اور اپنا کلام عطا فرمایا جس نے لوگوں کے کلام کو باطل کر دیا اور اسی طرح خدا کی حجت ان پر تمام ہوئی۔

ابن سکیت نے یہ سن کر کہا: میں نے آپ جیسا عالم کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس نے عرض کیا آج اس مخلوق پر حجت خدا کون ہے؟

آپ نے فرمایا عقل سے اس کی معرفت حاصل کرو جو خدا کی طرف سے سچا ہے عقل اس کی تصدیق کرتی ہے اور جو خدا پر جھوٹ بولتا ہے عقل اس کی تکذیب کرتی ہے۔

ابن سکیت نے عرض کیا: خدا کی قسم! اس کا جواب یہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے۔^①

بیان:

”بابی الحسن“

کہا گیا ہے یعنی امام ہادی علیہ السلام ہیں اور کتاب احتجاج میں صراحت کے ساتھ الرضا علیہ السلام کی قید کے ساتھ لکھا ہے

① عیون الاخبار الرضا: ۲/ ۷۹: باب ۷۲: علل الشرائع: ۱/ ۱۲۱: باب ۹۹، الاحتجاج: ۲/ ۴۳۲: اثبات الہدایہ: ۱/ ۱۲۱: بحار الانوار: ۱۱/ ۷۰ و ۷۱/ ۲۱۰: تفسیر البرہان: ۱/ ۲۵ و ۲۶/ ۳۷۹: تفسیر نور الثقلین: ۱/ ۴۳: تفسیر کنز الدقائق: ۱/ ۲۶۶: قصص الانبیاء راوندی: ۱/ ۱۰

اور اسی طرح کتاب العیون میں لکھا ہے
”والسحر“

جس کا ماخذ لطیف اور باریک ہے اور اس کا سبب چھپا ہوا ہے اور حقیقت کے بغیر ایک خیال ہے
سحر اور طب سے مراد وہ چیز ہے جو مناسب ہے ان کے آلے اور ہتھیار کے ساتھ اور اگر مناسب نہ ہو تو وہ سحر اور
طب نہیں کہلائیں گے بلکہ سحر اور طب باطل ہو جائیں گے اور معنی یہ کہ تحقیق اہل بیت علیہم السلام اپنے زمانے والوں
پر غالب تھے کیونکہ وہ قوی ترین اور اتم و اکمل تھے اپنے مقصد کو ثابت کرنے میں ایسے کہ وہ انتہا تک ہر چیز کو
جانتے تھے جو چیز ان تک پہنچتی تھی تو اس کا علم اور یقین ان کو حاصل ہوتا تھا۔
”الزمانات“

یعنی: وہ آفتیں جو بعض اعضاء پر وارد ہوتی ہیں اور ان کو حرکت کرنے سے روک دیتی ہیں جیسے فالج اور لقوہ کبھی
ایسا مرض ہے جو لمبی مدت تک لگ جائے
”الیوم“

یعنی یہ زمانہ جس میں غالب نہیں ہے مخلوق پر فصاحت کی عادت یہاں تک کہ قرآن کی حجیت کو جانیں۔
”العقل“

اس میں تنبیہ اور خبردار کرنا ہے صلاحیتوں کی ترقی کے لیے اور اس امت میں طبیعت باریک اور لطیف ہے یہاں
تک کہ وہ مستغنی ہیں اپنے عقول کہ وجہ سے محسوس معجزوں کو دیکھنے سے ان کو معجزے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے
کیونکہ تحقیق معجزے کے ساتھ دین پر ایمان لانا اللہ نام اور کام ہے اور یہ عوامی روش ہے اور بصیرت رکھنے
والے قانع نہیں ہوتے، یقین کے نور کے ساتھ شرح صدر ہونے کے سواء۔

آیت: بس جو سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہے وہ اپنے پروردگار سے نور پر ہے (الزمر: ۲۲)
”تعرف به الصادق علی اللہ“

اللہ کی کتاب پر اپنے علم کے ساتھ اور اس کی رعایت کرنے کے ساتھ اور اس کے سنت کے ساتھ متمسک ہونے
کے اور اس کی حفاظت کرنے کے ساتھ۔

”والکاذب علی اللہ“

اللہ کی کتاب سے اپنے جہل کے ساتھ اور اس کو ترک کرنے سے اور سنت کی مخالفت کرنے سے اور اس کی
رعایت نہ کرنے کے ساتھ۔

کتاب احتجاج میں مرقوم ہے: امام رضا علیہ السلام نے اپنے کلام میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ بتحقیق جہان اور دنیا مکلف ہونے کے وقت خالی نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے صادق سے جو مکلف شخص کو جو اس پر مشتبہ ہو شریعت کے امور میں سے اس کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اللہ کے صدق اور سچائی پر دلالت کرتا ہے اور مکلف شخص کو عقل کے ساتھ اللہ کی معرفت کے ساتھ جوڑتا ہے اور اگر وہ شخص نہ ہو تو سچ اور جھوٹ پہچانا نہ جائے وہی اللہ کی حجت ہے اللہ کی مخلوق پر۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^①

الكافي، ۱/۲۲/۲۵/۱ علی بن محمد عن سهل عن محمد بن سليمان عن علی بن ابراهيم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حجة الله على العباد النبي والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل.

24/24

عبد اللہ بن سنان سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: نبی خدا کے بندوں پر اس کی حجت ہے اور اللہ اور بندوں کے درمیان عقل حجت ہے۔^②

ترجمہ

بیان:

حجت یعنی وہ چیز جس کے ذریعے لوگوں کا سعادت کے ساتھ جڑنے والی چیز کو ترک کرنے پر عذر اور بہانہ منقطع ہو اور اس کے ساتھ جڑنا لوگوں کی نجات ہے اور وہ نبی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کے بعد اور اللہ کی معرفت کو ترک کرنے میں جو عذر اور بہانے کو منقطع کرے اور جس کے ذریعے تصدیق ہو وہ عقل ہے۔ بس حجت پہلے مرتبے میں ان کو ملاتی ہے ایک دوسری چیز سے جو غیر اللہ ہے یعنی ان کی سعادت سے بس عقل حجت ہے یعنی ان کو اس سعادت کے ترک کرنے سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچاتا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کی الہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں پھر حجت زیادہ بڑھاتی ہے ان کو اللہ کی طرف اور حجت دوسری مرتبہ ایسے ہوتی ہے کہ ان کو اللہ سے ملاتی ہے اور وہ اللہ پر عقیدہ نہیں رکھتے تب حجت کے ساتھ عقیدہ رکھتے ہیں اس لیے عقل ان کو الہیت کے عقیدے کو ترک کرنے سے روکتی ہے ان کے عقلوں کے مرتبوں کے مختلف ہونے کے حساب سے جو کہ اللہ اور ان کے درمیان حجت ہے

① مراۃ العقول: ۱/۹۷

② اثبات الحداۃ: ۱/۶۲؛ الفصول الخمسہ: ۱/۱۲۱؛ جامع احادیث الشیعہ: ۱/۱۲۵

ہمارے استاد رحمہ اللہ نے کہا جس کا ماحصل یہ ہے کہ: بتحقیق لوگ دو قسم کے ہیں یا اہل بصیرت ہیں یا اہل حجاب ہیں اور اللہ کے لیے ان پر حجت بھی دو قسم کی ہے یا حجت ظاہرہ ہے یا حجت باطنہ ہے اور اہل حجاب کے لیے جو بصیرت نہیں رکھتی حجت ظاہرہ کافی ہے کیونکہ ان کے لیے باطن نہیں ہے کیونکہ وہ دل کے اندھے ہیں اور وہ اپنے باطن کے ساتھ کسی چیز کو نہیں دیکھتے ان کے دل تو ہیں لیکن ان کے ساتھ تفقہ نہیں کرتے بس ان پر اللہ کی طرف سے حجت نبی ہوتا ہے اپنے معجزے کے ساتھ اور یہ حجت ظاہرہ ہے اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے ظاہری حجت نبی ﷺ ہیں اور ان کی باطنی حجت ان کا عقل مکتب ہے جو انہوں نے نبی ﷺ سے حاصل کیا ہے،

میں کہتا ہوں:

یہ تحقیق اچھی ہے مگر یہ چیز حدیث سے لینا بعید ہے اہل بصیرت کے لیے دو حجتیں ہیں دونوں حجتیں ان کے لیے ان کے نفسوں پر ہیں جس طرح وہ دونوں ان پر اللہ کے لیے حجتیں ہیں

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^① لیکن میرے نزدیک حدیث کا مجہول ہونا رائج ہے کیونکہ دیلمی کی توثیق وار ہے اور علی بن ابراہیم ہاشمی مجہول ہے۔ (واللہ اعلم)

25/25 الکافی ۱/۲۵۱/۱ الاثنان عن الوشاء عن المثنی الحنات عن قتیبة الأعشی عن ابن أبي يعفور عن مولى لبني شيبان عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به أحوالهم.

بنی شیبان کے غلام سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: جب ہمارا قائم خروج کرے گا تو خدا اپنی رحمت کا ہاتھ لوگوں کے سر پر رکھے گا جس سے ان کی عقلیں درست اور افہام کامل ہوں گے۔^②

ترجمہ

بیان:

”قام“

یعنی امر کے ساتھ ظاہر ہوگا اور قیام کرے گا

”قائمنا“

① مرآة العقول: ۱/۸۰

② کمال الدین و تمام النعمه: ۲/۶۷۵؛ بحار الانوار: ۵۲/۳۲۸؛ اثبات الحداۃ: ۵/۶۱ و ۱۱۲؛ موسوعہ احادیث اہلبیت: ۷/۳۱

ہمارا قائم یعنی: مہدی موعود صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف

”وضع اللہ یدہ“

یعنی یہ کنایہ ہے اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا اور اس کی نعمت کے کامل ہونے کا اور ید اور ہاتھ کی عبارت یعنی واسطہ ہے اس کے جود و کرم اور فیض کا اور اس سے مراد قائم علیہ السلام یا وہ عقل ہے جس کو پہلے اللہ نے خلق کیا اپنے عرش کے یمین سے یا وہ فرشتہ ہے جو اس کے قدس کے ملائکہ سے ہے اور نور ہے اس کی عظمت کے انوار میں سے

رؤس العباد“

ان کے نفس ناطقہ اور حیوانی عقل ان کو راس اور سر کہا ہے اس لیے کہ وہ ان کے باطنی اور ظاہری اجزاء سے بلند

ہے

”فجمع بہا“

اس ہاتھ کے واسطے سے تعلیم اور الہام اور تمام نور کے فیض کے ساتھ

”عقولہم“

یعنی: ان کو ان کی ذوات کا علم دیا جائے گا اور ان کو ان کے نفس کی معرفت دی جائے گی اور ان کو علم اور حال کے اعتبار سے کامل کیا جائے گا اور وہ اپنے اصلی معدن کی طرف پلٹیں گے اور تفرقے اور کثرت کے مقام سے جمعیت اور وحدت کی طرف پلٹیں گے اور جڑ کر اور وصل ہو کر فصل اور جدائی سے دور ہوں گے اور فرع سے اصل کی طرف واپس آئیں گے

”والعلم“ حاء کے کسرے کے ساتھ

عقل اور حلم (احلام) دونوں جملے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہیں یہاں پر ان میں باریک راز ہیں جن کو عوامی فکر و فہم متحمل نہ ہو سکے گی اور عام لوگوں کے لیے ان کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف المشہور ہے۔^① لیکن میرے نزدیک کہ حدیث کی سند صحیح ہے سوائے اس کے کہ معطل بن محمد کو نجاشی نے مضطرب

الحدیث قرار دیا ہے جبکہ تحقیق میں یہ ثقہ جلیل ثابت ہیں۔ (واللہ اعلم)

26/26 الکافی ۱/۲۳/۲۵۱ العدة عن أحمد مرسلاً قال قال أبو عبد الله عليه السلام: دَعَامَةُ

الْإِنْسَانِ الْعَقْلُ وَالْعَقْلُ مِنْهُ الْفِطْنَةُ وَالْفَهْمُ وَالْحِفْظُ وَالْعِلْمُ وَالْعَقْلُ يَكْمُلُ وَهُوَ دَلِيلُهُ
وَمُبْصَرُهُ وَمِفْتَاحُ أَمْرِهِ فَإِذَا كَانَ تَأْيِيدُ عَقْلِهِ مِنَ النُّورِ كَانَ عَالِيًا حَافِظًا ذَا كِرَافِطْنًا فَهَبًا
فَعَلِمَ بِذَلِكَ كَيْفَ وَلِمَ وَحَيْثُ وَعَرَفَ مَنْ نَصَحَهُ وَمَنْ غَشَّهَ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ عَرَفَ فَجْرًا ذُو
مَوْصُولَةٍ وَمَقْصُولَةٍ وَأَخْلَصَ الْوَحْدَانِيَّةَ لِلَّهِ وَالْإِقْرَارَ بِالطَّاعَةِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ
مُسْتَدِرًّا كَالِمَافَاتِ وَوَارِدًا عَلَى مَا هُوَ آتٍ يَعْرِفُ مَا هُوَ فِيهِ وَإِلَّا شَيْءٍ هُوَ هَاهُنَا وَمِنْ أَيْنَ
يَأْتِيهِ وَإِلَى مَا هُوَ صَائِرٌ وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ تَأْيِيدِ الْعَقْلِ.

ترجمہ

حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: عقل انسانیت کا ستون ہے اور اسی عقل سے فطانت، فہم، حافظہ اور علم
ہیں۔ عقل کے ذریعے انسانیت کامل ہوتی ہے اور انسان کی رہنما عقل ہے اور اس کی دیکھنے والی ہے اور اس کے
تمام امور کی چابی عقل ہے اور جب اس کو نور کی تائید حاصل ہو جائے تو پھر وہ انسان عالم ہو جاتا ہے، حافظ یاد
رکھنے والا ہو جاتا ہے، فہم فطین ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے ذریعے جان جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، وہ
کہاں سے ہے، اور وہ اس کے ذریعے جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کو نصیحت کر رہا ہے اور کون ہے جو اس کو دھوکا
دے رہا ہے۔ پھر جب وہ ان چیزوں کو جان لیتا ہے تو پھر وہ اس کا راستہ بھی جان لیتا ہے کہ جس سے ملنا ہے اور
کس سے کٹ کرنا ہے اور وہ وحدنیت کو خالص خدا کے لیے قرار دیتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے اور اس کی
اطاعت کرتا ہے اور جب وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے تو جو گزر چکا ہے اس کو ورک کر لیتا ہے جو آنے والا ہے
اس کو سمجھ لیتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ وہ یہاں کیوں ہے وہ یہاں کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس نے
کدھر جانا ہے یہ سب کچھ عقل کی تائید سے حاصل ہوتا ہے۔^①

بیان:

”الدعامة“

یعنی: عمود اور ستون وہ چیز جس پر اعتماد اور ٹیک ہو اور وہ اصل اور بنیاد جس سے فروع اور احوال نشات کرتے ہیں

”و مبصرة“

وہ جس کو صاحب بصیرت بنایا جائے

”من النور“

یعنی بصیرت علمی کا نور یا وہ پہلی مخلوق جس کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے اور یہ تائید ہے اس پر نور کے اشراق اور چمکنے کے کمال کی

”کیف“

یعنی: اس کی وہ صفت جو اس میں ثابت اور مستقر ہے

و”لم“ (لام پر زیر کے ساتھ)

یعنی: اس کے وجود کا سبب

”و حیث“

یعنی: اس کی جہت اور طرف اور سمت یا اس کا مرتبہ اور مقام

”ہجرا“

یعنی: اس کا مسلک اور طریق اور راستہ یا سیدھا اور مستقیم ہے یا ٹیڑھا اور معوج ہے اور یا مطلوب کی طرف ہے یا

اس کی طرف جو مطلوب کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے

و”موصولہ و مفصولہ“

یعنی: وہ چیز جس کی طرف وصل ہو اور جس سے جدائی ہو

”مستدرک الہافات“

یعنی: یعنی جب اللہ میں کوتاہی کرنے کا جبران تو بہ اور تلافی کے ساتھ

”علی ما هو آت“

یعنی: موت اور مبعوث ہونا اٹھایا جانا اور ان دونوں کے بعد جو ہوگا

”يعرف ما هو فيه“

یعنی: اس سہأت کی حقیقت

”ولأی شئ“

یعنی: وہ علت اور سبب جس کے ذریعے اس ادنیٰ جہاں میں ہبوط کیا نازل ہوا

”ومن أين یأتیه“

یعنی: جس مرتبے اور جہان سے یہاں اس جہان میں آج جہاں ہے آیا

”والی ما هو صائر“

یعنی: کسی مقام اور راستے کی طرف کہ عنقریب اس جہان سے وہاں پلٹ جائے گا یہ اشارہ ہے مبداء اور معاد اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، کے احوال اور علم کی طرف اور اس کی طرف نظر اور نگاہ حقیقی ہے اور اس پر اعتبار بھی حقیقت ہے۔ جیسے امیر المومنین علیہ السلام کی روایت کے مطابق کہ انہوں نے فرمایا: خدا رحمت کرے اس بندے پر جو اپنے نفس کا حساب کرتا ہے اور اپنی قبر کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور جانتا ہے کہ کہاں سے ہے اور کس جگہ پر ہے اور کہاں جائے گا۔
المرس: یعنی قبر

تحقیق:

حدیث مرسل ہے۔^(۱) لیکن ارسال قاذح نہیں ہے کیونکہ احمد بن محمد قتی ہے۔ (واللہ اعلم)
27/27 کافی ۱/۲۴/۲۵/۱ علی بن محمد عن سہل عن إسماعیل بن مہران عن بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: أَلْعَقْلُ دَلِيلُ الْمُؤْمِنِ.
ترجمہ (۲) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: عقل مومن کی رہنما اور دلیل ہے۔
تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^(۳) لیکن میرے نزدیک حدیث مرسل ہے (واللہ اعلم)

28/28 کافی ۱/۲۵/۲۵/۱ الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن السري بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي لا فقر أشد من الجهل ولا مال أعوز من العقل.
ترجمہ (۴) السري بن خالد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جہالت سے بڑھ کر محتاجی نہیں اور عقل سے زیادہ مفید تر کوئی چیز نہیں۔^(۵)

(۱) مراۃ العقول: ۱/۸۳

(۲) وسائل الشیعہ: ۱۵/۲۰۷؛ کنز الفوائد: ۱/۱۹۹؛ اثبات الہدایہ: ۱/۶۳

(۳) مراۃ العقول: ۱/۸۳

(۴) التوحید: ۵۷۳؛ بحار الانوار: ۴۳/۶۱ و ۴۰۱، کشف الغمہ: ۱/۳۸۳؛ من لایحضرہ الفقیہ: ۳/۳۵۲؛ وسائل الشیعہ: ۱۵/۲۰۷؛ شہاب الاخبار:

بیان:

”أعود“

زیادہ فائدہ مند۔ عائدہ سے ہے اعود

اور یہ منفعت اور فائدہ ہے

اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بتحقیق، شخص نیکیوں اور منافع تک پہنچتا ہے عقل کے ذریعے اور ان فوائد تک پہنچتا ہے عقل کے ذریعے جو حاصل نہیں ہوتے مال کے ساتھ

اور جہل کے ساتھ وہ چیزیں کھودیتا ہے جو فقر اور غربت کے ساتھ نہیں کھوئی جاتیں ہیں اور عقل کے ساتھ مال تک پہنچنا بھی ممکن ہے اور مال کے ساتھ عقل تک پہنچنا ممکن نہیں ہے

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے۔^① لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے کیونکہ معطل بن محمد نجاشی کے علاوہ عند التحقیق ثقہ ثابت۔
(واللہ اعلم)

29/29

الكافي، ۱/۲۶/۲۷۱، العدة عن أحمد عن النهدی عن الحسن بن خالد عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل آتیه وأكلمه ببعض كلامي فيعرفه كله ومنهم من آتیه فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرده علي كما كلمته ومنهم من آتیه فأكلمه فيقول أعد علي فقال يا إسحاق وما تدري لِمَ هذا قلت لا قال الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله فذاك من عجن نطفته بعقله وأما الذي تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك فذاك الذي ركب عقله فيه في بطن أمه وأما الذي تكلمه بالكلام فيقول أعد علي فذاك الذي ركب عقله فيه بعد ما كبر فهو يقول لك أعد علي.

اسحاق بن عمار سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: یہ کیا بات ہے کہ میں ایک شخص کے پاس آتا ہوں اور اس سے تھوڑا سا کلام کرتا ہوں تو وہ میرے کل کلام کا مطلب سمجھ جاتا ہے اور بیان کر دیتا ہے جو کچھ میں نے اس سے بیان کیا اور دوسرا وہ ہے کہ جب میں اس سے پوری بات بیان کر دیتا ہوں تب سمجھتا ہے اور تیسرا وہ ہے کہ جب میں اس سے بیان کرتا ہوں تو وہ اعادہ چاہتا ہے؟

آپ نے فرمایا: جو بعض کلام سے پوری بات سمجھ جاتا ہے تو وہ وہ ہے جس کے نطفہ میں عقل خمیر ہے اور دوسرا وہ

ترجمہ

ہے جس کو عقل ملی ہے بطن مادر میں اور تیسرا وہ ہے جس کو بڑا ہونے پر عقل ملی ہے۔^①

بیان:

”ثم یردہ علی کما کلمتہ“

یعنی: وہ جواب دیتا تھا پلٹ کر کہتا تھا جیسے اس نے سنا اور یاد کیا ان الفاظ اور معانی کو
”عجنت نطفۃ بعقلہ“

یعنی: مخلوط ہے اس کے بدن کا مادہ عقل کے نور کے ساتھ جب وہ نطفہ تھا برابر اعتدال کے ساتھ

”رکب عقلہ فیہ“

یعنی: عقل نے اس میں تاثیر کی

”فی بطن امہ“

ماں کے پیٹ میں اس کے بدن کے مادے کے وسیلے سے لطافت اور کثافت اعتدال اور اس خارج ہونے میں

”بعد ما کبر“

اس کے بدن کے مادے کی کثافت کی وجہ سے اور اس کے اس اعتدال سے دور ہونے کی وجہ سے جو عقل کے
اثر کو قرب میں قبول کرنے سے مانع ہوا۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث حسن یا صحیح ہے کیونکہ تحقیق سے ثابت ہے کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ (واللہ
اعلم)

30/30 الکافی، ۱/۲۸/۲۶/۱ العدة عن أحمد عن بعض من رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فلا
تبأهوا به حتى تنظروا كيف عقله.

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جب تم کسی کو زیادہ نماز پڑھتا
اور زیادہ روزے رکھتا دیکھو تو اس پر فخر نہ کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کی عقل کیسی ہے۔^③

(ترجمہ)

① علل الشرائع: ۱/۱۰۲، بحار الانوار: ۱/۹۷

② مراۃ العقول: ۱/۸۵

③ کنز الفوائد: ۱/۱۹۹

بیان:

المباحات یعنی مفاخرہ

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے ① لیکن قی نے اپنے بعض اصحاب کی طرف مرفوع روایت کی ہے اس لیے مرسل مرفوع ہوگی اور یہ مضمر نہیں ہے (واللہ اعلم)

31/31

الکافی ۱/۲۹/۲۶/۱ بعض اصحابنا رفعہ عن مفضل بن عمر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يا مفضل لا يفليح من لا يعقل ولا يعقل من لا يعلم وسوف ينجب من يفهم ولا يظفر من يحلم والعلم جنة والصدق عز والجهل ذل والفهم مجد والجود نجح وحسن الخلق مجلبة للمودة والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس والحزم مساة الظن وبين المرء والحكمة نعمة العالم والجاهل شقي بينهما والله ولي من عرفه وعدو من تكلفه والعاقل غفور والجاهل خثور وإن شئت أن تكرم فلن وإن شئت أن تهان فاحش ومن كرم أصله لأن قلبه ومن حش عنصره غلظ كبده ومن فرط تورط ومن خاف العاقبة تثبت عن التوغل فيما لا يعلم ومن هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه ومن لم يعلم لم يفهم ومن لم يفهم لم يسلم ومن لم يسلم لم يكرم ومن لم يكرم يهضم ومن يهضم كان ألوم ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم.

مفضل بن عمر نے حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپؑ نے فرمایا: جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا اور جس کے پاس علم نہیں اس کے پاس عقل بھی نہیں ہے۔ جو فہم رکھتا ہے وہ عنقریب شرافت حاصل کرے گا اور جو حلیم و بردبار ہے وہ کامیاب ہے علم ڈھال ہے اور سچا عزت ہے۔ جہل ذلت و رسوائی ہے۔ فہم بزرگی ہے اور سخاوت مال کے ذریعے باعث نجات ہے اور اچھا اخلاق محبت کو کھینچتا ہے۔

زمانے کا عالم وہ ہوگا جس پر شیطانی وسوسا غالب نہ آئیں اور پختہ کاری یہ ہے کہ برے خیالات اس پر غالب نہ آئیں۔ انسان اور حکمت کے درمیان عالم نعمت ہے اور ان دونوں کے درمیان جہالت بدبختی ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے اللہ اس کا ولی ہے اور جو اس کی معرفت حاصل نہیں کرتا ہے اس کا دشمن ہے عاقل بخشنے والا اور

جابل دھوکہ باز ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ لوگوں کے ہاں مکرم اور عزت دار ہو جائے تو اپنے اندر نرمی پیدا کر۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تجھے حقیر قرار دیں تو اپنے اندر سختی پیدا کرو۔ جس کی نسل میں کرم ہوگا۔ وہ نرم مزاج ہوگا اور جو بد ذات ہوگا اس کا دل سخت ہوگا اور جو تفریط کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور جو آخرت کا خوف رکھتا ہے وہ اس میں مشغول نہیں ہوگا جس کے بارے میں جانتا نہ ہو اور جو بغیر علم کے کسی معاملہ کے داخل ہو جاتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ جو جانتا نہیں وہ سمجھتا نہیں ہے اور جو سمجھتا نہیں وہ محفوظ نہیں رہتا اور جو سالم و محفوظ نہیں رہتا ہے وہ مکرم و عزت دار نہیں رہتا اور جو عزت و اکرام نہیں رکھتا وہ ظالم و غاصب ہوتا ہے اور جو ایسا ہو اس کی دنیا میں ملامت ہوتی ہے اور جس کی دنیا میں ملامت ہو وہ آخرت میں پشیمان ہوتا ہے۔^①

بیان:

"الفلاح"

یعنی: مطلوب تک پہنچنے میں کامیابی نجات اور بقا
اور عقل منفی سے مراد عقل مکتسب ہے

"والنجابة"

یعنی لذتوں میں کرامت

"والحلم"

یعنی: صبر

و " الجنة " جیم کے ضمے کے ساتھ

یعنی: ڈھال جس سے حفاظت کی جائے

"والمجد"

یعنی کرم

"و النجیح" نون پر پیش کے ساتھ

یعنی: حوائج اور مطلوب چیزوں میں کامیابی

"والمجبلۃ" میم پر کسرے کے ساتھ اسم آلہ ہے اور اس کے مصدر ہونے کا بھی احتمال ہے

العالم بزمانہ

یعنی: اپنے زمانے کے اور ہم عصر لوگوں کے اطوار اور عادات اور رسموں سے واقف

”لا تہجم علیہ اللوابس“

یعنی: غلطیوں اور شبہات میں نہ پھنسے بلکہ ان میں احتیاط اور تدبیر کے ساتھ چلے

”والحزم مساءة الظن“

حزم یعنی: امر کے احکام کا ثقہ سے اخذ کرنا

اور المساءة، مصدر میسی ہے

اور مساءة الظن سے مراد ایسی عقلی تجویز ہے جس کے ذریعے احتیاط سے چلے نہ کہ فساد کرنے کا معتقد ہو یا غلط

لہجے میں بات کرے کیونکہ یہ مذموم ہیں بلکہ انسان کو مخلوق پر حسن ظن کرنا چاہیے

”بین المرء والحکمة نعمة العالم نعمة نون کے فتح کے ساتھ

یعنی: وہ واسطہ جو کسی شخص کو حکمت تک پہنچائے یعنی وہ واسطہ جس کے علم کے ساتھ جب شخص اس کو دیکھے تو وہ

حکمت کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو۔

اور نعمتہ کا العالم کی طرف اضافہ بیان یہ ہے یعنی وہ عالم جو نعمت ہے پروردگار کی طرف سے جو لوگوں کو حکمت

تک پہنچاتا ہے اس کی تعلیم کے ساتھ۔

”والجاهل شقی بینہما“

یعنی: جاہل کے لیے شقاوت ہے جو حاصل ہوتی ہے شخص اور حکمت کے درمیان سے یا متعلم اور عالم کے درمیان

سے اور یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے حسد کر کے یا کسی چیز کے فوت ہونے کی حسرت کے ساتھ یا

پھر اس چیز کی تحصیل میں کوشش کرتا ہے جس کے سمجھنے کی اس میں قابلیت نہیں ہے۔

ہمارے استاد صدر المحققین طاب ثراہ نے کہا:

شاید اس سے مراد یہ ہو کہ بتحقیق حکیم مرد عقل کی دولت سے اور اس کے بلوغ کی وجہ سے حکمت کے مراتب کو جانتا

ہے اور علم کی نعمت اور علماء کی نعمتوں سے منتعم ہوتا ہے وہ علوم کی غذا کی نعمتوں کو جاری رکھتا ہے اور معارف کے

پھل سے نعمت حاصل کرتا ہے بتحقیق خداوند عز وجل کی معرفت ایک باغ ہے جس میں چشمے جاری ہیں اور پھل دار

درخت آباد ہیں بلکہ وہ ایسا باغ ہے جس کا فاصلہ زمین و آسمان کے جتنا ہے اور جاہل شخص اپنے امر کی ابتدا سے

اپنی عمر کی انتہا تک ایک وسیع شقاوت میں اور طولانی امیدوں میں اور تنگ سینے اور بے روزگاری اور قیامت کے

دن تک دل کی ظلمت میں گرفتار ہوتا ہے اس نتیجے میں دردناک عذاب کا شکار ہو جاتا ہے

”ولی من عرفه“

الولی: یعنی القریب، محب، اور وہ معرفت جو قرب اور محبت تک پہنچائے

”وعدو من تکلفه“

یعنی: عرفان اور بناوٹی عرفان کا مکلف جو ذاتی طور پر بہت خبیث اور بہت دور ہے حق سے جو جاہل محض ہے

جبکہ نفاق کفر سے بہت برا ہے

”والعاقل غفور“

عاقل رحمت اور مغفرت کے منبع سے قریب ہونے کی خاطر مغفور ہے

”والجاہل ختور“

یعنی: جاہل غدار ہے بہت زیادہ فریب کار دھوکے باز ہے مکر اور دھوکے بازوں کے معدن کے ساتھ رہتا ہے

ان کے قریب ہونے کی وجہ سے

بعض نسخوں میں ختور کی جگہ خور آیا ہے جو کہ رقت کا ضد ہے۔

”من خشن عنصره“

عنصر یعنی: اس کا اصل اور نسب اور طینت

”غلظ کبدہ“

کیونکہ تمام بدن اپنے اواح کے پیروکار ہیں اور ارواح معدن ہیں سونے اور چاندی کے معدن کی طرح

اور کبد سے مراد بدنی طاقت ہے کیونکہ کبد قوت کا منبع ہیں اور تحقیق قلب کی جگہ کبد کو ذکر کیا اس لیے کہ جاہل کے

پاس قلب نہیں ہوتا اور تحقیق قلب اطلاق کرتا ہے معرفت اور ایمان کے مقام پر

جیسے خداوند کا فرمان ہے کہ: آیت:

بتحقیق اس میں تذکر ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل و قلب ہے (یعنی عقل ہے) (ق: ۳۷)

”ومن فرط تورط“

یعنی: جو شخص خیر اور نجات کے طلب کرنے میں کوتاہی کرے گا وہ ہلاکت اور شر کی وادیوں میں پہنسن جائے گا۔

”والتوغل“

کسی چیز میں داخل کرنا یا ہونا

”والجدع“

جیم کے ساتھ یا نقطے کے بغیر

یعنی: ناک کا کٹنا، یہ کنایہ ہے رسوائی اور ذلالت سے

”وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَفْهَمْ“

یعنی: جو شخص کسی چیز کا علم نہ رکھتا ہو تو وہ حق کو باطل سے جدا نہیں کر سکے گا اور اپنے آپ کو باطل چیزوں میں مرتکب ہونے سے نہیں بچا پائے گا۔

”والهضم“ ”ہا کے کسرے کے ساتھ یعنی ظلم

اور بعض نسخوں میں الهضم کی جگہ ”تھضم“ آیا ہے باب تفعل سے

اور حدیث کے آخری حصے کا حاصل یہ ہے کہ: جو شخص اہل علم و معرفت نہ ہوگا تو وہ لئیم اور اہل عیب ہوگا اس لئے وہ لوگوں میں واضح تر پشیمان اور نادام ہوگا۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف المشہور ہے۔ ① لیکن مفصل ثقہ ثابت ہے لہذا حدیث مرفوع ہوگی اور آقا کلینی کے بعض اصحاب واضح ہوں تو یہ مضر نہیں ہوگا۔ (واللہ اعلم)

32/32 الکافی ۱/۲۷۰/۳۰ محمد رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ اسْتَحْكَمَتْ لِي فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ احْتَمَلْتُهُ عَلَيْهَا وَاعْتَفَرْتُ فَقَدْ مَاسَ سِوَاهَا وَلَا أَعْتَفِرُ فَقَدْ عَقِلَ وَلَا دِينَ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الدِّينِ مُفَارَقَةُ الْأَمْنِ فَلَا يَتَهَنَأُ بِحَيَاةٍ مَعَ خِفَافَةٍ وَفَقْدُ الْعَقْلِ فَقَدْ أَلْحِيَاةٌ وَلَا يُقَاسُ إِلَّا بِالْأَمْوَاتِ.

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: جس شخص میں نیک خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی پاؤں گا تو اس کو اپنے شیعوں میں شمار کر لوں گا اس ایک خصلت کی وجہ سے اور معاف کر دوں گا۔ لیکن بے عقلی اور بے دینی کو کبھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ دین سے مفارقت خوف ہے اور اس خوف کے ساتھ زندگی خوش گوار نہیں رہتی اور عقل کا نہ ہونا زندگی کا نہ ہونا ہے جس کا قیاس مردوں پر کرنا چاہیے۔ ②

بیان:

”استحکمت لی“

یعنی: اپنی ذات میں ایسا ان کے لیے ثابت ہو کہ اخلاق کے اعتبار سے اس کا ہو جائے اور اس میں ملکہ پیدا ہو جائے

”خصلۃ“

کوئی بھی ایک خصلت پیدا کرے

”من خصال الخیر“

عقل کے لشکر میں سے خصلتیں پیدا کرے جن پچھتر خصلتوں کا ذکر گزرا ان میں سے جیسے فہم اور سخا اور حسن خلق

”احتبلتہ علیہا“

اس دنیا میں ان خصلتوں پر رحمت کی اور قبول کیا اور اس کی شفاعت کی اور آخرت میں جہنم کا عذاب نہیں ہوتے
دوں گے۔

”واغتفرت فقد ما سواھا“

”ما سواھا“ یعنی مگر عقل اور دین فاقہ ہوا

بتحقیق ان میں سے اگر کوئی چیز فاقہ ہو جائے تو وہ بخشا نہیں جائے گا اور اگر چہ اس کے ساتھ متحقق ہوں ہزار نیکیاں کیونکہ ان میں سے ایک اس امن کے مقام پر ہے جس کے بغیر حیات مہیا نہیں اور ان میں دوسری حیات کی منزلت پر جس کو اگر کھویا جائے تو وہ اموات میں شمار ہوگا اور یہ اس لیے ہے کہ جس کے لیے دین نہ ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ نعمت کے نازل ہونے کے خوف میں ہوگا کیونکہ اس کو یقین اور معرفت نہیں ہوگی تو بے فیض خوف کا شکار ہوگا اور جس کے پاس عقل نہ ہو تو وہ ہمیشہ ان چیزوں میں پھنسے گا جو منفعت سے زیادہ ضرر کے قریب ہیں تو بس اس کی حیات، حیات نہ ہونے جیسی ہے اور مقایسہ نہیں ہوگا سواء اموات کے ساتھ۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔ ① لیکن میرے نزدیک مرفوع ہے اور قبی کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

33/33 الکافی، ۱/۲۴/۱ علی عن موسی بن ابراہیم المحاربی عن الحسن بن موسی عن موسی بن عبد اللہ عن میمون بن علی عن ابي عبد اللہ علیہ السلام قال قال امیر المؤمنین علیہ السلام: انجباب المرء بنفسه دلیل على ضعف عقله.

امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: انسان کا اپنے نفس پر مغرور ہونا اس کے کم عقل

(ترجمہ)

اپنی حاجت روائی کے لیے مخلوق کے پاس پیش کرتا ہے اور وہ خداوند سے منہ پھیرتا ہے اور یہ ایسا شرک ہے جو کفر کی اقسام میں سے ہے اور اس میں ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ جب بھی کسی بندے سے کوئی معصیت اور کمی یا کفر ہو یہ عقل کی کمی کی وجہ سے ہے بس اگر انسان اپنی نیت کو خدا کے لیے خالص کرے یعنی وہ یقین کرے اور ایمان لائے کہ وجود میں کوئی بھی موثر نہیں اور کوئی بھی جو دو کرم نہیں کرتا سوائے خداوند متعال کے تو وہ کبھی بھی مخلوق سے حاجت طلب نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنی حاجت خدا سے مانگے گا جو سریع ترین وقت میں پوری ہو جائے گی۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

35/35 الکافی، ۱/۲۸/۳۲ العدة عن سهل عن الدهقان عن أحمد بن عمر الحلبي عن يحيى بن عمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: بالعقل أستخرج غور الحكمة وبالحكمة أستخرج غور العقل وبمحسن السياسة يكون الأدب الصالح قال وكان يقول التفكر حياة قلب البصير كما يمشي الناشي في الظلمات بالنور بمحسن التخلّص وقلة التربّص.

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: عقل سے حکمت حاصل ہوتی ہے اور حکمت سے عقل اور اچھی سیاست سے انسان نیک اور صالح ادب کا مالک بنتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تفکر عقل مند کے قلب کی حیات ہے جیسے ایک راہ چلنے والا تاریکی میں نور کی مدد سے چلتا ہے ایک اچھے اخلاق کے ساتھ اور بغیر رکاوٹ کے۔^②

بیان:

"بالعقل"

یعنی: عقل نظری اور عملی کو ایک ساتھ استعمال کرنا

"استخرج غور الحكمة"

یعنی: معارف حکمیہ اور علوم الہیہ کے راز

"وبالحكمة استخرج غور العقل"

① مراة العقول: ۱/۹۵

② منية المرید: ۱۳۸

یعنی: خارج کیا جاتا ہے نفس کو بالقوة سے بالفعل کے مرحلے کی طرف اور باب عقل اور معقول میں اور تادیب اور آداب صالحہ میں اور نیک اخلاق والے صفات پیدا کرنے میں نقص سے کمال کی طرف، حقائق عقلیہ کے ادراک اور معارف حکمیہ کے ساتھ تب جا کر عقل بالفعل کامل ہوتا ہے اور غور العقل سے بھی یہی مراد ہے یعنی اس کی انتہا اور اس کا بلند کمال

اور مطلب یہی ہے کہ عقل کا ہر مرتبہ حکمت کے مرتبے تک پہنچنے کی صلاحیت چاہتا ہے جب نفس کو یہ مرحلہ حاصل ہوا تو اس کو عقل کے دوسرے بلند مرحلے کے فیض کی صلاحیت دے گا اور اسی طرح اس کے درجے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ بلندی کی انتہا تک پہنچے اور ان میں سے ہر درجہ دوسرے غور اور بلندی کی طرف پہنچاتا ہے۔
”محسن السیاسة“

یعنی: عقل عملی کے استعمال اور اخلاق کی تہذیب کے ساتھ پھر سیاست کرنے والا خارج سے ہی کیوں نہ ہو جیسے بادشاہ یا داخل سے ہو جیسے نفس کی اچھی تدبیر

”التفکر حياة قلب البصیر“

یہ اشارہ ہے حکمت کے اور عالم ملکوت میں سیر کے خارج کرنے کی کیفیت کی طرف

”محسن التخلص“

اچھے التخلص کے ساتھ یعنی: نابودی سے نجات پانا

”وقلة التربص“

یعنی: مطلوب تک پہنچنے میں سرعت اور جلدی

باب: علم کا حاصل کرنا فرض ہے اور اس کا شوق دلانا

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^① لیکن عبید اللہ الدحقان تضعیف کے باوجود توثیق کا حامل ہے کیونکہ اس سے قبی روایت کرتے ہیں (واللہ اعلم)

۲۔ باب فرض طلب العلم والحث علیہ

علم کی طلب کا فرض ہونا اور اس پر ترغیب

الكافي، ۱/۱/۳۰، علی عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا إِنْ أَلَّ اللَّهُ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ.

1/36

عبد الرحمن بن زید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جان لو کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔^①

تَرْجَمَهُ

بیان:

وہ علم جس کا طلب اور حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے: وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان کی آخرت کاٹل ہو اور انسان محتاج ہے اس علم کا اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنے میں اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے میں اور انبیاء اور رسولوں اور حجّتوں اور آیات اور قیامت کے دن کی معرفت حاصل کرنے میں اور اس عمل کی معرفت حاصل کرنے میں جو اس کو صلاحیت دے اور جو اس کو اللہ کے قریب کرے اور اس عمل کے معرفت حاصل کرنے میں جو اس کو شقی اور خدا سے دور کرے گا۔

اور اس علم کے مراتب مختلف ہوتے ہیں لوگوں کی صلاحیتوں کے مختلف ہونے کے اعتبار سے اور ایک شخص کے حالات مختلف ہونے کے اعتبار سے جو وہ دن بدن کمال حاصل کر کے مختلف بناتا ہے بس جب بھی انسان علم کا مرتبہ حاصل کرے گا تو اس پر دوسرے بڑے مرتبے کا علم حاصل کرنا واجب ہوگا وہاں تک جہاں اس کی کوئی انتہا نہیں جتنی اس کے پاس طاقت اور حوصلہ ہے۔

اس لیے مخلوق کے علم ہونے کے لیے کہا گیا ہے کہ: آیت: ”کہو! اے میرے پروردگار میرا علم زیادہ کر۔“ (طہ: ۱۱۴)؛

اور علم کے حاصل کرنے کے وقت کے لیے کہا گیا کہ ”من الحمد الی الحمد“ (ماں کی گود سے قبر تک)

و ”بغاة العلم“

① بحار الانوار: ۱/۷۶؛ وسائل الشیعة: ۲۶/۲؛ ہدایۃ الامة: ۱/۵؛ الفصول الخمسة: ۱/۴۶۱؛ بصائر الدرجات: ۱/۲؛ المحاسن: ۱/۲۵

یعنی: علم کے طلب کرنے والے، بغاۃ جمع ہے ”باغ“ کی جیسے ”هداة“ جمع ہے ”ہاد“ اور علم کا طلب کرنے والا عرف عام میں وہ ہے جو ہمیشہ اس کے لیے مشغول ہو اس اعتبار سے کہ اس مشغول ہونے کے ساتھ مشہور ہو اور علم حاصل کرنا اس کے احوال میں شمار ہو جیسا کہ ظاہر یہی ہے

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^① لیکن حدیث مشہور مقبول ہے اور اس کا ضعف بلا ضرر ہے (واللہ اعلم)
 الکافی، ۱/۲۳۰/۱، مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ.
 عیسیٰ بن عبد اللہ العمری سے روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔^②

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^③ لیکن حدیث کی شہرت اس کے مجہل پر غالب ہے (واللہ اعلم)
 الکافی، ۱/۵۳۰/۱، العدة عن البرقي عن يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله رجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا
 رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: طَلَبُ الْعِلْمِ
 فَرِيضَةٌ.
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے آگاہ ہو کہ اللہ طالبان علم کو دوست رکھتا
 ہے۔^④

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^⑤ لیکن اس کا مضمون مشہور ہے (واللہ اعلم)۔
 الکافی، ۱/۵۳۰/۱، علی عن العبيدي عن يونس عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ هَلْ يَسْعُ النَّاسُ تَرْكُ الْمَسْأَلَةِ عَمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا.

① مرة العقول: ۱/۹۸

② منية المرید: ۹۹؛ وسائل الشیعة: ۲۵/۲۷

③ مرة العقول: ۱/۹۹

④ وسائل الشیعة: ۲۷/۲۶؛ المحاسن: ۱/۲۲۵

⑤ مرة العقول: ۱/۱۰۰

(ترجمہ) یونس بن عبدالرحمن نے اپنے بعض ساتھیوں سے روایت کی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا درست ہے کہ انسان کو جس چیز کو معلوم کرنے کی ضرورت ہو اس کے متعلق سوال ترک کر دے؟ آپ نے فرمایا: یہ جائز نہیں ہے۔^①

بیان:

”عمایحتاجون الیہ“ یعنی: ان کے دین کے امور میں
بس جواب دینا مسئول کے ذمے میں ہے اگر وہ عالم ہو اور اگر عالم نہ ہو تو عالم کا ذمہ ہے

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^②

5/40 الکافی، ۱/۳۰/۱ علی بن محمد و غیرہ عن سهل و محمد عن ابن عیسیٰ جمیعاً عن السراذع عن هشام بن سالم عن ابي حمزة عن ابي إسحاق السبعی عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ اْعْلَمُوا أَنَّ كَمَالَ الدِّينِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلُ بِهِ أَلَّا وَإِنْ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْ جَبَّ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ إِنَّ الْمَالَ مَقْسُومٌ مَضْبُونٌ لَكُمْ قَدْ قَسَمَهُ عَادِلٌ بَيْنَكُمْ وَضَمَنَهُ وَسَيَفِي لَكُمْ وَالْعِلْمُ مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ وَقَدْ أَمَرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ فَاطْلُبُوهُ.

(ترجمہ) ابواسحاق سبعی سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: اے لوگو! سمجھ لو کہ کمال دین، طلب علم اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ آگاہ ہو کہ علم کا طلب کرنا تمہارے لیے مال کے طلب کرنے سے زیادہ واجب ہے کیونکہ مال تمہارے لیے تقسیم شدہ ہے اور خدا اس کا ضامن ہے (یعنی رزق کا) وہ تم تک ضرور پہنچے گا اور علم محفوظ ہے اس کے اہل کے پاس اور اس کے اہل سے اس کی طلب کا تم کو حکم دیا گیا ہے۔^③

بیان:

”مقسوم“ یہ اشارہ ہے خدا کے قول کی طرف کہ فرمایا: آیت: ”ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں۔ (الزخرف: ۳۲)۔“

① الفصول المہیمہ: ۱/۴۶۲؛ المحاسن: ۱/۲۲۵؛ وسائل الشیعة: ۲۷/۶۸؛ ہدایۃ الامتہ: ۱/۵؛ بحار الانوار: ۱/۱۷۶

② مرة العقول: ۱/۹۹

③ وسائل الشیعة: ۲۷/۲۳؛ منیۃ المرید: ۱۰۹؛ اعلام الدین: ۹۴؛ مشکوٰۃ الانوار: ۱۳۸

”مضمون لکم“ یہ اشارہ ہے خدا کے قول کی طرف کہ فرمایا: زمین میں کوئی حرکت کرنے والا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ پر ہے۔ (ہود: ۶)۔“

”عند اہلہ“ وہ اہل بیت کے علماء ہیں جو نبی ﷺ کے وصی ہیں اور وہ اللہ کے خلفاء ہیں اس کی زمین میں اور اللہ کی جتیں ہیں اس کی مخلوق پر اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے اخذ کرتے ہیں اور ان کے کلام کے محکمت سے فائدہ لیتے ہیں بغیر کسی تصرف اور تبدیلی کے

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

الکافی، ۱/۶/۳۱/۱ علی بن محمد بن عبد اللہ عن البرقی عن عثمان عن علی بن ابی حمزہ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ فَهُوَ أَعْرَاضِيٌّ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ).

6/41

علی بن ابی حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپؑ نے فرمایا: دین میں فقہیہ بنو (یعنی احکام دین سمجھو) پس جو تم میں ایسا نہ کرے گا وہ بدو عرب کی مانند ہوگا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے: ”علم دین لوگ حاصل کریں اور ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ ان کی طرف رجوع کریں تاکہ وہ عذر کریں (التوبہ: ۲۲۱)۔“^②

ترجمہ

بیان:

”تفقهوا فی الدین“ یعنی: علم دین میں اپنے نفسوں میں بصیرت حاصل کریں اور الفقہ قرآن اور حدیث میں اسی معنی میں ہی استعمال ہوا ہے اور الفقہ وہ شخص ہے جو بصیرت رکھتا ہے اور علم دین سے مراد علم اخروی آخرت کا وہ کمال والا علم ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ جس میں نفسوں کی آفتوں اور امتحانوں کی اور اعمال کے فاسد ہونے کی اور دنیا کی حقارت کے سمجھنے کی اور آخرت کی نعمتوں کی اور قلب کو خدا کا خوف دینے کی معرفت ہے جس طرح اس پر خداوند کا قول دلیل کرتا ہے کہ: آیت: ”تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو“ (التوبہ: ۱۲۲) اور تمام حلال اور حرام کی مہم چیزوں اور شریعت کے وہ احکام جو رسول اکرم ﷺ لائے تھے، کی معرفت ہے اور نبی اکرم ﷺ سے ان کے اہل بیت علیہم السلام نے ان تمام محکمت کو پہنچایا کہ جن سے استنباط کیا

① مرة العقل: ۱/۹۹

② تفسیر کنز الدقائق: ۵/۵۲۰؛ منیۃ المرید: ۳۷۵؛ بحار الانوار: ۱/۲۱۵؛ المحاسن: ۱/۲۲۹؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۲۸۲

جائے نہ کہ متشابہات سے استنباط کیا جائے اور اسی متشابہات کے ساتھ مسائل اور تفریعات زیادہ ہوئے جس پر آج قوم نے اصطلاحیں بنائی ہیں۔

اعرابی حمزے کے فتح کے ساتھ جو کہ منسوب ہے اعراب کے ساتھ جو کہ ان وادیوں میں رہتے تھے جو شہروں سے دور تھیں وہ شہروں میں دنیاوی حاجت یا کام کے سواء داخل نہیں ہوتے تھے تو اس سبب وہ جاہل رہتے تھے اور دین اور شریعت کی روشوں کو نہیں جانتے تھے خداوند متعال نے فرمایا: آیت: ”اعراب کفر اور نفاق میں شدید تھے جو کہ اللہ کی نازل کردہ حدود ہو نہیں جانتے۔ (التوبہ: ۹۷)۔“

یعنی عوام یا عام شخص جو دین کے امر سے جاہل ہے

”المہاجر“ اور اس کے مقابلے میں مہاجر آتا ہے

اور مہاجر وہ شخص ہے جو اپنے وطن کو ترک کرتا ہے دین میں بصیرت اور فقہ اور یقین حاصل کرنے کی وجہ سے

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے۔^① لیکن میں میرے نزدیک حدیث صحیح یا معتبر ہے کیوں کہ علی بن ابی حمزہ سے ہمارے مشائخ نے اُس وقت روایات لیں جبکہ وہ واقعی نہ تھا اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُس پر آئمہ علیہم السلام کی طرف سے لعنت بعد میں وارد ہوئی ہے ورنہ ہمارے مشائخ کی طرف اس بات کی نسبت دینا ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص سے روایات لے لیں جس پر آئمہ علیہم السلام کی طرف سے لعنت وارد ہو چکی ہو۔ واللہ اعلم

الکافی، ۱/۴/۳۱/۱، الحسین بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن الربیع عن مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالتَّفَقُّهِ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَا تَكُونُوا

7/42

أَعْرَابًا فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُزَلِّ لَهُ عَمَلًا.

مفصل بن عمر نے بیان کیا کہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تمہارے لیے علم دین حاصل کرنا لازم ہے اور تم بدو عرب نہ بنو کیونکہ جو علم دین حاصل نہیں کرتے ان پر اللہ روز قیامت نظر (رحمت) نہ کرے گا اور اس کے

ترجمہ

اعمال کو اس قابل قرار نہیں دے گا کہ وہ قبول ہوں۔^②

بیان:

”لم ينظر الله اليه“ یعنی: اللہ اس کو لطف اور عنایت کی آنکھ اور نگاہ سے نہیں دیکھے گا کیونکہ اس کا دل

① مرة العقول: ۱/۱۰۰

② تفسیر کنز الدقائق: ۵/۵۲۰؛ منیۃ المرید: ۵۷۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۲۵۳

تاریک ہے تو ایسا مقام خدا کی نگاہ کی صلاحیت نہیں رکھتا
 ”والنظر“ یہ کنایہ ہے رحمت اور محبت اور اختیار سے جس طرح اس کا ترک کرنا کنایہ ہے غضب اور کراہت سے
 ”لم یزک له عملا“ کیونکہ بصیرت کے بغیر عمل کرنے والا ایسے شخص کی طرح ہے جو بھٹک کر کسی راستے پر
 چل رہا ہو جس کا نتیجہ صرف زیادہ سفر اور دور ہونا ہے

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ جعفر بن محمد بن مالک تفسیر قمی اور کامل الزیارات کا راوی ہے اور
 اس کی ایک کتاب بھی ہے اور ہم تو ثیق کونجا شی کی تضعیف پر راجح سمجھتے ہیں اور قاسم بن ربیع بھی تفسیر قمی اور کامل الزیارات کا راوی ہے
 اور منفل کے بارے میں گزر چکا ہے کہ وہ ثقہ ثابت ہے۔ (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۸/۱۳/۱ النیسابوریان عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن اَبان بن تغلب عن
 ابي عبد الله عليه السلام قال: لَوِدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابِي ضُرِبَتْ رُئُوسُهُمْ بِالسَّيَاطِ حَتَّى
 يَتَفَقَّهُوا.

8/43

ابان بن تغلب سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اصحاب
 کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ علم دین حاصل کریں۔^②

ترجمہ

بیان:

”السیاط“ یعنی تازیانے

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے لیکن صحیح کی قوت رکھتی ہے کیونکہ محمد بن اسمعیل مشائخ اجازه میں سے ہیں اور ان کی جہالت کا کوئی نقصان
 نہیں ہے۔^③ اور میرے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۹/۳۱/۱ علی بن محمد عن سهل عن محمد بن عيسى عن رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ عَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ لَزِمَ بَيْتَهُ وَلَمْ يَتَعَرَّفْ إِلَى
 أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِهِ قَالَ فَقَالَ كَيْفَ يَتَفَقَّهُ هَذَا فِي دِينِهِ.

9/44

① مرة العقول: ۱/۱۰۱

② منية المرید: ۱۱۲ و ۵۷۳؛ الفصول المهمة: ۱/۶۸۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ۵/۵۷۵؛ مجمع البحرین: ۳/۲۵۶

③ مرة العقول: ۱/۱۰۱

(ترجمہ) محمد بن عیسیٰ ایک راوی کے ذریعے سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا: میں آپ پر فدا ہوں! ایک شخص ہے جس نے اس امر کو پہچان لیا ہے اور خانہ نشین ہو گیا ہے اور اپنے بھائیوں میں سے کسی سے نہیں ملتا؟ فرمایا اس کو علم کیسے حاصل ہوگا در حالانکہ علم کا دروازہ اس نے اپنے اوپر بند کر لیا۔^(۱)

بیان:

ہذا الامر سے تشبیح مراد ہے اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت مراد ہے اور حدیث میں دلالت ہے اس بات کی کہ عامی جاہل کا دین سے ناواقف ہونا یعنی ہر خیر سے خالی ہونا ہے بلکہ دین سے ہٹنا اور منہ پھیرنا حرام ہے فریضے کو فوت کرنے کی وجہ سے جو کہ تعلیم اور تفقہ ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^(۲) لیکن میرے نزدیک حدیث مرسل ہے (واللہ اعلم)

10/45 الکافی، ۱/۳۲۲/۱ الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ.

(ترجمہ) حماد بن عثمان نے روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب خدا کسی بندہ سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے علم دین عطا کرتا ہے۔^(۳)

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے۔^(۴) لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

11/46 الکافی، ۱/۶۳۳/۱ القمی عن مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكِنْدِيِّ عَنْ بَشِيرِ الدَّهَّانِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَتَفَقَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَا بَشِيرُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ يَسْتَغْنِ بِفَقْهِهِ إِحْتَاجَ إِلَيْهِمْ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ أَذْخَلُوهُ فِي بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ.

(۱) بحار الانوار: ۱/۱۲۰؛ منية المرید: ۳۷۵؛ الفصول المحممة: ۶۸۶/۱؛ تفسیر کنز الدقائق: ۵/۵۷۶؛ وسائل الشیعة: ۱۵/۳۵۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۲۸۵

(۲) مرآة العقول: ۱/۱۰۲

(۳) منية المرید: ۳۷۵؛ امالی مفید: ۱۵۷؛ عیون الحکم والمواعظ: ۱۳۲؛ تنبیہ الخواطر: ۲/۵۱؛ نوح الفصاحة: ۱۸۰؛ اعلام الدین: ۱۸۹؛ منية المرید: ۱۱۲؛ بحار الانوار:

۱/۳۱۷؛ مستدرک الوسائل: ۱۱/۱۹۹؛ مشکوٰۃ الانوار: ۱۳۲

(۴) مرآة العقول: ۱/۱۰۶

(ترجمہ) بشیر الدھان (کسان) سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ہمارے اصحاب میں اس کیلئے کوئی نیکی اور خیر نہیں ہے جو علم دین حاصل نہیں کرتا۔ اے بشیر! جو شخص علم دین حاصل نہیں کرتا وہ دوسروں کی طرف محتاج ہوتا ہے اور جب محتاج ہوتا ہے تو وہ اس کو گمراہی کے دروازے میں داخل کر دیتے ہیں جبکہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔^①

بیان:

تمام جمع کی ضمیروں کا مرجع عامی ہیں، پہلی ضمیر کے سواء جس کا مرجع اصحاب ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^②

12/47 کافی، ۱/۳۳۳/۲۲۲/۸ العدة عن البرقي عن بعض أصحابنا عن محمد بن الهيثم عن زيد أبي الحسن قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَقِيقَةٌ ثَابِتَةٌ لَمْ يَقُمْ عَلَى شُبْهَةٍ هَامِدَةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَيَطْلُبَ الْحَادِثَ مِنَ النَّاطِقِ عَنِ الْوَارِثِ وَيَأْتِيَ شَيْءٍ جَهْلُتُمْ مَا أَنْكَرْتُمْ وَيَأْتِيَ شَيْءٍ عَرَفْتُمْ مَا أَبْصَرْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

(ترجمہ) زید ابوالحسن کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، انہوں نے فرمایا: جو کوئی حقیقت ثابت سے اپنی جگہ پر ایمان پر قائم ہوگا اور کسی چھپے ہوئے شبہ پر توقف کرے گا اور شبہ کی بات کے سامنے بھی اس کے ایمان میں لغزش نہ ہوگی یہاں تک کہ اس کی حد کو جان لے گا اور حقیقت کو پا لے گا اور سامنے آنے والے حکم کو زبان سے کہنے والے حق کے ساتھ وارث علم گزشتوں کا ہوگا طلب کرے اور جس چیز کو نہ جانتا ہو اس چیز سے انکار کرے یعنی تم آئمہ دین کی راہنمائی سے گمراہی کے راستے سے انکار کرنے والے ہوں اور یا مراد لوگوں کی سرزنش کیوں کہ چاپلوسی کے اثر اور سہل انگاری میں آئمہ حق کی طرف رجوع نہیں کرتے اور یہ نہ جان لے کہ اس علم کے علاوہ تم نہیں جانتے ہو اور کس چیز سے جانتے ہو اس چیز کو کہ جس کے جاننے سے تم بیٹا ہو جاؤ گے اگر مومن ہو۔^③

بیان:

”الہود“ یعنی وہ شخص جو دین میں راسخ بنے اور یقین کی طلب میں ان تھک محنت کرے کسی دینی شبہ میں

① انفصول المہیمہ: ۱/۶۸۵؛ وسائل الشیعہ: ۲۱/۲۷۷؛ منیۃ المرید: ۳۷۵؛ بحار الانوار: ۱/۲۲۰

② مرۃ العقول: ۱/۱۰۷

③ میزان الحکمة: ۳/۱۸۷۱

رکے رہنے پر صبر نہ کرے بلکہ اس سے خارج ہونے کی محبت کرے یہاں تک کہ ہر چیز کی انتہا تک جائے۔
ان کو جانے اور یہ جدید علم کے سیکھنے سے ہوگا جو اس کے دل سے تمام شبہات کو ختم کر دے اور جدید علم وہ ہے جو
نازل شدہ کتابوں اور علوم الہی کے وارث نبیوں اور مصطفیٰ لوگوں نے سکھایا ہے
کیا تم کو جس نے جاہل رکھا وہ تمہارا شبہات میں رہنا تھا؟
اور تمہارا جہل سے راضی ہونا اور اہل علم سے علم کو طلب کرنے کو ترک کرنا تھا؟
اور کیا تم نے جو جانا ہے اہل بصیرت اور اہل ایمان ہو اہل علم سے اخذ کرنے کی وجہ سے ہے؟
کس چیز نے تمہیں محفوظ کیا ہے؟

اور اس حدیث میں بہت شدید تاکید اور ترغیب ہے دین میں تفقہ کرنے پر اور یقین کو بڑھانے پر اور یہ بھی
احتمال ہے کہ حدیث میں امام علیہ السلام کی معرفت کے واجب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔
اور ”الحادث“ سے مراد وہ امام ہے جو ایک ناطق امام کا وارث ہے اور اس کے بعد تشریف لایا ہے

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

13/48 کافی، ۱/۲۳/۱ النیسابوریان عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رُبَيْعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ: الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَالصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ
تَقْدِيرُ الْمَعِيشَةِ.

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: کمال نام ہے علم دین حاصل کرنے کا، مصیبت پر صبر کرنے کا اور خرچ میں میانہ روی
اختیار کرنے کا۔^②

(ترجمہ)

بیان:

”النائبۃ“ یعنی: تکلیف اور مصیبت

”تقدير المعيشة“ یعنی معیشت کا معتدل اور قوی کرنا اس اعتبار سے کہ اس میں نہ اسراف ہو اور نہ انفاق
اور خدا کی راہ میں دینے کی تنگی نہ ہو۔
جیسے خداوند متعال نے فرمایا: آیت:

① مرة العقول: ۲۶/۲۰۵

② تحف العقول: ۲۹۲؛ الفصول الخمیہ: ۱/۶۸۵؛ بحار الانوار: ۵۵/۱۷۲؛ منیۃ المرید: ۳۷۶؛ جامعہ احادیث الشیعہ: ۲۲/۲۳۶؛ دعائم

الاسلام: ۲/۲۵۵؛ مستدرک الوسائل: ۱۵/۲۶۳

”وہ لوگ جو جب انفاق کرتے ہیں خدا کی راہ میں دیتے ہیں اسراف نہیں کرتے اور انفاق کرنے میں تنگی نہیں کرتے ان کے درمیان اعتدال کرتے ہیں“ (الفرقان: ۶۷)

اور اس روایت کے بعض الفاظ ”حسن تقدیر المعیشتہ“ ہیں جیسے کتاب ”المعاش“ میں آئے گا۔
مجھے اپنی قسم! تحقیق مشقت رکھنے والی تکلیفیں منحصر ہیں ان تین میں

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

14/49 الکافی، ۱/۴/۳۳/۱ علی بن محمد عن سهل عن النوفلی عن السکونی عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا خير في العيش إلا لرجلين عالِمٍ مطاعٍ أو مُستَمِعٍ وَاِعٍ.

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد کے ذریعے سے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: فقط دو افراد کی زندگی باعث خیر و برکت ہے اور اس میں خیر ہے: وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کر کے اطاعت گزار ہو اور وہ شخص جو علم کی بات سنتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔^②

بیان:

”العیش“ یعنی زندگی گزارنے میں

”الواعی“ یعنی حافظ اور جامع، حفاظت کرنے والا

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے۔^③ لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے۔ واللہ اعلم۔

① مراۃ العقول: ۱/۱۰۶

② بحار الانوار: ۱/۱۹۵ و ۱۶۷؛ روضۃ الواعظین: ۱/۶؛ الخصال: ۱/۳۰؛ عوالی اللامی: ۳/۷۳؛ معدن الجواہر: ۲۵؛ کنز الفوائد: ۱/۵۵؛ اعلام الدین: ۱۶۹

③ مراۃ العقول: ۱/۱۰۷

”وہ لوگ جو جب انفاق کرتے ہیں خدا کی راہ میں دیتے ہیں اسراف نہیں کرتے اور انفاق کرنے میں تنگی نہیں کرتے ان کے درمیان اعتدال کرتے ہیں“ (الفرقان: ۶۷)

اور اس روایت کے بعض الفاظ ”و حسن تقدیر المعیشۃ“ ہیں جیسے کتاب ”المعاش“ میں آئے گا۔

مجھے اپنی قسم! بتحقیق مشقت رکھنے والی تکلیفیں منحصر ہیں ان تین میں

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

14/49 الکافی، ۱/۴/۳۳/۱ علی بن محمد عن سهل عن النوفلی عن السکونی عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا خير في العيش إلا لرجلين عالِمٍ مطاعٍ أو مستبجٍ واعي.

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد کے ذریعے سے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: فقط دو افراد کی زندگی باعث خیر و برکت ہے اور اس میں خیر ہے: وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کر کے اطاعت گزار ہو اور وہ شخص جو علم کی بات سنتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔^②

بیان:

”العیش“ یعنی زندگی گزارنے میں

”الواعی“ یعنی حافظ اور جامع، حفاظت کرنے والا

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے۔^③ لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے۔ واللہ اعلم۔

① مرآۃ العقول: ۱/۱۰۶

② بحار الانوار: ۱/۱۶۷ و ۱۹۵؛ روضۃ الواعظین: ۱/۶؛ النخائل: ۱/۳۰؛ عوالی اللامی: ۴/۷۳؛ معدن الجواہر: ۲۵؛ کنز الفوائد: ۱/۵۵؛ اعلام الدین: ۱۶۹

③ مرآۃ العقول: ۱/۱۰۷

۳۔ باب صفة العلم

علم کی صفت

1/50

الكافي، ۱/۱/۳۲/۱ محمد بن الحسن و علی بن محمد عن سهل عن محمد بن عیسی عن الدحقان عن درست عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال ما هذا فقيل علامة فقال وما العلامة فقالوا له أعلم الناس بأنساب العرب وقائعها وأخبار الجاهلية والأشعار العربية قال فقال النبي صلى الله عليه وآله ذلك علم لا يضُرُّ من جهله ولا ينفع من علمه ثم قال النبي صلى الله عليه وآله إنما العلم ثلاثة آية مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَمَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ.

(ترجمہ)

ابراہیم بن عبد الحمید سے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ مسجد میں تھے تو لوگوں کو ایک شخص کے گرد جمع پایا۔ فرمایا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ علامہ ہے۔ فرمایا: کیسا علامہ؟ انھوں نے کہا: یہ انساب عرب کا سب سے بہتر جاننے والا ہے اور ان کے وقائع کا عالم ہے اور ایام جاہلیت کے اشتعار عربیہ سے واقف ہے حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: یہ ایسا علم ہے کہ جس کے نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں اور جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: علم تین ہیں آیات محکمات کے متعلق، فریضہ عادلہ کے متعلق، اور سنت قائمہ کے متعلق اور جو اس کے علاوہ ہے وہ فضل الہی ہے۔^①

بیان:

”علامہ“ یعنی: زیادہ علم رکھنے والا اور اس میں ”ق“ ”مبالغہ کے لیے ہے۔

”لا یضر من جہلہ“ ان کو خبردار کیا کہ تحقیق علم حقیقت میں وہ نہیں ہے بلکہ علم حقیقت میں وہ ہے جس کا جہل یا جس سے جاہل ہونا قیامت میں ضرر دے اور اس کا حاصل اور طلب کرنا قیامت میں منفعت بخش ہے اور علم وہ چیز نہیں جس کو عوام سہرائیں اور جو ان کو فنا پذیر چیزوں کا شکار کر دے پھر ان کے لیے واضح بیان کیا کہ فائدہ مند علم اور جس کی تشویق کی گئی ہے شریعت میں اور وہ تین چیزوں میں محصور ہے۔

① وسائل الشیعة: ۱/۳۲۷؛ منیة المرید: ۱۱۳ و ۳۶۹؛ جامعہ احادیث الشیعة: ۲۲/۵۰۸؛ الفصول الخمسة: ۱/۶۷۹؛ حدیث الامۃ: ۱/۵، عوالم اللسانی: ۳/

۷۹؛ بحار الانوار: ۱/۲۱۱؛ امالی صدوق: ۲۶۷؛ معانی الاخبار: ۱۴۱؛ مشکوٰۃ الانوار: ۱۳۷

اور جیسے محکم آیت اشارہ ہے اصول عقائد کی طرف بس تحقیق جس کے برہان اور دلیلیں محکم آیتیں ہیں قرآن اور جہان سے اور قرآن میں کافی جگہوں پر ہے کہ (آیت:) اس میں آیات ہیں، یا آیت ہے جو ذکر کرتی ہیں مبدأ اور معاد کے دلائل کو اور فریضہ عادلہ اشارہ ہے علوم اخلاق کی طرف جس کی صفتیں عقل کے لشکروں میں سے ہیں اور اس کے دوسرے طرف والی صفتیں جہل کے لشکروں میں سے ہیں بس تحقیق پہلی صفات جو عقل کے لشکر ہیں ان کو اپنانا ہے اور دوسری جہل کے لشکر کی چیزوں کو خود سے دور کرنا واجب ہے

اور اس کی عدالت اشارہ ہے افراط اور تفریط کے درمیان میں رہنے کی طرف اور سنت قائمہ اشارہ ہے شریعت کے احکام اور حلال اور حرام کے مسائل کی طرف اور علوم دینی کا ان تینوں میں منحصر ہونا واضح ہے اور ان تینوں فریضہ عادلہ اور سنت قائمہ اور عدالت اور اخلاق کو اس کتاب میں جمع کیا ہے اور یہ انسان کی تینوں نشاتوں کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں پہلی اس کے عقل کے ساتھ اور دوسری اس کے نفس کے ساتھ اور تیسری اس کے بدن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں بلکہ تینوں وجودی جہان جو کہ عالم عقل اور خیال اور حس ہیں یہ بھی اس کے مطابق ہیں بس یہ زائد فضل ہے جس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس میں فضیلت ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^(۱) لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیونکہ سہل ثقہ ہے اور عبید اللہ وحقان سے قمیوں نے روایت کیا ہے جو توثیق کا قرینہ ہے اگرچہ اس کی تضعیف کی گئی ہے (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۱۱/۵۰، علی عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُنْقَرِي عَنِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: وَجَدْتُ عِلْمَ النَّاسِ كُلَّهُ فِي أَرْبَعٍ أَوَّلُهَا أَنْ تَعْرِفَ رَبَّكَ وَالثَّانِي أَنْ تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ وَالثَّالِثُ أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ وَالرَّابِعُ أَنْ تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ مِنْ دِينِكَ.

2/51

(ترجمہ)

سفیان بن عیینہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کو فرماتے سنا: میں نے تمام لوگوں کے علوم کو چار صورتوں میں پایا: اول وہ ہیں جو علم سے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں، دوسرے جو یہ معرفت حاصل کریں کہ خالق نے ان پر کون کون سے احسانات کیے ہیں، تیسرے جو یہ معرفت حاصل کریں کہ خدا ان سے کیا چاہتا ہے اور چوتھے وہ جو یہ معرفت حاصل کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ دین سے

خارج ہو جائیں گے۔^①

بیان:

علم چار چیزوں میں منحصر ہے یا فقط علم ہے یا اس پر عمل ہے پہلا مبداء اور معاد کے حالات کے ساتھ مربوط ہے۔
دوسرا جس میں فضائل کو طلب کرنا اور رذائل اور برائیوں کو سمجھ کر دور کرنا ہے
یہی چار اقسام بنتی ہیں

”ان تعرف ربك“ اشارہ ہے علم کی پہلی قسم کی طرف جس میں اللہ کی ذات کی اور وحدانیت کی معرفت ہے
اور اس کے عالی صفات اور اسماء حسنیٰ کی اور اس کے آثار اور افعال اور اس کی قضا اور قدر اور عدل اور حکمت کی
معرفت ہے

”ما صنع بك“ یہ اشارہ ہے اپنے نفس کے مقام اور حالات کی معرفت کی طرف اور جہاں یہ پلٹے گا اور جہاں
سے آیا ہے، اور دنیا میں آخرت کے حاصل کرنے کی کیفیت کی معرفت کی طرف اور موت اور پھر اٹھائے جائے
اور صراط، حساب، میزان، ثواب، عقاب، جنت اور جہنم کی معرفت کی طرف۔

”ما اراد منك“ یہ اشارہ ہے نفسانی فضائل کی معرفت کی طرف تاکہ ان کو کسب کرنا ممکن ہو وہ نیک اخلاق
اور پسندیدہ ملکہ ہیں جو کہ عقل کے لشکروں میں سے ہیں جیسے علم، کرامت، عفت، صبر، شکر، توکل، خوشنودی وغیرہ
ان کے قائم مقام ہیں اور اوامر کا علم بھی اس میں مندرج ہے

”ما يخرجك من دينك“ یہ اشارہ ہے نفسانی رذائل اور بری صفتوں کی معرفت کی طرف تاکہ ان سے
پرہیز کرنا ممکن ہو اور وہ برے اخلاق ہیں اور مذموم ملکہ ہیں جو کہ جہل کے لشکروں میں سے ہیں جیسے فضائل کو
ترک کرنا، ان کی ضدوں کو لینا اور اس میں نواہی کا علم مندرج ہے اور وہ معاملات جن کی نہی کی گئی ہے وہ بھی اس
سے مربوط ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^②

3/52 الکافی، ۱/۴/۴۹/۱ الاثنان عن محمد بن جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عمه عن أبي

① الخصال: ۱/۲۳۹، مشکوٰۃ الانوار: ۲۵۹، کشف الغمہ: ۲/۱۷۷، الارشاد: ۲/۲۰۳، معانی الاخبار: ۳۹۳، الصراط المستقیم: ۲/۷۴، کنز الفوائد: ۱/۳۹

معدن الجواهر: ۴۳، اعلام الدین: ۸۸، المحاسن: ۱/۲۳۳، کشف الغمہ: ۲/۲۵۵، بحار الانوار: ۱/۲۱۲، امالی طوسی: ۶۵۱، نزہۃ الناظر: ۱۲۱، عدة الدلائل: ۱/۱۲۵

اعلام الدین: ۲۱۲، تنبیہ الخواطر: ۲/۷۳

② مرآة العقول: ۱/۱۷۰

عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِيثِنَا أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمًا فَفِيهَا.

عبدالرحمن بن ابونجران سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جس نے ہماری چالیس احادیث حفظ کر لیں تو اللہ اس کو روز قیامت عالم اور فقیہ محشور کرے گا۔^①

(ترجمہ)

بیان:

یہ حدیث مشہور مستفیض ہے عامہ اور خاصہ کے درمیان بلکہ بعض نے اس کے تواتر کے بارے میں کہا ہے اور ہمارے اصحاب نے بھی اس کو بہت زیادہ طرق کے ساتھ لفظی اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ان میں سے شیخ صدوق ہیں جنہوں نے اپنی سند کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جو میری امت میں سے (یا میری امت کے لیے) چالیس ایسی حدیثیں یاد کرے جن کی طرف دین کے امر میں محتاج ہے تو خداوند اس کو قیامت کے دن فقیہ عالم مبعوث کرے گا۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ: میں قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں گا، شفاعت کروں گا۔ اور ”علی امتی“ گویا اس کا معنی یہ ہے کہ میری امت کے لیے اور علی، لام کی معنی میں استعمال ہوا ہے یا ان پر شفقت کرنے کی معنی میں آیا ہے اور ایک اور روایت میں ”علی“ کی جگہ ”من“ آیا ہے۔

اور حدیث کا حفظ اور یاد کرنا یعنی اس کی معنوں اور روایت اور اس کی پیچیدگی کو سمجھنا پھر چاہے دل میں ہو یا اس کو نقل کرے لوگوں کے لیے فقط حدیث کے الفاظ کو یاد کرنے والا اس کی معنی کو سمجھے بغیر ماجور اور مرحوم ہے رسول اکرم ﷺ کے قول کے مطابق کہ فرمایا: خدا رحمت کرے اس شخص پر جو میری بات سنے اور اس کو یاد کرے اور اس کو ایسے بیان کرے جیسے سنا ہے اکثر یہ ہوا ہے کہ فقہ کے حامل خود فقیہ نہیں ہوتے اور بسا اوقات یہ ہوا کہ فقہ اور علم کے حامل علم لے جاتے ہیں اس شخص کی طرف جو ان سے فقیہ اور عالم ہے۔

مگر ایسے شخص کو جو فقط حدیث کے الفاظ کو یاد کرتا ہے اس حدیث میں داخل کرنا بعید ہے کیونکہ وہ فقیہ اور عالم نہیں ہے تو بس کیسے وہ فقیہ اور عالم مبعوث ہوگا۔

اور اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کے لیے شرف اور اختصاص زیادہ ہے ان کے غیر کی احادیث سے جن کو عامہ

نے نقل کیا ہے اور خصوصاً عامہ کی روایات پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاسکتا ان کے زیادہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ان کے فاسد اغراض کی وجہ سے۔

اسی لیے فرمایا کہ من احادیثنا یعنی ہماری احادیث میں سے

اور کوئی چارہ نہیں ان اشخاص کو اس بات سے جدا کرنے کا جو فقط معنی اور مضمون کو یاد کرتے ہیں لفظ کے بغیر جو اس کے امور دینیہ میں سے ہیں اور امور دینیہ جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ وہ تین علوم ہیں اور چالیس کے عدد کو معین اور مشخص کرنے کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس مقدار میں علم کسب کرنا قلب اور دل میں اکثر طور پر علمی ملکہ پیدا کرتا ہے اور ایسا بصیرت کا نور پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ دوسری معلومات کو حاصل کرنے پر بھی قادر ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ فقہاء اور علماء کے زمرے میں مبعوث ہوتا ہے اور تمام علوم کا مجموعہ یہ تین علوم ہیں اور باقی مسائل سب ان کی طرف پلٹتے ہیں۔

جس طرح اس پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو شیخ صدوق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فعال روایت کی ہے جو اس معنی میں ہے، علی بن احمد بن موسیٰ الدقاق اور حسین ابن ابراہیم بن ہشام المکتب اور محمد بن احمد السنائی رحمہما اللہ سے انہوں نے کہا: ہمیں حدیث بتائی موسیٰ ابن عمران النخعی نے اس نے اپنے چچا الحسین بن یزید سے اسماعیل بن الفضل الهاشمی اور اسماعیل بن ابی زیاد سے ان سب نے جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام سے، اس نے اپنے والد محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام سے اس نے اپنے والد علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام سے اس نے اپنے والد حسین بن علی علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا: بتحقیق رسول اکرم ﷺ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اے علی علیہ السلام میری امت سے جو شخص چالیس احادیث حفظ کرے تو ان کے ذریعے اللہ سے اس کی رضایت اور آخرت کا گھر طلب کرے تو خداوند اس کو قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ محشور کرے گا۔ تو علی علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کون سی احادیث ہیں؟۔

تو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ پر ایمان لاؤ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی عبادت کرو اور اس کے غیر کی عبادت نہ کرو اور نماز کو قائم کرو وضوء کے ساتھ ان کے اوقات میں اور ان کو مؤخر نہ کرو بتحقیق ان کو بغیر کسی سبب مؤخر کرنے میں پروردگار کا غضب ہے۔

اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اور جب تمہارے کے پاس مال ہو اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو اور والدین کو عاق نہ کرو تنہا نہ چھوڑو اور ظلم کے ساتھ یتیم کا مال نہ کھاؤ اور رباء نہ کھاؤ اور شراب نہ پیو اور نہ ہی وہ چیزیں پیو جو نشہ آور ہیں، اور زنا نہ کرو، لواط نہ کرو چغل خوری اور بے جا باتیں نہ کرو اور

اللہ کی جھوٹی قسم نہ کھاؤ، اور چوری نہ کرو اور کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دو، اور حق کو قبول کرو پھر بھلے وہ چھوٹا کہے یا بڑا کہے ظالم کی پشت پناہی نہ کرو پھر بھلے وہ قریبی رشتے دار اور دوست ہی کیوں نہ ہو اور اپنی خواہش اور حوس و حواس کے ساتھ کام نہ کرو اور عقیفہ اور شوہر دار عورت پر تہمت نہ لگاؤ اور ریا نہ کرو تحقیق ریا کرنا خداوند کے ساتھ شرک کرنا ہے اور چھوٹی قد والے کو عیب تراشی کرتے ہوئے نہ کہو اے چھوٹے قد والے اور لمبے قد والے کو نہ کہو اے لمبے قد والے، اللہ کی مخلوق کا مذاق نہ کرو اور اور بلاء اور مصیبتوں پر صبر کرو اور اللہ نے جو نعمتیں دیں ہیں ان کا شکر ادا کرو اور جو گناہ کیا ہے اس کے اللہ کے عقاب سے نہ بھاگو اور خدا کی رحمت سے ناامید نہ بنو اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو تحقیق اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا اور استغفار کے ساتھ گناہوں پر اصرار نہ کرو ورنہ ایسے شخص کی مانند ہو جاؤ گے جو خدا اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور یہ جانو کہ جو چیز تمہیں حق تک پہنچائے وہ خطا سے بچائے گی اور جو چیز تمہیں خطا تک پہنچائے وہ حق و حقیقت سے دور کرے گی اور خدا کی ناراضگی کو مخلوق کی خوشنودی کے بدلے طلب نہ کرو۔ دنیا کو آخرت پر موثر نہ کرو اور آخرت کو دنیا پر موثر نہ کرو کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے اور جس چیز پر قادر ہو اس میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بخیل نہ بنو اور جو باطن میں رکھو وہی ظاہر رکھو ایسا نہ کرو کہ تمہارا ظاہر نیک اور باطن فقیح ہو اور اگر ایسا کرو گے تو منافقوں میں سے ہو جاؤ گے اور نہ جھوٹ بولو اور نہ جھوٹوں کے ساتھ مخلوط ہو جاؤ اور جب حق سنو تو غصہ نہ کرو اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال اور ہمسایوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ اور ادب سکھاؤ جتنی طاقت ہے۔ اور جتنا سیکھا اور جانا ہے اس پر عمل کرو اور خدا کی مخلوق کے ساتھ حق کے ساتھ معاملہ کرو اپنے قریب اور بعید لوگوں کے ساتھ آسان بنو اور آسانی پیدا کرو جبار اور عنید نہ بنو اور تسبیح اور تقدیس اور دعا و تحلیل زیادہ کرو اور موت کو یاد کرو اور موت کے بعد قیامت اور جنت اور جہنم کو یاد کرو۔ اور قرآن کی زیادہ قرائت کرو اور اس پر عمل کرو اور مومنین اور مومنات کے ساتھ نیکیوں اور کرامت کرنے میں غنی بنو اور اچھے کام کرنے سے ملال محسوس نہ کرو دیکھو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو اس کو دوسرے مومنین کے لیے بھی پسند نہ کرو اور کسی ایک پر ثقیل نہ بنو اور اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس پر منت نہ کرو احسان کو نہ جتلاؤ۔ اس کے بعد اگر دنیا تجھ پر قید بن جائے تو خدا اس کو تیرے لیے جنت بنائے گا۔ بس یہ ہیں چالیس احادیث جو ان پر ثابت قدم رہے اور ان کو مجھ سے میری امت میں سے یاد کرے تو وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اور وہ انبیاء اور صدیقین کے بعد اللہ کے پاس افضل ترین اور محبوب ترین انسان ہوگا اور قیامت کے دن خدا اس کو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ اور اس بنا پر اس حدیث میں جو آیا ہے

کہ ”حفظ“ یعنی یاد کرے اس کا مطلب ہے کہ اس پر عمل کرے جیسا کہ حدیث کے سیاق سے ظاہر ہے۔
تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^① لیکن میرے نزدیک حدیث مرسل مگر مشہور مستفیض ہے (واللہ اعلم)

4/53

الکافی، ۱/۴/۲۸۱/۱ علی بن محمد عن سهل عن الأشعری عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ما أعلم قال الأنصت قال ثم مة قال الاستماع قال ثم مة قال الحفظ قال ثم مة قال العمل به قال ثم مة يا رسول الله قال نشره

ترجمہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد کے ذریعے نقل کیا ہے کہ ایک شخص حضرت رسول خدا ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: خاموشی۔

پھر عرض کیا: اس کے بعد کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: بات کو غور سے سننا۔

پھر عرض کیا: اس کے بعد کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: اس کو یاد رکھنا ہے۔

عرض کیا: اس کے بعد کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: اس پر عمل کرنا۔

عرض کیا: اس کے بعد کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: اس کو نشر کرنا۔^②

بیان:

علم کی تعریف ان امور کے ساتھ ہے جو کسی شے کی تعریف کے باب سے ہیں جیسے کسی شے کی تعریف ہوتی ہے ان کی علامات اور اسباب اور غایات کے حساب سے بس علم کے حاصل کرنے کی علامت یہ ہے کہ ان صفات میں سے کسی ایک کے ساتھ متصف ہو اور سبب یہ ہے کہ کسی معلم سے سن کر حاصل کرے پھر وہ معلم خارجی ہو یا

① مرۃ العقول: ۱/۱۶۵

② مشکاة الانوار: ۳۳؛ منیۃ المرید: ۷۱۳؛ رسائل الشہید الاول: ۱۰۱؛ دار السلام نوری: ۳/۲۲۷؛ مسند الامام الباقر: ۱/۱۸۳

داخلی ہو، حسی کان سے سنے یا عقلی کان سے جیسے انبیاء اور اولیاء کے لیے ہے اور علم کے باقی رہنے کا سبب اس کا یاد کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اس کی غایت یہ ہے کہ اس کو دنیا میں پھیلا یا جائے اور اس پر عمل کرایا جائے اور اس کو نشر کیا جائے اور اس کا ذاتی مقصد اور غایت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے ^①۔ لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے۔ واللہ اعلم

۴۔ باب فضل العلماء

علماء کی فضیلت

الکافی، ۱/۲/۳۲/۱ محمد عن ابن عیسیٰ عن البرقی عن عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَ إِمَّا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حِطًّا وَافِرًا فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلْفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِبِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.

1/54.

ابوالبختری نے حضرت امام ابو عبد اللہ صادق علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا: علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ انبیاء کے درہم و دینار کے وارث نہیں بلکہ ان کی احادیث کے وارث ہوتے ہیں۔ پس جس نے ان کی احادیث میں سے کچھ حاصل کر لیا تو اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا۔ پس تم لوگ یہ دیکھو کہ تم اپنا علم کس سے حاصل کر رہے ہو اور احادیث کن سے لے رہے ہو۔ پس ہم اہل بیت میں سے ہمیشہ ایک عادل موجود ہوتا ہے جو غالیوں کی تحریف اور باطل پرستوں کے تغیرات اور جاہلوں کی تاویلات کو رد کرتا ہے۔ ^②

(ترجمہ)

بیان:

”ورثۃ الانبیاء“ یعنی: ان کا ورثہ ہے روح کی غذا سے کیوں کہ بتحقیق علماء انبیاء کی ایسی روحانی اولاد ہیں جو ان

① مراۃ العقول: ۱۵۹

② وسائل الشیعہ: ۲۷/۴۸؛ منیۃ المرید: ۳۷۲؛ الفصول المحمہ: ۱/۴۶۴؛ الاختصاص: ۴؛ بصائر الدرجات: ۱/۱۰؛ تفسیر البرہان: ۱/۱۱؛ بحار الانوار: ۲/۹۲؛

مستدرک الوسائل: ۱/۲۷۹؛ الدعوات راوندی: ۶۳

کے ساتھ منسوب ہیں روحانی غذا کی جہت سے ان علیہم السلام سے علم حاصل کرنے کے ساتھ جیسے وہ اشخاص جو اپنی نسل سے ان کا ورثہ لیتے ہیں جسم کی غذا کا کیونکہ یہ ان کی وہ جسمانی اولاد ہیں جو ان کے اجساد کے ساتھ منسوب ہیں جسمانی طور پر غذا کے اعتبار سے جسمانی میراث سے روحانی میراث بہت فائدہ مند اور کثیر ہے کیونکہ تھوڑا سا علم بہتر ہے اس چیز سے جس پر سورج طلوع کرتا ہے۔

”فانظروا“ یعنی: جب ثابت ہوا کہ بتحقیق علم انبیاء کی میراث ہے تو یہ ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اہل بیت النبوة علیہم السلام ہی سے اخذ کیا جائے جو کہ انبیاء کے اسرار اور رازوں کے خزانے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام میں ہی انبیاء کے شجرے کی اصل بنیاد ہے نہ کہ ان کے غیر میں بس بتحقیق حق سے تجاوز کرنے والے کلمات کو اپنے مقام اور جگہ سے ہٹا کر تحریف کرتے ہیں اپنی خواہش کے حساب سے اور وہ باطل دعویٰ کرتے ہیں اپنے لیے علم کا اور حق کو چھپاتے ہیں باطل کے ساتھ اپنے فاسد مقاصد کی وجہ سے اور جاہل متشابہات کی تاویل کرتے ہیں ان کی مقصود معنی سے ہٹ کر اپنے قلوب کے ٹیڑھے اور کج ہونے کی خاطر بس اسی سبب تعلم اور تعلیم کی راہ مشتبہ ہوتی ہے علم کے طلب کرنے والے پر اور مشتبہ ہو جاتا ہے علم کو طلب کرنے والا اہل بیت نبی علیہم السلام میں اور ان میں جو ان کے بعد ہیں امت وسطیٰ سے اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے استقامت اور ثابت قدمی ہے غلو اور تقصیر اور کج فہمی اور تحریف کے بغیر یعنی امام معصوم اور ان کے خاص شیعہ جو ان کے رازوں کے امین ہیں اور ان کے علم کے حفظ کرنے والے ہیں اور ان کی احادیث کو محفوظ اور مضبوط کرنے والے ہیں۔

بس بتحقیق زمین کبھی ان سے خالی نہ ہوگی اور کبھی بھی علم سے ان کو دور نہیں کرے گی، غالیوں کی تحریف اور باطل لوگوں کے اشتباہ اور جاہلوں کی تاویل سے۔

پس تم اپنے علم کو ان سے اخذ کرو نہ کہ ان کے غیر سے تاکہ انبیاء کے وارث ہو جاؤ اور یہ حدیث، رسول اکرم ﷺ کی حدیث پر ناظر ہے جو روایت ہوئی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”اس علم کے بار کو ہر زمانے میں پاک دل اٹھائیں گے، اور عادل اشخاص غالیوں کی تحریف سے، اور باطل تبدیلی سے اور جاہلوں کی تاویل سے منع کرنے والے ہیں۔“

”والخلف“

”خا“ اور ”لام“ کی زبر اور ”قا“ کے سکون کے ساتھ یعنی: ہر وہ شخص جو اپنے سے پہلے گزشتہ شخص کے بعد آئے۔ ”خا“ اور ”قا“ کی زبر کے ساتھ خیر کی معنی میں ہے اور ”لام“ کے سکون کے ساتھ شر کی معنی میں ہے کہا جاتا ہے کہ: خلف صدق (”خا“ اور ”قا“ کی زبر کے ساتھ) اور خلف شر (”لام“ کے سکون کے ساتھ)۔

حدیث ضعیف ہے۔^① لیکن حدیث کا مضمون مشہور سے کم نہیں ہے (واللہ اعلم)

2/55 کافی، ۱/۵/۳۳/۱ محمد بن عیسیٰ عن مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: الْعُلَمَاءُ أَمْنَاءٌ وَالْأَتْقِيَاءُ حُصُونٌ وَالْأَوْصِيَاءُ سَادَةٌ۔
ترجمہ اسماعیل بن جابر نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: علماء دین کے مینارے ہیں اور متقی دین کے مضبوط قلعے ہیں اور اوصیاء امت کے سردار ہیں۔^②

تحقیق اسناد:

حدیث محمد بن سنان کی وجہ سے ضعیف علی المشہور ہے لیکن میرے (یعنی علامہ مجلسی کے) نزدیک معتبر ہے^③ اور میرے نزدیک بھی معتبر بلکہ حسن ہے۔ واللہ اعلم۔

3/56 کافی، ۱/۵/۳۳/۱ وفی رواية أخرى: الْعُلَمَاءُ مَنَارٌ وَالْأَتْقِيَاءُ حُصُونٌ وَالْأَوْصِيَاءُ سَادَةٌ۔
ترجمہ نیز ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا: علماء دین کے مینارے اور متقی افراد دین کے مضبوط قلعے اور اوصیاء امت کے سردار ہیں۔^④

بیان:

”امناء“ یعنی: امین، یعنی اللہ کے امین ہیں اس کی زمین میں کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے حامل ہیں اور اللہ کے اسرار کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس کی حکمت کے خزانے ہیں۔

”حصون“ یعنی: وہ شریعت کا قلعہ ہیں کیونکہ وہ تقویٰ کے ساتھ فاسدوں کے فساد کو دفع کرتے ہیں بس بتحقیق اہل تقویٰ کی پرہیزگاری اطاعتوں کے انجام دینے پر اور منکرات کو ترک کرنے پر انسانوں کے دلوں میں بہت اثر کرتی ہے بس وہ شریعت کی ہتک و حرمت کی اور اس کے حدود کو توڑنے کی جرأت نہیں کرتے کیونکہ بتحقیق ان کی برکت سے اور ان کی تقویٰ کے ذریعے سے ان کے غیر سے عذاب دور ہوتا ہے۔

”سادۃ“ یعنی: رئیس ہیں کیونکہ وہ عظمت پیدا کرتے ہیں اور ان کے اوامر اور نواہی میں اطاعت ہوتی ہے اور کسی بھی شخص کے لیے ان کی اطاعت سے خارج ہونے کی اجازت نہیں اور اسی طرح وہ اجل اور اعظم العلماء

① مرآة العقول: ۱/۱۰۵

② موسوعة احادیث اہلبیت: ۷/۲۶۳

③ مرآة العقول: ۱۰۷

④ موسوعة احادیث اہلبیت: ۷/۲۶۳

ہیں لوگوں کے رئیس ہیں کیونکہ وہ انسانیت کے مرتبہ پر ہیں اور حقیقی آدمیت رکھتے ہیں جو کہ عقل ہے اور اچھا رویہ ہے اور تمیز اور بہترین کلام ہے اور یہ علماء ان کے عظیم ہیں اور اکمل ہیں اور افضل ہیں اور ایک افضل دوسرے افضل شخص سے افضل اور اجل ہونے کی وجہ سے افضل تر ہوتا ہے اور اوصیاء بدرجہ اولیٰ تمام مخلوق کے سردار اور رئیس ہیں سواء انبیاء اور مرسلین کے۔

”منار“ کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ کے دین کے معالم پہچانے جاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے راستے کھلتے ہیں اور اللہ کی رضایت اور خوشنودی ملتی ہے اور ”منار“ جمع ہے ”منارة“ کی اور یہ نور کی جگہ ہے اور علم الطريق ہے۔

تحقیق اسناد:

شیخ کلینی نے اس کی سند درج نہیں کی ہے یا پھر اس کی سند پہلے والی ہی ہے (واللہ اعلم)

4/57

الکافی ۱/۸/۳۳۱/۱ الثلاثہ و محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عالمٌ يُنتفعُ بعلمه أفضلُ من سبعين ألف عابدٍ.

ابو حمزہ سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: جو عالم اپنے علم سے فائدہ حاصل کرتا ہے وہ ستر (۷۰) ہزار عابدوں سے بہتر ہے۔^①

ترجمہ

بیان:

اور یہ اس لیے ہے کہ تحقیق علم کے ذریعے عقلی حیات کی نشاط اور نفسانی فضائل حاصل ہوتے ہیں اور برے اخلاق سے دوری حاصل ہوتی ہے اور علم کے ذریعے سے چیزوں کی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے اور علم کے ذریعے شریعت اور اوامر اور نواہی کو پہچانا جاتا ہے اور یہی علم ہر سعادت اور خیر کی بنیاد اور ریشہ ہے اور ہر شقاوت اور شر کو دفع کرتا ہے اور علم ہر کوشش اور حرکت کا مقصد ہے اور ہر عمل اور اطاعت کی انتہا ہے اور اسی علم کے ذریعے ہر حیوانی بشر ملک مقرب بنتا ہے اور تاریک اور ظلمانی جو ہر عقلی نور ہوتا ہے اور اندھا بصیر ہوتا ہے اور گمراہ ہدایت پاتا ہے اور ہادی بنتا ہے اور نچلا بلند ہوتا ہے اور سنجین کا قیدی علیین میں مقام پالیتا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^②

① منیۃ المرید: ۱۱۱؛ بحار الانوار: ۲/۱۹ و ۵۵/۱۷۳؛ کنز الفوائد: ۲/۱۰۹؛ وسائل الشیعة: ۱۶/۳۳۷؛ ہدایۃ الامة: ۵/۶۰۴؛ اعلام الدین: ۸۳؛ تحف

العقول: ۲۹۳؛ الدعوات راوندی: ۶۲؛ بصائر الدرجات: ۱/۸؛ کشف الغمہ: ۲/۱۳۲

② مرآة العقول: ۱/۱۰۸

5/58

الکافی، ۱/۹/۳۳/۱، الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ رَاوِيَةٌ لِحَدِيثِكُمْ يَبُثُّ ذَلِكَ فِي النَّاسِ وَ يُشَدِّدُهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَ قُلُوبِ شِيعَتِكُمْ وَ لَعَلَّ عَابِدًا مِنْ شِيعَتِكُمْ لَيْسَتْ لَهُ هَذِهِ الرَّوَايَةُ أَفْضَلُ قَالَ الرَّوَايَةُ لِحَدِيثِنَا يُشَدُّ بِهِ قُلُوبُ شِيعَتِنَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

(ترجمہ)

معاویہ بن عمار نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا: ایک شخص ہے جو آپ کی احادیث کو روایت کرتا ہے اور لوگوں میں مشہور کرتا ہے اور اس سے ان کے اور آپ کے شیعوں کے دلوں میں خوب مضبوط کرتا ہے اور دوسرا آپ کے شیعوں میں ایک عابد ہے جو یہ روایت نہیں کرتا تو ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جو شخص ہماری احادیث کو روایت کرتا ہے اور اس سے ہمارے شیعوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے تو وہ ہزار عبادت گزاروں سے افضل ہے۔^①

بیان:

”راویۃ“ یعنی: زیادہ روایت کرنے والا، اس میں تاء مبالغہ کے لیے ہے جیسے علامۃ اور نسابۃ میں ”تاء“ مبالغہ کے لیے ہے۔

”وبث الحديث“ جو حدیث کو ظاہر کرے اور نشر کرے۔

”والشد“ یعنی: قوت یعنی، حدیث کے نشر کرنے کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو قوی کرے اور اس کے ساتھ ان کے ایمان اور محبت کو زیادہ کرے اور بعض نسخوں میں ”سین“ کے ساتھ آیا ہے ثابت قدم رہنے اور رکھنے کی معنی میں ہے۔

اور بتحقیق عالم کو فضیلت دی گئی ہے ستر (۷۰) ہزار عابدوں پر اور راوی کو ہزار عابد پر کیونکہ راوی ہمیشہ ایسا نہیں کہ وہ عالم ہوا کثر دیکھا گیا کہ فقہ کو حمل کرنے والا فقیہ نہیں ہوتا۔

اور بتحقیق عالم افضل ہے عابد سے کیونکہ وہ وسیلہ ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے اور معرفت اور یقین کا فائدہ دیتا ہے غیروں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، عابد اس کے خلاف ہے کیونکہ عابد کا خیر اس سے تجاوز نہیں کرتا اور اگر تجاوز کرے تو وہ عمل کا وسیلہ بنے گا نہ کہ علم کا اور دونوں وسیلوں میں فرق ہے جیسے ان دونوں کی اصل میں فرق ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث سعدان بن مسلم کی وجہ سے مجہول علی المشہور ہے اور اسے حسن بھی شمار کیا جائے گا کیوں کہ الشیخ (الطوسی) نے اس کی ایک

”اصل“ بھی شمار کی ہے نیز یہ کہ اس کی روایات بھی کثیر تعداد میں ہیں۔^① اور میرے نزدیک سعدان بن مسلم تحقیق سے ثقہ ثابت ہے۔ اس لیے حدیث کا حسن یا صحیح ہونا بعید نہیں ہے۔ واللہ اعلم

6/59

الفقیہ، ۵۸۵۳/۳۹۸/۴ المَعْلَى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَوَضَعَتِ الْمَوَازِينُ فَتُوزَنُ دِمَاءُ الشُّهَدَاءِ مَعَ مِدَادِ الْعُلَمَاءِ فَيَزَجُّ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ.

مدرک بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو زمین کے ایک بلند حصہ میں جمع کرے گا اور ترازو کر کے شہداء کے خون کو علماء کی روشنائی کے ساتھ تولے گا تو علماء کی روشنائی کا پلہ شہداء کے خون کے پلہ پر جھکا ہوا ہوگا۔^②

بیان:

بتحقیق ہم نے اس موازنہ کی کیفیت کو بیان کیا اور ”الموازنین“ کی معنی بھی ہمارے ”میزان القیامۃ“ نامی رسالے میں بیان ہوئے ہیں۔ اور علماء کے قلم کی سیاہی کے وزن کا شہداء کے خون پر بھاری ہونا اس لیے ہے کہ بتحقیق علماء وسیلہ ہیں اس کفر اور گمراہی سے دین کو بچانے اور محفوظ رکھنے کا جو جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب بنتے ہیں اور ابرار کے ساتھ نعمتوں سے محروم ہونے کا اور شہداء کا خون وسیلہ ہے بدنوں اور مال کے بچانے کا، قتل اور غصب ہونے سے کہاں وہ اور کہاں یہ؟

تحقیق اسناد:

حدیث قوی ہے^③

7/60

الفقیہ، ۵۹۱۹/۴۲۰/۴ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: (اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ (الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَسُنَّتِي).

① مرآة العقول: ۱/۱۰۸

② امالی صدوق: ۱۶۸؛ مشکوٰۃ الانوار: ۷/۱۳؛ السرائر: ۳/۶۲۲؛ بحار الانوار: ۲/۱۳۷؛ عوالی اللیالی: ۳/۶۱؛ روضۃ الواعظین: ۱/۹؛ تفسیر

کنز الدقائق: ۸/۳۵۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۳۹۸؛ تفسیر الصافی: ۵/۱۳۸؛ ارشاد القلوب: ۱/۱۶۵

③ روضۃ المتقین: ۱۳/۱۰۷

﴿ترجمہ﴾ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پروردگار میرے خلفاء پر رحم فرما۔
آپ سے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ کے خلفاء کون ہیں؟
آپ نے فرمایا: وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیث اور میری سنت کی روایت کریں گے۔
①

تحقیق اسناد:

مصنف نے اس حدیث کو کئی معتبر طرق سے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔
②

۵۔ باب فقد العلماء

علماء کا مفقود ہونا

1/61 الکافی، ۱/۱/۳۸۱، العدة عن البرقی عن عثمان عن الخراز الکافی، محمد عن أحمد عن السراة عن
الخراز عن سليمان بن خالد عن الفقيه، ۱/۱۸۶ رقم ۵۵۹ أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من
أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه.
سليمان بن خالد نے حضرت ابو عبد اللہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: مومنین میں سے جو
کوئی ایک بھی مرتا ہے تو یہ ابلیس کو ایک فقیہ کی موت سے زیادہ پسند ہے۔
③

بیان:

یہ اس لیے ہے کہ فقیہ کی یہ شان اور منزلت ہے کہ وہ حق کی تعلیم اور علم دیتا ہے اور اللہ کی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے
اور اطاعت کا شوق دلاتا ہے اور معصیت سے روکتا ہے۔ اور ابلیس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانی نفسوں میں شک اور
وسوسے ڈالتا ہے اور باطل آراء، حق کی شکل میں پیش کرتا ہے اور گمراہ کرتا ہے اور معصیت کا شوق دلاتا ہے پس اس

① جامع الاخبار: ۱۸۱؛ عوالی اللئالی: ۵۹/۳؛ وسائل الشیعة: ۹۱/۲؛ بحار الانوار: ۱۳۵/۲؛ ہدایۃ الامۃ: ۳۷۸/۸؛ معانی الاخبار: ۳۷۳/۱؛ عیون اخبار

الرضا: ۳۷۲/۲؛ مستدرک الوسائل: ۲۸۷/۱۷؛ صحیفۃ الامام الرضا: ۵۶

② روضة المتقین: ۲۷۵/۱۳

③ بحار الانوار: ۱/۲۲۰ و ۶۰/۲۲۱ و ۸۶/۲۳؛ منیۃ المرید: ۱۱۳ و ۳۷۶؛ تفسیر البرہان: ۵۳۸/۱؛ مشکاة الانوار: ۱۳۱؛ تفسیر کنز الدقائق: ۲/۳۳۴

العیاشی: ۱/۱۵۱؛ سفینۃ البحار: ۳۷۰/۱؛ تفسیر نور الثقلین: ۲۸۷/۱؛ تفسیر الصافی: ۲۹۸/۱؛ عوالم العلوم: ۸۱۳/۲۰

ابلیس کے کام میں جو اس کا ضد اور مخالف ہو تو وہ حتماً اس کی موت اور اس کے فاقہ ہونے کو پسند کرے گا اور دوسرے مومنین کی موت اس کے پاس اس طرح پسندیدہ نہیں ہے اور فقیہ میں من المومنین کا لفظ نہیں ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

الکافی، ۱/۱/۳۸، الثلاثہ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ ثَلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثَلِمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ.

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب کوئی مومن فقیہ مر جاتا ہے تو اسلام میں ایسا رخنے پڑتا ہے جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔^②

2/62

(ترجمہ)

بیان:

الثلمة: دیوار میں دراڑ کو کہتے ہیں اور اسلام کو ایک شہر کی طرف شباهت دی گئی ہے اور علماء کو اس کے قلعے کی طرف۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے۔^③ اور میرے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ واللہ اعلم

الکافی، ۱/۳/۳۸، محمد عن أحمد عن السراة عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَبَقَا عَالَمٌ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ وَثَلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثَلِمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُوْرِ الْمَدِينَةِ لَهَا.

3/63

(ترجمہ)

علی بن ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا: جب کوئی مومن فقیہ مر جاتا ہے تو اس پر آسمان کے ملائکہ روتے ہیں اور زمین کا وہ ٹکڑا جس پر وہ خدا کی عبادت کرتا تھا وہ روتا ہے، آسمان کے وہ دروازے جن کے ذریعے اس کے اعمال بلند ہوتے تھے وہ روتے ہیں اور اسلام میں ایک ایسا رخنے پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی کیونکہ مومن فقہاء اسلام کے قلعے

① مراة العقول: ۱/۱۲۶، لوا مع صاحبقرانی: ۲/۲۹۷

② منیة المرید: ۱۳۷ و ۱۳۸، بحار الانوار: ۱/۲۲۰

③ مراة العقول: ۱/۱۲۴

ہیں اور اس کے مضبوط حصار ہیں جیسے شہر کی دیوار شہر کے لیے حصار ہوتی ہے۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے اور اسے موثق میں شمار کیا جائے گا۔^② اور دوسری سند جو قرب الاسناد میں ہے وہ سند صحیح ہے۔
(واللہ اعلم)

4/64

الکافی ۱/۱۳/۲۵۲/۳ سهل و علی عن أبيه جميعاً عن السراة عن ابن رثاب قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: الحديث بدون لفظة الفقهاء.

ترجمہ لفظ فقہاء کے علاوہ باقی حدیث وہی ہے۔^③

تحقیق اسناد:

حدیث حسن کا صحیح ہے۔^④ لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

5/65

فقیہ ۳۸۱/۱۳۹/۱ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ بَقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا وَالبَابُ الَّذِي كَانَ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَمَوْضِعُ سُجُودِهِ.

ترجمہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب کوئی مومن مرتا ہے تو زمین کا وہ حصہ روتا ہے جس پر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور وہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کے عمل آسمان کی طرف بلند ہو کر جاتے تھے اور وہ جگہ روتی ہے جہاں وہ سجدہ کرتا تھا۔^⑤

بیان:

مومن پر ملائکہ اور زمین اور آسمان کے رونے کا سبب یہ ہے کہ اس جہان کے بلند ترین مقصد میں سے ایمان حقیقی ہے جو علم اور عبادت سے نکلتا ہے اور عالم مومن کے جہان میں وجود کی وجہ سے ہے بس جب جہان سے عالم مومن چلا جاتا ہے یا عالم مومنین کا کوئی فرد کم ہوتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے جہان کا حال برا ہوتا ہے اور خصوصاً ان کے دوسرے مومنین بھائیوں کا حال بھی برا ہوتا ہے اور جو ان کے ساتھ مربوط ہیں ملائکہ وغیرہ جو اس کی خدمات

① منیۃ المرید: ۱۱۳ و ۷۶۳؛ علل الشرائع: ۲/۴۶۲؛ بحار الانوار: ۷۹/۱۷۷؛ قرب الاسناد: ۳۰۳؛ وسائل الشیعة: ۳/۲۸۳

② مرآة العقول: ۱/۱۲۵

③ علل الشرائع: ۲/۴۶۲؛ منیۃ المرید: ۱۱۳؛ وسائل الشیعة: ۳/۲۸۳؛ بحار الانوار: ۷۹/۱۷۷

④ مرآة العقول: ۱۳/۲۳۸

⑤ وسائل الشیعة: ۵/۱۸۷؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/۶۲۹؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۲/۱۳۱

ہیں اور اس کے مضبوط حصار ہیں جیسے شہر کی دیوار شہر کے لیے حصار ہوتی ہے۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے اور اسے موثق میں شمار کیا جائے گا۔^② اور دوسری سند جو قرب الاسناد میں ہے وہ سند صحیح ہے۔
(واللہ اعلم)

4/64 الکافی، ۱/۱۳/۲۵۲/۳ سهل و علی عن أبيه جميعاً عن السراة عن ابن رثاب قال سمعت أبا

الحسن عليه السلام يقول: الحديث بدون لفظة الفقهاء.

ترجمہ لفظ فقہاء کے علاوہ باقی حدیث وہی ہے۔^③

تحقیق اسناد:

حدیث حسن کا صحیح ہے۔^④ لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

5/65 فقیہ، ۲۸۱/۱۳۹/۱ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ بَقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ

يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا وَالْبَابُ الَّذِي كَانَ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَمَوْضِعُ سُجُودِهِ.

ترجمہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب کوئی مومن مرتا ہے تو زمین کا وہ حصہ روتا ہے جس پر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور وہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کے عمل آسمان کی طرف بلند ہو کر جاتے تھے اور وہ جگہ روتی ہے جہاں وہ سجدہ کرتا تھا۔^⑤

بیان:

مومن پر ملائکہ اور زمیں اور آسمان کے رونے کا سبب یہ ہے کہ اس جہان کے بلند ترین مقصد میں سے ایمان حقیقی ہے جو علم اور عبادت سے نکلتا ہے اور عالم مومن کے جہان میں وجود کی وجہ سے ہے بس جب جہان سے عالم مومن چلا جاتا ہے یا عالم مومنین کا کوئی فرد کم ہوتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے جہان کا حال برا ہوتا ہے اور خصوصاً ان کے دوسرے مومنین بھائیوں کا حال بھی برا ہوتا ہے اور جوان کے ساتھ مربوط ہیں ملائکہ وغیرہ جو اس کی خدمات

① منیۃ المرید: ۳۶۱/۱۱۳؛ علل الشرائع: ۲/۳۶۲؛ بحار الانوار: ۷۹/۱۷۷؛ قرب الاسناد: ۳۰۳؛ وسائل الشیعہ: ۲۸۳/۳

② مرآة العقول: ۱۲۵/۱

③ علل الشرائع: ۲/۳۶۲؛ منیۃ المرید: ۱۱۳؛ وسائل الشیعہ: ۲۸۳/۳؛ بحار الانوار: ۷۹/۱۷۷

④ مرآة العقول: ۱۳/۲۳۸

⑤ وسائل الشیعہ: ۵/۱۸۷؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/۶۲۹؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۲/۱۳۱

اور حفاظت کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور زمین کے مقامات اور علاقے اس کی حرکات اور سکناات کی برکت سے مانوس ہوتے ہیں اور آسمانوں کے درجو کھلتے ہیں اس کے اعمال اور نیکیوں کے بلند ہونے کی وجہ سے سب اس کے فاقد ہونے سے غمگین ہوتے ہیں۔

تحقیق اسناد:

شیخ صدوق نے اس حدیث کی سند درج نہیں کی ہے البتہ اس موضوع کی دیگر صحیح احادیث موجود ہیں جو بعد میں آئیں گی۔ (واللہ اعلم)۔

الکافی، ۱/۵/۳۸/۱، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَصْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ بَعْدَ مَا يُهْبِطُهُ وَ لَكِنْ يَمُوتُ الْعَالِمُ فَيَذْهَبُ بِمَا يَعْلَمُ فَتَلِيهِمُ الْجَفَاةُ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ وَلَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

6/66

(ترجمہ)

داؤد بن فرقہ سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: میرے پدر بزرگوار کا ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ نے علم کو نازل کرنے کے بعد نہیں روکا لیکن جب کوئی عالم دین مرجاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنا علم بھی لے جاتا ہے اور اس کی جگہ جاہل، باطل پرست لے لیتے ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔^①

بیان:

تحقیق جتنا بھی علم نیچے اترتا ہے اترنے کے بعد اٹھایا نہیں گیا کیونکہ علم جب عالم کے ذہن اور نفس میں حاصل ہوا تو وہ اس کی ذات کی صورت بن گیا بس وہ زوال کو قبول نہیں کرے گا۔

”فتلیہم“

یہ مادہ ولایت سے ہے ”واؤ“ کے کسرے کے ساتھ اور اس کے معنی امارت، امیری اور بادشاہت ہے اور بعض نسخوں میں ”فتلیہم“ کی جگہ ”فقاہم“ ہے اور یہ امامت سے نکلا ہے۔

”والجفاة“

یعنی غلیظ نفسوں والے اور وہ قاسی اور قسی القلب جو علم کے حاصل کرنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو۔

”جفا“ سے ”جانی“ کا جمع ہے یعنی معاشرے کی غلاظت اور معاملے میں حماقت اور رفاقت کا ترک حکومت اور سیاست تب قوی ہوتی ہے جب اسکی بنیاد علم پر ہو، اور کبھی بھی اس حکومت میں بہتری اور خیر نہیں آتی جس میں علم

نہ ہو۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے۔^① لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے۔ واللہ اعلم۔

7/6. الکافی، ۱/۶/۳۸۱، العدة عن أحمد عن محمد بن علي عن زكريا عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إنه يسكني نفسي في سورة الموت والقول فينا قول الله تعالى: (أولم يروا أننا أتينا الأرض فنقصها من أطرافها وهو ذهاب العلماء)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد علی بن حسین زین العابدینؑ فرمایا کرتے تھے: میرے نفس کو اچانک موت اور قتل ہونا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے ہی حق میں فرمایا ہے: ”کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جب ہم زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کے اطراف کو ہم کم کر دیتے ہیں۔“ (سورہ الرعد: ۴۱)۔

(ترجمہ)

آپؑ نے فرمایا: اس کے اطراف کو کم کرنے سے مراد علماء کی اموات ہے۔^②

بیان:

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرا نفس موت کے لیے یا ہم اہل بیت علیہم السلام کو قتل کے لیے سختی قرار دیا گیا اور میرا نفس کریم ہوا اس حیات سے اللہ کی ملاقات کے اشتیاق میں کیونکہ زمین اور اس کے اطراف میں نقصان سے مراد علماء کا جانا ہے اور ان کی منزل اور مقصد خدا تعالیٰ ہے اور اس کی ملاقات ہے اور آیت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے نفوس اور ارواح کے قبض کرنے کا متولی خود خدا ہے۔

اور تحقیق نہایات ارض کو علماء کے معنی میں لیا گیا ہے کیونکہ زمین کی حرکات کا مقصد اور اس پر مترتب کمالات کی انتہاء اس سے معادن کا حاصل ہونا ہے پھر نباتات کا اگنا اور حیوانات کا انسانیت کے درجے تک یا اس سے اوپر کے درجے تک پہنچنا ہے تحقیق ایسا علم اور علماء کے وجود سے ہوتا ہے بس زمین اور زمینی اشیاء ان کے ذریعے سے علم کے آسمان کی انتہا تک پہنچتے ہیں اور عقل نہایات کے مقام پر ہے۔

① مراة العقول: ۱/۱۲۶

② بحار الانوار: ۳۶/۱۰۷/۶۷۳۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۶/۷۸۴؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۵۲۰؛ تفسیر البرہان: ۳/۲۷۱؛ مجمع البحرین: ۴/۱۸۶؛ عوالم

العلوم: ۱۸/۱۳۵؛ تفسیر الصافی: ۳/۷۶

اور تحقیق علماء اہل زمین اور اہل آسمان کے درمیان واسطے ہیں گویا وہ زمین کے اطراف اور آسمان کے اطراف ہیں۔
الغریبین میں کہا گیا ہے کہ زمین کے اطراف، شریف لوگ اور علماء ہیں ”اطراف“، جمع ہے ”طرف“ کی اور اس کی
طرف ”را“ کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، بس اسی بنا پر اس کی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

الفقیہ، ۱/۱۸۶/۵۶۰: سئل یعنی الصادق علیہ السلام: عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (أَوَّلَهُمْ يَوْمَ
أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا) فَقَالَ (فَقَدْ أَلْعَلَّمَاءُ).

8/68

امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے قول: ”کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے تمام اطراف سے
گھٹاتے چلے آئے ہیں (رعد: ۳۱)“ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اس سے مراد علماء کا مقتور
ہونا۔^②

تحقیق اسناد:

شیخ صدوق نے اس حدیث کی سند درج نہیں کی ہے اور ہم اس کو کسی اور سند سے نہیں جانتے ہیں۔ واللہ اعلم

۶۔ باب اصناف الناس

لوگوں کے اصناف

الکافی، ۱/۱/۳۳: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عِيسَى جَمِيعًا عَنْ السَّرَادِ عَنْ الشَّحَامِ
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ هَمَّنٌ يُوثِقُ بِهِ قَالَ
سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ أَلْوَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
آلِهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَلْوَا إِلَى عَالِمٍ عَلَى هُدًى مِنَ اللَّهِ قَدْ أَغْنَاهُ اللَّهُ بِمَا عَلِمَ عَنْ عِلْمِ غَيْرِهِ وَ جَاهِلٍ
مُدَّعٍ لِلْعِلْمِ لَا عِلْمَ لَهُ مُعْجَبٍ بِمَا عِنْدَهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا وَ فَتَنَ غَيْرُهُ وَ مُتَعَلِّمٍ مِنْ عَالِمٍ
عَلَى سَبِيلِ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَ نَجَاةٍ ثُمَّ هَلَكَ مِنْ ادَّعَى وَ (خَابَ مَنْ افْتَرَى).

1/69

① مرة العقول: ۱/۱۲

② تفسیر البرہان: ۳/۲۷۲؛ تفسیر کنز الدقائق: ۶/۷۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۵۲۰

(ترجمہ)

ابو اسحاق سبھی سے روایت ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا: لوگوں نے بعد رسول اللہ ﷺ تین قسم کے لوگوں کو اپنا والی بنایا: ایک وہ عالم جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے اور اللہ نے اس کو دوسروں کے علم سے بے نیاز کر رکھا ہے دوسرے جاہل مدعی علم جس کے پاس علم نہیں مگر جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر مغرور اور تکبر کرنے والا ہے اور وہ لوگوں کو دھوکا دینے والا ہے اور تیسرا وہ ہے جو ایسے عالم سے علم حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ اور صاحب نجات ہے۔ پس جس نے علم کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ ہلاک ہو گیا اور جس نے افترا پر دازی کی وہ نقصان میں رہا۔^①

بیان:

”الوا“ یعنی: پلٹتے ہیں اور ہو جاتے ہیں کی معنی میں ہے

”علی ہدی“ یعنی ہدایت پر ثابت قدم رہنا

”من اللہ“ یعنی اللہ سے ہدایت اور علم اخذ کرنا، الہام اور القاء کے طور پر آئمہ معصومین علیہم السلام کی طرح اور ان کی طرح جو اہل بیت علیہم السلام کی راہ پر چلتے ہیں

”معجب بما عنده“ یعنی: اقوال کے ظواہر سے اور احادیث کی شکل و صورت سے یا کلام کے مجادلے سے یا فلسفی مغالطوں سے یا صوفی خیالوں سے یا ان شاعری والی خطابات سے جن کے ذریعے عوام کے نفسوں کو جلب کیا جاتا ہے جیسے آئمہ معصومین علیہم السلام کے دشمن اور ان کے ساتھ حسد کرنے والے کرتے تھے اور وہ لوگ جو ان دشمنوں اور حاسدوں کی سیرت پر چلتے ہیں پھر چاہے کسی بھی مذہب کے تعلق رکھتے ہوں۔

”قد فتنته“ یعنی: گمراہ ہونا اور مال اور منصب اور ریاست کی محبت کے امتحان میں واقع ہونا۔

”وفتن غیرہ“ یعنی: غیر کو گمراہ کرنا اور اس کو ہلاکتوں میں ڈال دینا اور اگرچہ اس کا باطن علم سے خالی ہو اس کو علم کے ساتھ مشہور کرنے پر تشویق کرنا۔

”علی سبیل ہدی“ یعنی: اس راہ پر چلنا اور رہنا جو ہدایت کی طرف ہے اور اگرچہ بالفعل اس پر نہ ہو جیسے اگرچہ کہا جائے کہ آئمہ معصومین علیہم السلام کے شیعہ ان کے انوار سے مستفید ہوتے ہیں اور پھر کہاں ہے وہ جاہل جو متعلم نہیں ہے۔

ہم نے کہا کہ:

ایسے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ملکوت کی طرف ترقی کرنے کی قوت ہے اور وہ جو لوگ صحبت اور خدمت کو درک

کرتے ہیں اور وحی اور آیات کو دیکھتے ہیں نہ کہ وہ لوگ جو اہل دنیا اور ضرر ہیں وہ تو اس راہ سے معزول ہیں۔
 ”هَلِكٌ مَنْ ادْعَى“ یعنی دوسری قسم، کیونکہ اخروی حیات خود عالم کے لیے بالفعل ہوتی ہے اور متعلم اور سیکھنے والے کے لیے بالقوہ ہوتی ہے لیکن جاہل جو دعویٰ کرتا ہے اس کی صلاحیت ختم اور باطل ہوتی ہے اور وہ ہلاکت میں رسوا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث موثق اور صحیح ہے (واللہ اعلم)
 الکافی، ۱/۲/۳۴/۱ الاثنان عن الوشاء عن أَحْمَدَ بْنِ عَائِدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ
 أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: النَّاسُ ثَلَاثَةٌ عَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ وَغُثَاءٌ.
 ابو خدیجہ بن سالم مکرم سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: لوگ تین قسم کے ہیں: عالم، طالب علم اور بیکار۔ ②

2/70

(ترجمہ)

بیان:

”الغثاء“ غین کے ضمہ کے ساتھ وہ چیز جس کو جھاگ کی طرح سیلاب بہا کر لے جائے۔
 اس سے ارادہ کیا ہے او باش اور اراذل لوگوں کا اور عالم سے مراد وہ عالم ہے جو علم لدنی جانتا ہو اور وہ متعلم اور طالب علم جو ان کے علم سے اخذ کرتا ہو جیسے اس طرح کا کلام بہت مرتبہ گزرا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے ③ لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ معطل بن محمد پر گفتگو ہم پہلے کر آئے ہیں اور سالم بن مکرم ابو خدیجہ کو اکثریت نے ثقہ قرار دیا ہے اور اس سلسلہ میں شیخ کا اسے ضعیف قرار دینا سہو ہے نیز یہ کہ اس کی اسناد بھی کثیر ہیں۔ (واللہ اعلم)
 الکافی، ۱/۳/۳۴/۱ محمد عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد عن
 الثمالي قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أُغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ أَحِبَّ أَهْلَ الْعِلْمِ وَلَا
 تَكُنْ رَابِعًا فَتَهْلِكَ بِبُغْضِهِمْ.

3/71

(ترجمہ)

ثمالي سے مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین میں سے ایک بنو: عالم بنو یا طالب علم بنو یا اہل

① مراۃ العقول: ۱/۱۱۰

② اعلام الوری: ۲۸۳؛ مجمع البحرین: ۱/۳۱۲؛ بصائر الدرجات: ۱/۹؛ بحار الانوار: ۱/۱۸۶؛ روضۃ الواعظین: ۱/۶؛ الخصال: ۱/۱۲۳؛ اعلام الدین: ۱۳۲

③ مراۃ العقول: ۱/۱۱۰

علم کے دوست بنو لیکن چوتھی قسم نہ بننا ورنہ تم ان کے بغض میں ہلاک ہو جاؤ گے۔^①

بیان:

”اغد“ یعنی: ہو جاؤ یا بنو اور اس کا اصل ”الغد“ سے ہے ”غین“ کے ضمے کے ساتھ صبح کے وقت سیر کرنے کی معنی میں ہے۔

”الرواح“ اس میں دلالت ہے اس پر تحقیق آئمہ معصومین علیہم السلام کے غیر سے سیکھ کر علم لدنی کا عالم بننا جائز ہے اور تحقیق علم سے مراد یہ نہیں کہ اقوال اور اسفار کو یاد کرے۔
”ببغضہم“ یعنی حسد کے ساتھ ان کی دشمنی اور چشم پوشی کرنا۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے نیز یہ کہ اس کی اور بھی اسناد موجود ہیں جن میں سے الحصال اور المحاسن کی اسناد بھی صحیح ہے (واللہ اعلم)

4/72 الکافی ۱/۳۲۲/۱ علی عن العبدی عن یونس عن جمیل عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَغْدُو النَّاسُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلِّمٍ وَ غُثَاءٍ فَتَنَحُّنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ.

جمیل سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، آپؑ نے فرمایا: لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں: عالم، طالب علم اور بیکار۔ پس ہم عالم ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم اور دوسرے تمام لوگ بیکار ہیں۔^③

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح علی الاظہر ہے^④

① المحاسن: ۱/۲۲۷، بحار الانوار: ۱/۱۹۴

② مرآة العقول: ۱/۱۱۱

③ وسائل الشیعة: ۲۷/۶۸؛ بصائر الدرجات: ۱/۸؛ اعلام الوری: ۱/۵۵۳؛ اعلام الدین: ۱۳۲؛ الفصول الحمہ: ۱/۴۶۳؛ مستدرک الوسائل: ۱۷/۲۷۳

روضۃ الواعظین: ۱/۶؛ مجمع البحرین: ۱/۳۱۲

④ مرآة العقول: ۱/۱۱۱

۷۔ باب ثواب العالم والمتعلم

ثواب عالم ومتعلم

1/73

الكافي، ۱/۱/۳۴، محمد بن الحسن و علی بن محمد عن سهل و محمد عن أحمد جميعاً عن الأشعري عن القداح و علی عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِهِ وَإِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْخُوتِ فِي الْبَحْرِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهماً وَلَكِنْ وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ.

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے جس پر چل کر وہ علم دین حاصل کرے تو خدا اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے اور ملائکہ اپنے پر اس طالب علم کے لیے بچھاتے ہیں کیونکہ وہ اس سے راضی و خوش ہوتے ہیں اور طالب علم کے لیے آسمانوں میں رہنے والے اور زمین پر رہنے والے یہاں تک کہ دریاؤں کی مچھلیاں دُعا و استغفار کرتے ہیں اور عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے چودہویں کے چاند کو ستاروں پر ہے اور یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یقیناً انبیاء علماء کو درہم و دینار کے وارث نہیں قرار دیتے بلکہ وہ ان کو اپنے علم کا وارث قرار دیتے ہیں پس جس نے اس سے کچھ حاصل کر لیا اس نے بہت وافر حاصل کر لیا۔^①

ترجمہ

بیان:

علم کے ذریعے سے جنت کے راستے کی طرف جایا جاتا ہے کیونکہ علم، خود اہل جنت کی نعمت ہے اور اپنے صاحب کے لیے وہاں شراب اور پھل اور سایہ بنتا ہے۔

بصائر الدرجات میں اپنی اسناد کے ساتھ نصر بن قابوس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت لسان اللہ الناطق مولا

① عوالی اللہالی: ۴/۷۴؛ ثواب الاعمال: ۱/۱۷۱؛ بحار الانوار: ۱/۱۶۳؛ امالی صدوق: ۶۰؛ روضۃ الواعظین: ۱/۸؛ بصائر الدرجات: ۱/۳؛ الفصول

المحمہ: ۱/۴۶۶؛ غرر الاخبار: ۴۲

جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں پوچھا: ”(وہاں) ہمیشہ رہنے والے سائے ہیں اور ہمیشہ جاری رہنے والے پانی ہیں اور بہت زیادہ پھل ہیں جو کبھی قطع اور ختم نہیں ہوتے اور وہاں ان تک پہنچنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ (الواقعة: ۳۳-۳۰)۔“

تو انہوں نے فرمایا: اے نصر! خدا کی قسم! یہ آیات اس طرح نہیں ہیں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہ عالم ہے اور وہ چیز (علم) جو ان سے خارج ہوتی، ملتی ہے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ:

اگر بادشاہوں کو ہماری علم کو لذت کا پتہ چل جاتا تو وہ ہمارے ساتھ تلواروں کے ساتھ جنگ کرتے۔

آیت: ”اور آخرت کے لیے بہت بڑے درجات اور فضیلتیں ہیں۔ (الاسراء: ۲۱)۔“

اور اس معنی میں آخری حدیث آئے گی ان شاء اللہ۔

”والملائکہ“ یعنی: وہ قدسی جو ہر جو آنکھوں سے غائب ہیں۔

”واجنحتھا“ یعنی: وہ ان کی علمی اور عملی طاقت ہے جس کے ذریعے وہ بلند ہوتے اور نازل ہوتے ہیں اور طالب علم معقولات میں اپنے فکر و تفکر کے ساتھ اور ایک معقول سے دوسرے معقول کی طرف منتقل ہونے کے ساتھ اللہ اور اس کی صفات کی معرفت تک پہنچتا ہے گویا اس کے پاس بھی ملائکہ کے پر ہوتے ہیں عقل کے ذریعے یا تحقیق جب وہ معقولات کو درک کرتا ہے اور ان کے ذریعے علم پر محیط ہوتا ہے گویا اس طرح ہے جیسا کہ ملائکہ ملکوت سے نازل ہو کر اس کے پاس آئے ہیں اور اس کے لیے خاضع ہوئے ہیں اور خلاصہ یہ کہ یہاں ”اجنحتھا“ کو کنایہ قرار دیا گیا ہے ملائکہ کے خضوع کا۔

”والاستغفار“ یعنی گناہوں سے حجاب کا طلب کرنا اور طالب علم اپنے اس جہل کے گناہ سے پردہ طلب کرتا ہے جو معاصی اور گناہوں کے لشکروں کا رئیس ہے تو طالب علم کی اس طلب میں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہیں شریک ہوتے ہیں کیونکہ اس کا عقل اور فہم اور ادراک قائم نہیں رہتا اس کے بدن کے سواء اور اس کا بدن قائم نہیں رہتا غذا کے سواء اور غذا قائم نہیں ہوتی زمین اور آسمان اور ہوا کے سواء بس پورا جہان ایک شخص کی طرح ہو کر اور بعض، دوسرے بعض کے ساتھ متعلق ہو کر سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔

اور تحقیق عابد کے نور کو نجوم اور ستاروں کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ ان کا نور ان سے تجاوز نہیں کرتا جب کہ اس کے نور کے ذریعے کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی، چودھویں کے چاند کے خلاف کہ اس کے نور کے ذریعے

دیکھا جاتا ہے اور عالم کے نور کو چاند کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس سے ارادہ کیا گیا ہے اس کا کہ عالم کا علم، علم لدنی نہیں ہوتا کیونکہ چاند کا نور سورج کے نور سے بنتا ہے جو سورج کے نور کی طرح ہیں وہ علم لدنی رکھتے ہیں جیسے انبیاء اولیاء اور وہ دوسرے بندوں پر ایسے فضیلت رکھتے ہیں جیسے سورج ان ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے جو اس سے نور لیتے ہیں اور سورج کا یا علم لدنی کے عالم کا نور بغیر کسی جنس اور نوع کے واسطے سے خدا کے نور سے ہے۔

تحقیق اسناد:

اس کی دو سندیں ہیں جن میں سے پہلی مجہول اور دوسری حسن یا موثق ہے اور یہ صحیح سے کم نہیں ہے ^① اور یہ حدیث دیگر صحیح اسناد سے بھی مروی ہے۔ (واللہ اعلم)

2/74

کافی، ۱/۲/۳۵/۱ محمد عن أحمد عن السراذ عن جميل بن صالح عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: إِنَّ الَّذِي يُعَلِّمُ الْعِلْمَ مِنْكُمْ لَهُ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ الْمُتَعَلِّمِ وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ وَعَلَمُوهُ إِخْوَانَكُمْ كَمَا عَلَّمَكُمُوهَا الْعُلَمَاءُ.

ترجمہ

محمد نے حضرت ابو عبد اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا: جو تم میں سے دوسروں کو علم کی تعلیم دیتا ہے اس کا اجر بھی طالب علم کے برابر ہے بلکہ اس پر فضیلت رکھتا ہے۔ پس تم حاملان علم سے علم حاصل کرو اور پھر اس کی دوسروں کو ویسے ہی تعلیم دو جیسے علماء نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ ^②

بیان:

”منکم“ یعنی: آپ شیعوں میں سے اور ”اخوانکم“ یعنی آپ شیعوں کے بھائی۔
”مثلاً اجر المتعلم“ ان میں سے ایک تعلیم میں سابق ہے اور دوسرا لاحق ہے یا دونوں تعلیم میں برابر اور کافی ہیں۔

”وله الفضل عليه“ کیونکہ معطی اور فیض دینے والا ”من حملہ العلم“ کے قول میں اشارہ ہے اس طرف کہ علم کے اہل ہوتے ہیں اور متعلم اور سیکھنے والے کے پاس کوئی چارہ نہیں سوا اس کے کہ ان اہل علم سے سیکھے نہ کہ ان کے غیر سے اور اس موضوع میں حدیث گذر گئی ہے اور اس کے بیان کرنے کے لیے ایک باب آئے گا ان

① مرآة العقول: ۱/۱۱۳

② الفصول الخمسة: ۱/۳۶۵؛ منیة المرید: ۱۱۱؛ بصائر الدرجات: ۱/۴؛ السرائر: ۳/۵۹۵؛ بحار الانوار: ۱/۷۴

شاء اللہ تعالیٰ۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے ①

3/75

الکافی، ۱/۳/۳۵، علی عن البرقی عن علی بن الحکم عن علی عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مَنْ عَلمَ خيراً فله مثل أجر مَنْ عَمِلَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عَلَّمَهُ غَيْرُهُ يَجْرِي ذَلِكَ لَهُ قَالَ إِنْ عَلَّمَهُ النَّاسَ كُلَّهُمْ جَرَى لَهُ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ قَالَ وَإِنْ مَاتَ ابوبصير سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوعبداللہ امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا: جو نیکی و خیر کی تعلیم دے گا اس کا اجر اس کی مثل ہے جو اس پر عمل کرے گا۔ میں نے عرض کیا اور اگر وہ دوسرے کو اس کی تعلیم دے دے تو اس کا ثواب جاری رہے گا؟ آپ نے فرمایا: اگر وہ تمام لوگوں کو اس کی تعلیم دے دے تو جو جو اس پر عمل کرے گا اس تعلیم دینے والے کے لیے اجر ان کی مثل ہوگا۔

(ترجمہ)

میں نے عرض کیا خواہ وہ مر جائے تب بھی جاری رہے گا؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، اگر وہ مر جائے تب بھی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ②

بیان:

”فان علمه غيره“ یعنی وہ علم پڑھائے ایک تیسرے معلم شاگرد کو کیا جاری ہوگا پہلے کے لیے تیسرے کا عمل جو اس نے اس پر عمل کیا ہے یا جاری ہوگا پہلے کے لیے دوسرے کی تعلیم کا اجر جس طرح اس کے لیے جاری ہوتا ہے اس کے عمل کا اجر؟

تو مولانا نے فرمایا: اگر تمام انسانوں کو سکھائے اور پڑھائے واسطوں کے ساتھ اور دونوں فعل جاری ہونے اور جریان میں سے ہیں ”راء“ کے ساتھ نہ کہ اجزاء سے ”زاء“ کے ساتھ ”وان مات“ یعنی وہ معلم۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے اور اسے مؤثق بھی شمار کیا جائے گا ③

① مراۃ العقول: ۱/۱۱۵

② وسائل الشیعة: ۱۶/۱۷۲؛ منیۃ المرید: ۱۱۱؛ بصائر الدرجات: ۱/۵؛ الفصول المحمہ: ۱/۵۹۹؛ بحار الانوار: ۲/۱۷۱؛ ہدایۃ الامۃ: ۵/۵۷۹

③ مراۃ العقول: ۱/۱۱۵

4/76 کافی، ۱/۱۳۵/۱/۳: بهذا الإسناد عن محمد بن عبد الحميد عن العلاء عن الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَلَا يُنْقُصُ أَوْلِيكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً وَمَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَلَا يُنْقُصُ أَوْلِيكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً.

ترجمہ امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص ہدایت کے باب کی تعلیم دے گا اس کے لیے عمل کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ہوگا اور عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جو کسی گمراہی و ضلالت کے باب کی تعلیم دے گا اس کے لیے اس پر عمل کرنے والوں کے برابر کا گناہ ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گناہوں سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے^② نیز یہ کہ اس کی الحاسن والی سند بھی صحیح ہے (واللہ اعلم)

5/77 کافی، ۱/۳۵/۱/۵: الحسين بن محمد عن علي بن محمد بن سعد رَفَعَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لَطَلَبُوهُ وَلَوْ بِسَفْكِ الْبُهْجِ وَخَوْضِ اللَّجَجِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ دَانِيَالُ أَنَّ أَمَقَّتْ عِبِيدِي إِلَى الْجَاهِلِ الْمُسْتَخَفِّ بِحَقِّ أَهْلِ الْعِلْمِ التَّارِكِ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِمْ وَأَنَّ أَحَبَّ عِبِيدِي إِلَيَّ التَّقِيُّ الطَّالِبُ لِلثَّوَابِ الْجَزِيلِ اللَّازِمِ لِلْعُلَمَاءِ التَّابِعِ لِلْحُلَمَاءِ الْقَابِلِ عَنِ الْحُكَمَاءِ.

ترجمہ ابو حمزہ نے حضرت امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپؑ نے فرمایا: اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ طلب علم میں کتنا اجر و ثواب ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں تو وہ اس کو ضرور حاصل کرتے خواہ جان خطرے میں ڈال کر خواہ مصائب سے دوچار ہو کر حاصل کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ یہ میرے بندوں میں سے میرا سب سے بڑا دشمن وہ جاہل ہے جو عالم کے حق و احترام کو حقیر جانے اور اس کی اطاعت و پیروی نہ کرے اور میرے بندوں میں مجھے وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو علماء کے

① وسائل الشیعة: ۱۶/۱۷۳؛ الفصول الخمسة: ۱/۲۳۷۳/۲۳۰؛ بحار الانوار: ۲/۱۹۵۷/۱۷۷؛ تحف العقول: ۲۹۷؛ منية المرید: ۱۱۱؛ الحاسن: ۱/

ساتھ رہ کر ثواب عظیم حاصل کرتا اور حکماء کی باتوں کو قبول کرتا ہے، صاحبانِ حلم و بردبار کی اتباع کرتا ہے۔^①

بیان:

”السفك“ یعنی (پانی کا) بہانا یا گرانا یہ لفظ اکثر طور پر خون کے بہانے کے لیے مخصوص ہے۔

”والمہج“ یہ مہجہ کی جمع ہے جو کہ دل کا خون ہے۔

”والخوض“ پانی میں داخل ہونا، یا غوطہ لگانا۔

”واللجج“ یہ لجة کی جمع ہے یعنی بہت پانی اور موجیں۔

”والمقت“ یعنی بغض

”والحليم“ یعنی: عاقل، حلم میں سے عقل کی معنی میں۔

”والحکیم“ یعنی علوم نظری کا عالم اور علم پر عامل کا عمل کرنے والا اور جاہل سے تقویٰ کرنے والا کیونکہ تقویٰ

اس عقل کے کمال کے آثار میں سے ہے جو جہل کے مقابلے میں ہے اور ثواب جزیل کے طالب سے مراد علم پر

عمل کر کے اس تک پہنچنے والا ہے۔

”وملازمة العلماء“ یعنی: علماء کے ساتھ زیادہ بیٹھنا اور ان کی صحبت میں رہنا۔

”ومتابعة العقلاء“ یعنی: عقلاء کی راہ پر چلنا اور حکماء سے روایت کرنا پھر بھلے واسطے کے ساتھ ہو۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے^②

الکافی ۱/۳۴۶/۲۴۷/۸ محمد بن سالم بن ابی سلمة عن أحمد بن الریان عن أبيه عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل
ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها و كانت
دنياههم أقل عندهم مما يطؤونه بأرجلهم ولنعيموا بمعرفة الله جل وعز وتلذذوا بها
تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله إن معرفة الله عز وجل أنس من كل
وحشة وصاحب من كل وحدة ونور من كل ظلمة وقوة من كل ضعف وشفاء من كل
سقم ثم قال عليه السلام وقد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون

6/78

① الجواهر السننية: ۱۹۶؛ بحار الأنوار: ۱/۱۸۵ و ۱۳/۳۷۸؛ منية المريد: ۱۱۰

② مراة العقول: ۱/۱۱۷

بِالْمَنَاشِيرِ وَتَضِيقُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِرُحْبِهَا فَمَا يَرُدُّهُمْ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّمَّا هُمْ فِيهِ مِنْ
غَيْرِ تَرَةٍ وَتَرُوا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ وَلَا أَذَى بَلْ (مَا نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ) فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ دَرَجَاتِهِمْ وَاصْبِرُوا عَلَى نَوَائِبِ دَهْرِكُمْ تُدْرِكُوا سَعْيَهُمْ

ترجمہ

جمیل بن دراج سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اگر لوگ اللہ کو پہچاننے کی فضیلت جان لیتے تو وہ اپنی آنکھیں اس طرف نہیں پھیلائیں گے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دنیا کی زندگی کے پھولوں اور اس کی نعمتوں سے کیا سلوک ہوتا ہے اور ان کی دنیا ان کے سامنے اس سے کم معلوم ہوتی ہے جس پر وہ اپنے قدموں سے چل رہے ہیں اور وہ اللہ (عزوجل) کی پہچان سے لطف اندوز ہوں گے اور اس کے لذت سے لطف اندوز ہوں گے جو جنت کے باغوں میں اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے سے باز نہیں آئے گا۔ اللہ (عزوجل) کی پہچان ہر خوفناک حالت میں راحت اور ہر تنہائی میں رفاقت اور ہر تاریکی میں روشنی اور ہر کمزوری میں طاقت اور ہر بیماری میں شفا ہے۔ پھر آپؐ نے فرمایا: اور ان سے پہلے ایک قوم تھی جو مارے گئے، جلائے گئے اور آرے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی پس ایسی مشکلات میں سے کوئی چیز انہیں اس سے واپس نہیں لاسکتی جس پر وہ تھے اور تم دیکھو گے کہ جس نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور ان کو تکلیف دی وہ اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اللہ (عزوجل) پر ایمان لائے جو غالب اور قابل تعریف ہے۔ لہذا اپنے رب سے ان کے درجات مانگو اور ان کی تلاش کو سمجھنے کے لیے اپنے وقت کی تباہی پر صبر کرو۔^①

بیان:

”الزهرۃ“ یعنی: بھبت، خوشی اور زیبائی اور حسن۔

”والرح“ یعنی: وسعت دینا۔

”والترۃ“ یعنی: کینہ۔

”بما نقبوا منهم“ یعنی: جس سے انکار کرتے ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث سالم کی وجہ سے مجہول یا ضعیف ہے^②

7/79 الکافی، ۱/۲۵۱/۱ علی عن أبیه عن القاسم بن محمد عن المنقری عن حفص بن غیاث قال

① جامع السعادات: ۱/۱۱۲؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۲۱۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۵۴۷

② مرة العقول: ۲۶/۲۱۷

(ترجمہ)

بیان:

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَمِلَ بِهِ وَعَلَّمَ لِلَّهِ دُعَى فِي مَلَكَوتِ
السَّمَاوَاتِ عَظِيمًا فَقِيلَ تَعَلَّمَ لِلَّهِ وَعَمِلَ لِلَّهِ وَعَلَّمَ لِلَّهِ .
حفص بن غياث سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے جس نے علم دین کو سیکھایا، اس پر عمل کیا
اور دوسروں کو اس کی فی سبیل اللہ تعلیم دی تو ملکوت سموات میں وہ بڑی عزت کے ساتھ پکارا گیا اور اس کے لیے
کہا گیا کہ اس نے خوشنودی خدا کے لیے عمل کیا اور خوشنودی خدا کے لیے دوسروں کو سکھایا۔^①

علم ”لام“ کی شد کے ساتھ اللہ کے ساتھ متعلق اس کے افعال ثلاثہ۔
و ”دعی“ یعنی: کہا گیا ہے۔

و ”ملکوت کل شیء“ اس کے باطن میں وہ متصرف ہو اس کے امر کا مالک ہو اللہ کے اذن سے اور اس حسی
اور دیکھے جانے والے عالم اور جہان میں ہر موجود کے لیے ملکوت روحانی غیبی ہے اس ملکوت کی اس کی طرف
نسبت ایسے ہے جیسے روح کی نسبت بدن کے ساتھ ہے اور ملکوت اعلیٰ افضل اور اشرف ہے ملکوت اسفل سے بس
جس کو آسمانی ملکوت میں عظیم کہا جائے تو وہ زمینی ملکوت میں اعظم اور اشرف ہے مقام میں بس عملی علم کا حال یہ ہو
تو جو مقصود بالذات علم ہے اس کا حال کیا ہوگا۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث کا موثق ہونا بھی بعید نہیں ہے کیونکہ قاسم بن محمد اصفہانی الجوبہری کامل الزیارات کا
راوی ہے جو توثیق ہے اگرچہ اس کی ضعیف وارد ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ ہم کامل الزیارات کی توثیق کو ترجیح دینے کے قائل ہیں (واللہ اعلم)

۸۔ باب صفة العلماء

علماء کی صفت

1/80 الکافی ۱/۳۶۱/۱ محمد بن عیسیٰ عن السراذ عن ابن وهب قال سمعتُ أبا عبد الله عليه
السَّلَامُ يَقُولُ: اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَتَزَيَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَالْوَقَارِ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ الْعِلْمَ

① الفصول الخمسة: ۱/۳۶۸؛ امالی طوسی: ۷۷؛ عوالم العلوم: ۲۰/۸۳۲؛ بحار الانوار: ۲/۷۷؛ مشکاة الانوار: ۱۳۲؛ تفسیر القمی: ۲/۱۸۶

② مرآة العقول: ۱/۱۷۷

وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ الْعِلْمَ وَلَا تَكُونُوا عُُلَمَاءَ جَبَّارِينَ فَيَذْهَبَ بَاطِلُكُمْ بِحَقِّكُمْ۔
 ابن وہب سے روایت کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہو سنا، آپؑ نے فرمایا: علم دین کو حاصل کرو اور حلم و وقار سے اس کو زینت دو اور عاجزی و انکساری کرو ان کے سامنے جن سے علم طلب کرتے ہو اور جبریت عالم نہ بنو ورنہ تمہاری باطل پرستی حق سے تم کو ہٹا دے گی۔^①

(ترجمہ)

بیان:

”الجبار“ یعنی: تکبر کرنے والا اور بتانا یہ چاہا ہے کہ بندے کے لیے تکبر کرنا باطل ہے اور حاصل شدہ علم کو دیتا ہے اور زائل کر دیتا ہے، یہ تب ہوگا جب وہ اللہ کے امر کا عالم ہو اور خود خدا کا عالم نہ ہو جب بندہ عالم باللہ ہو تو اس کا متکبر ہونا منافات رکھتا ہے۔

خداوند متعال نے فرمایا:

کبریائی میری ردا ہے اور اور عظمت میرا کمر بند ہے بس جو مجھ سے تنازع کرے گا میں اس کی کمر ٹوڑ دوں گا بس جو اللہ کو اس کی عظمت اور کبریائی کے ساتھ پہچانے تو وہ اللہ کے بندوں کے لیے متواضع ہوگا۔ بس مخلوق پر تکبر کرنا جہل کی دلیل ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے^②

الکافی ۱/۲۶۱/۱ علی عن العبدی عن یونس عن حماد بن عثمان عن الحارث بن المغيرة
 النضری عن ابي عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
 الْعُلَمَاءُ) قَالَ يَعْنِي بِالْعُلَمَاءِ مَنْ صَدَّقَ فِعْلُهُ قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلُهُ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ۔
 حارث بن مغيرة نضری نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے خدا کے قول: ”فقط اللہ سے اس کے علماء بندے ڈرتے
 ہیں۔ (فاطر: ۲۸)۔“ کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کون سے علماء ہیں؟

(ترجمہ)

آپؑ نے فرمایا: اس سے مراد وہ علماء ہیں جن کے قول کی ان کا فعل تصدیق کرے اور جس کے قول کی اس کا فعل تصدیق نہ کرے اور وہ عالم نہیں ہے۔^③

① الفصول الخمسة: ۱/۳۶۸؛ امالی طوسی: ۴/۵۷؛ عوالم العلوم: ۲۰/۸۳۲؛ بحار الانوار: ۲/۲۷؛ مشکاة الانوار: ۱۳۲؛ تفسیر القرطبي: ۲/۱۸۶

② مراة العقول: ۱/۱۱۸

③ الفصول الخمسة: ۱/۶۰۶؛ بحار الانوار: ۲/۵۹؛ عدة الداعي: ۹۷؛ مشکاة الانوار: ۱۳۲؛ تفسیر البرهان: ۳/۵۳۳؛ منية المرید: ۱۸۱

بیان:

یہ اس لیے ہے وہ علم کو ترک کرتا ہے عمل پر جو اس بات کی دلیل ہے کہ بتحقیق وہ اپنے علم پر یقین نہیں رکھتا اور علم اس کے پاس فقط عارضی طور پر جو اس سے سلب ہو جائے گا۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے ①

3/82

الكافي ۱/۱۸۰/۱۶۶/۸ علی عن أبيه و العدة عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن عن إسماعيل بن قتيبة عن حفص بن عمر عن إسماعيل بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل يقول: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل إنما أتقبل هواه وهمه فإن كان هواه وهمه في رضاي جعلت همته تقديساً وتسبيحاً.

اسماعیل بن محمد سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: خدا فرماتا ہے میں اس طرح نہیں ہوں کہ ہر بات کو جو حکیم آدمی اور سمجھ دار مجھ سے کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں (یعنی اس کے دل کی طرف نگاہ کرتا ہوں اور اس کے دہن کے درمیان میں یہ نہیں ہے) پس اگر اس کی نیت و ارادہ قلبی میری رضا و خوشنودی میں ہوگا تو یہی اس کا ارادہ اور اس کی تقدیس و تسبیح اس کے لیے حساب میں لے آتا ہوں۔ ②

(ترجمہ)

بیان:

”ہواہ اور ہمہ“ ان میں جو ”ہو“ کی ضمیر نا ہر ہے وہ پلٹتی ہے متکلم کی طرف اس حکمت کے ساتھ جو ”کلام الحکمة“ سے لی گئی ہے یعنی: بتحقیق وہ قبول کرتا ہے متکلم کے کلام کو حکمت کے ساتھ جیسے اس کا ہم اور غم اور حوس تکلم سے اور کچھ نہیں ہے۔

”رضای“ فضیلت کا ظاہر کرنا نہیں اور قبیلے میں بلند مقام لینا نہیں اور وہ چیزیں جو اس قبیل سے ہوں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ③

4/83

الكافي ۱/۳۶۱/۱ العدة عن البرقي عن عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القنطي عن

① مراة العقول: ۱/۱۱۸

② وسائل الشیعة: ۱۵/۲۷۹: الجواهر السنية: ۶۵۳

③ مراة العقول: ۲۶/۳۴، البضاعة المعز ج۱: ۲/۵۰۳

الْحَلْبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَلَا خَيْرٌ لَّكُمْ بِالْفَقِيهِ حَقِّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقْنِطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ وَلَمْ يَتْرُكِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُُّمٌ إِلَّا لَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ إِلَّا لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَكُّرٌ.

(ترجمہ)

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: آگاہ ہو جاؤ میں تم کو خبر دوں کہ فقیہ حقیقی کون ہے۔ فقیہ حقیقی وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے ناامید نہ کرے اور عذاب خدا سے نہ ڈرا کرے اور لوگوں کو خدا کی معصیت کی اجازت نہ دے اور لوگوں کی قرآن سے رغبت کم نہ کرے۔ آگاہ ہو جاؤ اس علم میں کوئی خیر و خوبی نہیں جس میں فہم نہ ہو اور جس قرأت میں تدبر نہ ہو اس تلاوت میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے اور اس عبادت میں کوئی خیر و خوبی نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو۔^①

تحقیق اسناد

حدیث صحیح ہے

الکافی، ۱/۳۶۱/۱ و فی روایۃ أُخْرَى أَلَا لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُُّمٌ إِلَّا لَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ إِلَّا لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَا فِقْهَ فِيهَا إِلَّا لَا خَيْرَ فِي نُسُكٍ لَا وَرَعَ فِيهِ.

5/84

(ترجمہ)

ایک اور روایت میں ہے: آگاہ ہو جاؤ جس علم میں فہم نہ ہو اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے، جس تلاوت میں کوئی تدبر نہ ہو اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے، جس عبادت کا علم نہ ہو اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے اور جس عبادت میں پرہیزگاری نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔^②

بیان:

”حق الفقیہ“ یہ یا بدل ہے فقیہ سے یا مبتدا ہے یا تقدیر منصوب ہے اعنی کی تقدیر کے ساتھ۔ یعنی: بتحقیق حقیقی فقیہ (یا حقیقت میں فقیہ) وہ ہے جو عالم ہو تمام وعد و وعید کا عارف ہو تمام اوامر اور نواہی کا عارف ہو بعض کو بعض کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہوئے اور بتحقیق فقیہ پہچانتا ہو ان تمام سلبیہ علامات کو کیونکہ اکثر طور پر جمہور کے پاس جس کو ہر زمانے میں اس نام سے بلایا جائے وہ اضداد اور سلب کو جانتا ہو جیسے گویا امام علیہ السلام

① منیۃ المرید: ۱۶۲؛ معانی الاخبار: ۲۲۶؛ بحار الانوار: ۲/۳۸ و ۸۹/۲۱۰؛ وسائل الشیعہ: ۶/۱۷۳؛ تنبیہ الخواطر: ۱/۳۰۰؛ اعلام الدین: ۲۵۳؛ تحف

العقول: ۲۰۳

② سابقہ حوالہ جات

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے ^(۱) اور المحاسن کی سند حسن ہے (واللہ اعلم)

7/86 کافی، ۱/۳۶/۱ محمد بن عیسیٰ و النیسابوریان جمیعاً عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْفَقْهِ الْجِلْمَ وَالصَّبْرَ. ^(ترجمہ) حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: عالم دین کی علامات میں سے حلم اور خاموشی ہے۔ ^(۲)

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے ^(۳)

8/87 کافی، ۱/۵۶۳/۱ أحمد بن عبد الله عن البرقي عن بعض أصحابه رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لَا يَكُونُ السَّفَهُ وَالْغَرَّةُ فِي قَلْبِ الْعَالِمِ. ^(ترجمہ) امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: عالم کے دل میں نادانی اور فریب نہیں آتا یعنی عالم شیطانی فریب میں نہیں آتا۔ ^(۴)

بیان:

”السفه“ یعنی: خفت اور ہلکا پن اور طیش اور کم عقلی حلم کی ضد ہے اور الغرة ”غین“ اور ”راء“ کے ساتھ ملنے کے لوازمات سے غفلت کو کہتے ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔ ^(۵)

9/88 کافی، ۱/۶۳۴/۱ بهذا الإسناد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان رفعه قال: قال عيسى ابن مريم عليه السلام يا معشر الخواريين لي اليكم حاجة اقضوها لي قالوا قضيت حاجتك يا روح الله فقام فغسل اقدامهم فقالوا كئنا نحن احق بهذا يا روح الله فقال إن

^(۱) مراة العقول: ۱/۲۳۰

^(۲) وسائل الشیعة: ۱۳/۱۸۶؛ تفسیر کنز الدقائق: ۵/۵۷۶؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۲۸۸ و ۲/۲۸۵؛ بحار الانوار: ۷۵/۳۳۸؛ تحف العقول: ۳۳۵؛ الخصال: ۱۵۸

۱۵۸

^(۳) مراة العقول: ۱/۱۲۰

^(۴) وسائل الشیعة: ۱۶/۳۰؛ مجمع البحرین: ۳/۴۲۲

^(۵) مراة العقول: ۱/۱۲۰

أَحَقَّ النَّاسِ بِالْخِدْمَةِ الْعَالِمُ إِنَّمَا تَوَاضَعْتُ هَكَذَا لِكَيْمَا تَتَوَاضَعُوا بَعْدِي فِي النَّاسِ
كَتَوَاضَعِي لَكُمْ ثُمَّ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالتَّوَاضُّعِ تُعْبَرُ الْحِكْمَةُ لَا بِالتَّكَبُّرِ وَكَذَلِكَ فِي
السَّهْلِ يَنْبُتُ الزَّرْعُ لَا فِي الْجَبَلِ.

ترجمہ

محمد بن سنان سے مرفوع روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے میرے حواریوں! میری آپ سے ایک حاجت ہے کیا تم میری حاجت کو پورا کرو گے انہوں نے عرض کیا اے روح خدا ہم آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے کو تیار ہیں۔ پس آپ اٹھے اور آپ نے ان کے پاؤں کو دھونا شروع کر دیا تو حواریوں نے عرض کیا: یا روح اللہ یہ ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کے قدموں کو دھوئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: عالم کا حق ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے اور میں یہ آپ کے ساتھ اس طرح کی تواضع و انکساری کر رہا ہوں تاکہ تم بھی میرے بعد لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنا جیسا میں تمہارے ساتھ سلوک کر رہا ہوں۔

پھر حضرت روح اللہ نے فرمایا: تواضع و انکساری کرو اس سے حکمت حاصل ہوتی ہے تاکہ تکبر و غرور سے۔ جیسا کہ نرم زمین سے پودے اُگتے ہیں پتھریلے پہاڑوں پر نہیں۔^①

بیان:

”الحواریون“ یعنی: انبیاء کے ساتھ وہ خالص اور مخلص لوگ جو ہر عیب سے پاک ہیں اور ”قضیت“ مجہول صیغہ کے ساتھ لائے ہیں ادب کی رعایت کرنے کے لیے اور بعض نسخوں میں ”قبل“ کی جگہ ”غسل“ آیا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے اس کو تواضع کی انتہا کے لیے بیان کیا ہے جیسے اس نے ان کے قدموں کے دھونے کا ارادہ کیا یا چومنے کا، اور پھر اس کو ایک مطلوب قرار دیا اور اس کو حاجت کا نام دیا اور پھر اس کے انجام دینے میں اذن طلب کیا۔ اور اس فعل کے دو مطالب اور مقصد کو ذکر کیا ایک متعدی اور ایک لازم اور فقط ایک کی مثال دی جیسا کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی عادت تھی اور اس میں راز یہ ہے کہ تحقیق تواضع کا اختیار کرنا شرف اور رفعت پر پہنچنے کا سبب ہے اس لیے روایت وارد ہوئی ہے کہ: جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اس کو رفیع اور بلند کرے گا خصوصاً وہ شخص جو اس کے لیے صلاحیت رکھتا ہو۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث مرفوع و معتبر ہے۔ (واللہ اعلم)

① منیۃ المرید: ۱۸۳؛ بحار الانوار: ۲/۶۲ و ۱۳/۲۸؛ النور المبین: ۳۱۳؛ وسائل الشیخہ: ۲/۲۶۱؛ الفصول الخمسہ: ۱/۲۷۵

② مرآۃ العقول: ۱/۱۲۲

10/89 کافی، ۱/۴/۲۴/۱ علی عن أبيه عن علي بن معبد عن ذكره عن ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم إن للعلم ثلاث علامات العلم والحلم والصمت وللمتكلف ثلاث علامات يتنازع من قوته بالمعصية ويظلم من دونه بالغلبة ويظهر الظلمة.

امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: عالم دین کی تین علامتیں ہیں: علم، حلم اور خاموشی اور وہ جاہل جو عالم ہے دعویٰ دار ہے اس کی بھی تین علامتیں ہیں: معصیت میں اپنے مافوق کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اپنے سے کم پر غرور چاہتا ہے اور ظالموں کی مدد کرتا ہے۔^①

(ترجمہ)

بیان:

”المظاهرة“ یعنی: معاونت اور مدد۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^②

11/90 کافی، ۱/۵/۳۹/۱ علی رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: طلبته العلم ثلاثة فأعرفهم بأغنيائهم وصفاتهم صنف يطلبه للجهل والبراء وصنف يطلبه للاستطالة والختل وأغنيائهم صنف يطلبه للفقہ والعقل فصاحب الجهل والبراء مودع ممتعز للمقال في أدبيته صنف يطلبه للعلم وصفة العلم قد تسربل بالخشوع وتخلّى من الورع فدق الله من الرّجال بتذاكر العلم وصفة العلم قد تسربل بالخشوع وتخلّى من الورع فدق الله من هذا خيشومه وقطع منه خيزومه وصاحب الاستطالة والختل ذو خب وملك يستطيل على مثله من أشباهه ويتواضع للأغنياء من دونه فهو لخلوائهم هاضم ولدينه حاطم فأعظم الله على هذا خبره وقطع من آثار العلما أثره وصاحب الفقہ والعقل ذو كآبة وحزن وسهر قد تحنّن في برنسه وقام الليل في جندسه يعمل ويخشى وجلاداً عياً مشفقاً مقبلاً على شأنه عارفاً بأهل زمانه مستوحشاً من أوثق إخوانه فشد الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه.

① منية المرید: ۱۸۳؛ بحار الانوار: ۵۹/۲

② مراة العقول: ۱/۱۲۲

وحدثني به محمد بن محمود ابو عبد الله القرويني عن عدة أصحابنا منهم جعفر بن أحمد (محمد) الصيقل بقزوين عن أحمد بن عيسى العلوي عن عباد بن صهيب البصري عن أبي عبد الله.

علی نے مرفوع روایت کی ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: طالبان حق تین قسم کے ہیں کہ میں ان کے ایمان و صفات کو جانتا ہوں: ایک گروہ وہ ہے جو علم کو طلب کرتا ہے لوگوں سے جاہلانہ بحث کے لیے، دوسرا گروہ علم حاصل کرتا ہے تکبر و فریب کے لیے اور تیسرا گروہ اس کو حاصل کرتا ہے فقہ اور عقل کے لیے۔ پس جاہل اور جھگڑا کرنے والا لوگوں کو ستانے والا اور ان سے لڑنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے جلسوں میں صاحبان علم و حلم کو وصف اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ اس کی لچر باتوں پر اعتراض نہ کریں، وہ خضوع و خشوع کے لباس میں نظر آتا ہے۔ حالانکہ پرہیزگاری سے خالی ہوتا ہے۔ خدا اس کو ذلیل کرتا ہے اور زبان قطع کرتا ہے اور صاحبان تکبر و فریب کی دو حالتیں ہیں یا وہ صاحبان علم کے سامنے ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں اور پُر شور و شر شیخیاں مارتے ہیں یا امراء کی چاپلوسی کر کے ان کے دسترخوان سے لطف اٹھاتے ہیں اور اپنے دین کو برباد کرتے ہیں۔ پس خدا نے ان کی باتوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور اہل علم کے نزدیک ان کی باتوں کو بے اثر بنا دیا ہے جو صاحبان علم دین و عقل ہیں وہ بظاہر رنج و اندوہ میں ہیں، راتوں کو بیدار رہنے والے ہیں، خوشنودی خدا کے لیے ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں اور رتاری شب میں عبادت کرتے ہیں اور اس خیال سے کہ عبادت قبول نہ ہو، خائف و ترساں رہتے ہیں اور اپنے بھائیوں تک پر اعتماد نہیں کرتے ان کی بے وفائی دیکھ کر۔ پس خدا نے اس پرہیزگاری کو دیکھ کر ان کے ارکان کو مستحکم بنا دیا اور روز قیامت ان کو عذاب سے امان دے گا۔^①

بیان:

یہاں جہل سے ارادہ کیا ہے نفاق اور غضب اور شتم وغیرہ کا جو کہ صادر ہوتے ہیں اہل جاہلیت سے اور حدیث میں ”ولکن استجملہ الحمیة“ کے معنی کو جہل پر حمل کیا ہے۔
 و”المرء“ بے جا مجادلہ اور اعتراض اپنے غیر پر بغیر کسی دینی مقصد کے۔
 و”الاستطالة“ یعنی: بلندی اور علو و رفعت۔
 و”المختل“ ”خا“ اور ”تا“ کے ساتھ

① منیۃ المرید: ۱۳۸؛ مشکاة الانوار: ۱۳۰؛ عوالم العلوم: ۲۰/۷۸۰؛ امالی صدوق: ۶۲۹؛ روضۃ الواعظین: ۱/۹؛ الخصال: ۱/۹۴؛ اعلام الدین: ۸۹؛ بحار

فریب اور دھوکہ۔ اور گویا یہاں ”الفقہ“ سے ارادہ کیا ہے معرفت کا اور ”العقل“ سے پسندیدہ اور نیک اخلاق رکھنے کا۔

”موذمار“ اس کے باطن کی خباثت کی وجہ سے اور اس کے کلام کرنے کی قدرت کی خاطر۔

”متعرض للمقال“ کیونکہ اس کا مقصد فوقیت اور غالب ہونے کا ظاہر کرنا ہے۔

”الاندية“ نادی کی جمع ہے یعنی ندادینے والا اور وہ قوم کی صدارت کرنے والا ہے جب تک مجمعہ ہے۔

نادی ہے ندادینے والا ہے اور جب مجمعہ ختم ہو تو وہ نادی نہیں ہے۔

”التسريل“ ”تفعلل“ کے وزن پر یعنی: قمیص ہے یعنی: ظاہر کرتا ہے اپنے خشوع کو خاشعین کے ساتھ

شباہت رکھتے ہوئے اور ورع لازم کے لباس کے ساتھ آراستہ ہوتے ہوئے۔

”فدق الله“ بددعا کی ہے

”الخيشوم“ ناک کی بلندی اور چوٹی

”الخيزوم“ یعنی سینے کا بیچ والا حصہ

”الخب“ یعنی فریب

”الملق“ یعنی: محبت اور شدید لطف

”رجل ملق“ یعنی وہ بات کرنے والا مرد جس کے دل میں اور اور زبان پر اور بات ہو۔

”فهو لحواءهم هاضم ولدینه حاطم“ یعنی: اپنے طعام کو کھانے والا اور دین بیچ دیتا ہے ان کو ان کے

مال کے لینے کی وجہ سے بس حتماً ایسا شخص دین کا حاطم اور نابود کرنے والا ہے اور ان کے ایمان اور یقین کو مہدوم

کرتا ہے یا یہ کہ ان کو وہ ایسا فتویٰ دیتا ہے جو ان کی خواہشات پر ہو پھر اس کے لیے بددعا کی ہے اس طرح کے

اس کی نہ کوئی خبر ہو نہ کوئی اس کا اثر ہو

”عمی علیہ الخبر“ یعنی چھپاتا ہے ان سے

اور بتحقیق ان دونوں کو بددعا کی ہے تاکہ علماء حقہ ان کے ضرر سے محفوظ رہیں جو کہ کافروں کے ضرر سے زیادہ

ہے۔

”ذو کآبة“ یعنی جس کا حال برا ہو اور آخرت کے امور کی انکساری کی وجہ سے اس کا قلب خوف سے بھرا ہوا ہو

اور وہ خدا سے خشی اور خوف زدہ ہو اور زمانے کے قسی القلب لوگ دیکھنے اور مصیبتوں کی وجہ سے خائف ہو اور

اپنے ہم عصروں کی جفا اور اپنے بھائیوں کے نفاق اور جہل کے زیادہ ہونے اور فاضل لوگوں کے حال کے برے

ہونے کی وجہ سے ڈرتا ہو۔

والتحن، یعنی: عمامے کا تحت الحنک۔

والبدرنس، باورنون کے ضمیمے کے ساتھ، لمبی ٹوپی جس کو صدر اسلام میں پہنتے تھے

اور کہا گیا ہے کہ ہر وہ لباس جو سر پر رکھا جاتا ہے یا جبہ وغیرہ۔

والمخندس، یعنی: وہ رات جس میں بہت شدید اندھیرا ہو۔

”يعمل و يخشى“ دوسری آخری دو قسموں کے خلاف اس اعتبار سے کہ نہ عمل کرتے ہیں اور نہ ایمان لائے ہیں۔

و”جلا، داعیا، مشفقاً“، یعنی: قیامت کے عذاب سے ڈرنے والا، اللہ کی بارگاہ مغفرت کی طلب کر کے گڑگڑانے والا، عاقبت کے برے ہونے سے ڈرنے والا۔

”مقبلا علی شانہ“ اپنے نفس کی اصلاح کی خاطر اور اپنے باطن کی تہذیب کی خاطر دو آخری لوگوں کے برخلاف جو لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ ان کے نفس کے امر کو مہمل کریں اور چھوڑ دیں اور ان کے باطن کی اصلاح کو ترک کریں اور رذائل اور برے اخلاق اور گناہوں سے بھر دیں اور ان کو ہلاک کرنے والی بیماریاں لگا دیں۔

”عارفا بأهل زمانه“، یعنی: ان کے نفسوں کے حالات کو پہچاننے والا اور ان کے باطن کے مقاصد کو پہچاننے والا ان کے افعال اور اقوال کو دیکھنے کی وجہ سے اور حدیث میں ہے کہ مومن کی فراست سے بچیں تحقیق وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔

”فشد الله“، یہ اس کے لیے دعا ہے علم اور یقین اور دین کے احکام اور ایمان کے ارکان اور اس کو قیامت کے دن امن اور امان دینے کی۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے اور اس کی دوسری سند مجہول ہے^① لیکن اس حدیث کی دوسری دو اسناد شیخ صدوق نے ذکر کی ہیں جو دونوں ضعیف ہیں البتہ امالی کی سند میں عکرمہ اور ابن عباس کے علاوہ ابان بن تغلب تک تمام راوی ثقہ ہیں لہذا بعید نہیں ہے کہ حدیث کو معتبر کہا جاسکے۔ (واللہ اعلم)

12/91 الکافی، ۱/۶/۴۹، علی عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد قال سمعت أبا عبد الله

عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّ رُؤَاةَ الْكِتَابِ كَثِيرٌ وَإِنْ رِعَايَتُهُ قَلِيلٌ وَ كَمُ مِنْ مُسْتَنْصِحٍ
لِلْحَدِيثِ مُسْتَغْشٍ لِلْكِتَابِ فَالْعُلَمَاءُ يَحْزُنُهُمْ تَرْكُ الرِّعَايَةِ وَ الْجُهَالُ يَحْزَنُهُمْ حِفْظُ
الرِّوَايَةِ فَرَاغَ يَزْعَى حَيَاتُهُ وَ رَاغَ يَزْعَى هَلَكَتُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ اخْتَلَفَ الرَّاعِيَانِ وَ تَغَايَرَ
الْفَرِيقَانِ .

طلحہ بن زید نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ امام صادق علیہ السلام سے سنا، آپؑ نے فرمایا: کتاب کی روایت
کرنے والے بہت زیادہ ہیں (یعنی تلاوت کرنے والے) لیکن قرآن کی رعایت کرنے والے بہت کم ہیں۔
کافی لوگ ایسے ہیں جو حدیث کے خیر خواہ اور اس کو پسند کرتے ہیں لیکن قرآن کے خائن اور ناپسند کرنے والے
ہیں۔ علماء اس لیے پریشان ہیں کہ قرآن کی رعایت نہیں کی جا رہی اور جاہل پریشان ہیں اس کی روایت نہیں کی جا
رہی۔ علماء حیات و زندگی کے درپے ہیں جبکہ جہال ہلاکت کے درپے ہیں۔ جب ان میں اختلاف ہو جائے تو یہ
دونوں فریق جدا جدا ہو جاتے ہیں۔^①

بیان:

حدیث ”اللہ ثم قائلہ اعلم“ کی مراد یہ ہے کہ بتحقیق قرآن مجید کے الفاظ کی تصحیح کے ساتھ حافظ اور قرآن کی قرائت
کی تجوید اور اس کے حروف کی لحن اور غلط کی حفاظت کرنے والے بہت زیادہ ہیں اور اس کی تفہیم سمجھنے اور سمجھانے
کی رعایت کرنے والے اور اس کے معانی میں تدبر کرنے والے اور اس کے حقائق کو ظاہر کرنے والے اور جو
اس سے اس کے اہل نے ارادہ کیا اس کو بتانے والے پھر اس کے استعمال کا طریقہ بتانے والے جتنی ضرورت
ہے اس حساب سے بہت کم ہیں اور اسی طرح حدیث کے سمجھنے اور سمجھانے والے اور اس کے معانی کے فہم کی
رعایت کرنے والے اور اس میں تدبر کرنے والے اور ضرورت کے حساب سے اس پر عمل کرنے والے بھی کم
ہیں جو حدیث کو قرآن میں ڈوبے ہوئے ہونے کے استعمال کو ترک کرتے ہیں اپنے فہم کے کم اور اس کے
ادراک میں تقصیر کرنے کی وجہ سے بس علماء ان کو قرآن کی رعایت کو ترک کرنے سے ڈراتے ہیں اور اس کے نہ
سمجھنے کے غم کو محسوس کرواتے ہیں اور اس پر عمل نہ کرنے سے ہوشیار کرتے ہیں اور جاہل لوگ روایت کو حفظ
کرنے کو مہم سمجھتے ہیں اور ان پر تسلط پیدا کرنے کو ترک کرتے ہیں اس لیے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہی کمال
اور کامیابی ہے اور علماء سے مراد پہلے درجے پر اہل بیت علیہم السلام ہیں اور پھر دوسرے درجے پر وہ ہیں جو اہل بیت
علیہم السلام کی پیروی کرتے ہیں جو ان سے سیکھتے ہیں اور اس مراد یہ ہے کہ بتحقیق اہل بیت علیہم السلام ان کو قرآن کی

رعایت کے ترک کرنے سے ڈراتے ہیں اور قرآن کی رعایت کو ترک کرنے والوں سے روکتے ہیں جو فقط قرآن کے حروف کے حافظ ہیں بس اگر وہ رعایت کرتے تو ہدایت پا جاتے اور حق کا اقرار کرتے اور جاہل وہ ہیں جو قرآن سے کسی چیز کا فائدہ نہیں لیتے۔

اس معنی کی تائید کرتی ہے وہ جو اس کتاب کے روضہ میں آئے گی حضرت ابو جعفر باقر العلوم علیہ السلام کے رسالے میں جو اپنے صحابی سعد الخیر کو لکھا کہ: وہ حروف کو قائم حفظ رکھتے ہیں اور ان کی حدود کو بدلا دیتے ہیں بس وہ روایت کرتے ہیں اور اس کی رعایت نہیں کرتے جاہل لوگ روایت کو فقط حفظ کرتے ہیں اور علماء ان کو رعایت کے ترک کرنے سے روکتے ہیں یہاں امام علیہ السلام کے قول میں ”یجہم“ ”یحزہم“ کے بدلے میں آیا ہے یہاں وہی دلالت ہے جو ہم نے کہی ہے۔

اور احتمال ہے یہاں جہال سے مراد وہ لوگ ہوں جو حروف کے حافظ ہیں وہ حقیقت میں جاہل ہیں یہاں ان کا ارادہ جائز نہیں ہے کیونکہ ان کو حزن پشیمان نہیں کرتا مگر کہا جائے کہ روایت کو حفظ کرتے ہیں بغیر رعایت کے اور ان کا حزن عاقبت کے لیے ہے۔

”فراعیر عی حیاتہ“ یعنی: وہ شخص جو اللہ کی رضا اور یوم آخرت چاہتا ہے پھر وہ عالم ہو یا جاہل ہو۔
 ”وراعیر عی ہلکتہ“ یعنی: وہ شخص جو اس سے دنیا اور فخر کرنا چاہتا ہے۔

”فعند ذالک“ یعنی: ان کے قلوب اور ضمیروں میں نظر کرنے کی وقت اور ان کی نیتوں اور اسرار کو جاننے کے وقت وہ دونوں مختلف اور متغیر ہوتی ہیں ظاہر کے حساب سے متحد ہونے کے بعد اور تحقیق یہ ظاہر ہوگا اس وقت جب تمام لوگ اس کو قیامت کے دن دیکھیں گے اور جس دن اسرار اور راز ظاہر ہوں گے۔ جس دن وہ متفرق ہوں گے بعض جنت میں اور بعض جہنم میں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ① لیکن میرے نزدیک کہ حدیث موثق ہے کیوں کہ طلحہ بن زید عامی و بتری ہونے کے باوجود ثقہ اور اس کی کتاب تحقیقا معتبر ثابت ہے (واللہ اعلم)

13/92 الکافی، ۱/۲۴۸/۱ العدة عن أحمد عن نوح بن شعيب النيسابوري عن الدهقان عن درست
 عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَخِي شُعَيْبٍ الْعَقَرِيُّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: يَا طَالِبَ الْعِلْمِ إِنَّ الْعِلْمَ ذُو فَضَائِلَ كَثِيرَةٍ فَرَأْسُهُ التَّوَاضُّعُ وَعَيْنُهُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَسَدِ وَأُذُنُهُ الْفَهْمُ وَلِسَانُهُ الصِّدْقُ وَحِفْظُهُ الْفَحْصُ وَقَلْبُهُ حُسْنُ النِّيَّةِ وَعَقْلُهُ مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ وَالْأُمُورِ وَيَدُهُ الرَّحْمَةُ وَرِجْلُهُ زِيَارَةُ الْعُلَمَاءِ وَهَمَّتُهُ السَّلَامَةُ وَحِكْمَتُهُ الْوَرَعُ وَمُسْتَقَرُّهُ النَّجَاةُ وَقَائِدُهُ الْعَافِيَةُ وَمَرْكَبُهُ الْوَفَاءُ وَسِلَاحُهُ لِينُ الْكَلِمَةِ وَسَيْفُهُ الرِّضَا وَقَوْسُهُ الْمُدَارَاةُ وَجَيْشُهُ مُحَاوَرَةُ الْعُلَمَاءِ وَمَالُهُ الْأَدَبُ وَذَخِيرَتُهُ اجْتِنَابُ الذُّنُوبِ وَزَادَةُ الْبَعْرُوفِ وَمَأْوَاهُ الْمُوَادَعَةُ وَدَلِيلُهُ الْهُدَى وَرَفِيقُهُ مَحَبَّةُ الْأَخْيَارِ .

(ترجمہ)

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: طالب علم کے لیے کثیر فضیلتیں ہیں: اس کا سر تواضع ہے، آنکھ حسد سے دور رہنا ہے، اس کا کان مسائل دین کو سمجھنا ہے، اس کی زبان سچ ہے، حفاظت علم تلاش حق ہے، اس کا دل اچھی نیت ہے، اس کی عقل اشیاء امور کی معرفت ہے، اس کا ہاتھ رحم ہے، اس کا پاؤں زیارت علماء ہے، اس کی ہمت سلامتی نفس ہے، اس کی حکمت پرہیزگاری ہے، اس کی جائے قرار نجات ہے، اس کا رہنما عافیت ہے، اس کی سواری وفا ہے، اس کے ہتھیار نرم گفتگو ہے، اس کی تلوار رضائے خدا ہے، اس کی کمان ہمدردی ہے، اس کی مجلس صحبت علماء ہے، اس کا مال ادب ہے، اس کا ذخیرہ گناہوں سے اجتناب ہے، اس کا زادراہ نیکی ہے، اور اس کی آبرو جھگڑے کا ترک کرنا ہے، اس کی راہبر ہدایت ہے اور اس کا رفیق نیکیوں کی طرف رغبت ہے۔^①

بیان:

علم کی تشبیہ، کامل اور فاضل روحانی شخص کے ساتھ دی ہے جس کے اعضاء ہیں جو قوی اور ثابت اور قائد اور مرکب اور اسلحہ وغیرہ ہیں یہ سب روحانی اور معنوی ہیں بس ان الفاظ کے ساتھ استعارہ کیا گیا ہے اس کے فضائل کی طرف تشبیہ دیتے ہوئے اور ہر وہ جو اس کے ساتھ مناسب ہے اور شباهت رکھتا ہے اس کو اس اور سر قرار دیا ہے۔

”للتواضع“ کیونکہ اصل اور ابتدا علم کے حاصل کرنے میں تواضع اور انکساری اور تکبر کا ترک کرنا ہے۔
 ”للبرائة من الحسد“ کیونکہ حسد پردہ بن جاتا ہے حاسد کی آنکھوں پر تو نتیجے میں وہ اہل علم کے علم کو نہیں دیکھتا تا کہ ان سے فائدہ حاصل کرے۔

و"الاذن" یعنی: فہم کے لیے کیونکہ سمجھنا اس کا مقصد ہے۔

بس اسی بنا پر جس شخص میں یہ فضائل اور حسنات اور نیکیاں جمع ہوں وہ حقیقت میں عالم ہے اور جو ان فضائل کے ضد کے ساتھ متصف ہو وہ حقیقت میں جاہل ہے اور ان دونوں منزلوں کے درمیان مراتب اور منازل ہیں جو نیکی اس پر غالب آئے اس کے ساتھ منسوب ہوگا۔
"الموادعہ" یعنی: المصالحہ۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^(۱)

الکافی، ۱/۳/۲۸/۱ محمد عن ابن عیسیٰ عن البنزنی عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعمة وزير الإيمان العلم ونعمة وزير العلم الجلم ونعمة وزير الجلم الرفق ونعمة وزير الرفق الصبر.

14/93

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایمان کا اچھا وزیر علم ہے اور علم کا اچھا وزیر حلم ہے اور حلم کا اچھا وزیر لوگوں سے اچھا برتاؤ ہے اور رفق و نرم برتاؤ کا وزیر صبر ہے۔^(۲)

(ترجمہ)

بیان:

وزیر سے مددگار ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا اس کو شباہت دی گئی ہے ایمان کے ساتھ اور اس کے اخوات کو سلطان اور بادشاہ کے ساتھ۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^(۳)

^(۱) مرآة العقول: ۱/۱۵۸

^(۲) الجعفریات: ۸۸؛ النوادر راوندی: ۲۱؛ عوالم اللہ: ۴/۷۵؛ دعائم الاسلام: ۱/۸۲؛ قرب الاسناد: ۶۷؛ بحار الانوار: ۲/۳۵ و ۷۲/۵۳؛ المجازات

النویہ: ۱۹۷

^(۳) مرآة العقول: ۱/۱۵۸

۹۔ باب حق العالم

عالم کا حق

1/94

الکافی، ۱/۱/۲۴۱، علی بن محمد بن عبد اللہ عن أحمد عن محمد بن خالد عن الجعفری عمن ذکرہ عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن من حق العالم أن لا تُكثر عليه السُّؤال ولا تأخذ بثوبه وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعاً وخُصه بالتَّحيَّة دونهم واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه ولا تغرب بعينك ولا تُشرب بيدك ولا تُكثر من القول قال فلان وقال فلان خلافاً لقوله ولا تضجر بطول صحبته فائماً مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتى يسقط عليك منها شيء والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازی في سبيل الله إن شاء الله.

(ترجمہ)

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ سوال نہ کرو اور اس کا دامن نہ پکڑو اور جب اس کے پاس جاؤ اور کچھ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوں تو سب کو سلام کرو اور خصوصیت سے عالم کو سلام کرو، اس کے سامنے بیٹھو پیچھے نہ بیٹھو، اپنی آنکھ سے اشارہ نہ کرو اور ہاتھ سے بھی اشارہ نہ کرو اور اس کے سامنے زیادہ نہ بولو۔ اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے زیادہ اقوال اس کے سامنے ذکر نہ کرو کہ فلاں نے آپ کے خلاف یہ کہا ہے اور طول صحبت سے اس کو پریشان نہ کرو۔ عالم کی مثال درخت کی سی ہے کہ تم انتظار کرتے رہو کہ اس سے کوئی شے تمہارے اوپر گرے۔ عالم کا اجر روزہ دار، راتوں کو جاگنے والے عابد اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے سے زیادہ ہے ان شاء اللہ۔^①

بیان:

اس کے سامنے بیٹھنے سے مراد شاید یہ ہو کہ ایسے بیٹھے کہ اس کے خطاب اور بات کرنے کے وقت توجہ کو نہ ہٹائے ”والغبر بالعین“ یعنی: آنکھ کے ساتھ اشارہ کرنا۔

اور مفعول کو حذف کیا ہے شاید یہ عموم کے لیے ہے چاہے اس کی طرف اشارہ کرے یا اس کے غیر کی طرف، اس کے حضور میں کیونکہ تحقیق ایسا کرنا تعظیم کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔

① منیۃ المرید: ۲۳۳؛ وسائل الشیعہ: ۱۲/۲۱۳؛ المحاسن: ۱/۲۳۳؛ مستدرک الوسائل: ۹/۵۱؛ بحار الانوار: ۲/۴۳؛ مشکاة الانوار: ۱۳۳؛ السرائر: ۶۳۶/۳؛ ہدایۃ الامتہ: ۵/۱۷۳؛ عدۃ الداعی: ۸۰؛ اعلام الدین: ۹۱

وَالْعَالَمِ اعْظَمُ اجْرًا“ کیونکہ اس کا فائدہ اور علم دوسروں تک پہنچتا ہے اس سے تجاوز کر کے صائم اور قائم کی نسبت سے اور اس تجاوز کو شامل کیا ہے قیاس کے طور پر مجاہد کی طرف۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

۱۰۔ باب مجالسة العلماء و صحبتهم

علماء کے پاس بیٹھنا اور ان کی صحبت

الكافي، ۱/۱/۳۹۱/۱ علی عن العبيدی عن یونس رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ اخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلَى عَيْنِكَ فَإِنْ رَأَيْتَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ فَإِنْ تَكُنْ عَالِيًا نَفَعَكَ عِلْمُكَ وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلًا عَلَّمُوكَ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُظِلَّهُمْ بِرَحْمَتِهِ فَيُعَمِّكَ مَعَهُمْ وَإِنْ إِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ فَإِنْ تَكُنْ عَالِيًا لَمْ يَنْفَعَكَ عِلْمُكَ وَإِنْ كُنْتَ جَاهِلًا يَزِيدُوكَ جَهْلًا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُظِلَّهُمْ بِعُقُوبَةٍ فَيُعَمِّكَ مَعَهُمْ.

1/95

یونس سے مرفوع روایت ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اے فرزند! مجالس علماء کو اپنی نظر میں رکھ۔ اگر تو ایسے لوگوں کو پائے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھ، اگر تو عالم ہے تو تجھ کو تیرا علم نفع دے گا اور اگر تو جاہل ہے تو وہ تجھے تعلیم دیں گے اور شاید اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے اور اگر وہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ان کے پاس مت بیٹھ، اگر تو عالم ہے تو تیرا علم نفع نہ دے گا اور اگر تو جاہل ہے تو وہ تجھ میں اور جہالت پیدا کر دیں گے اور شاید کہ اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کرے جو تجھے بھی گھیر لے۔^②

(ترجمہ)

بیان:

”علی عینک“ یعنی: تیری بصیرت پر اور اس کی معرفت پر۔

① مراۃ العقول: ۱/۱۲۴

② منیۃ المرید: ۱۱۹؛ وسائل الشیعہ: ۷/۲۳۱؛ بحار الانوار: ۱/۹۲۰۱/۱۶۳ و ۷۲۵/۳۶۵؛ مکارم الاخلاق: ۳۱۱؛ مشکاة الانوار: ۵۴؛ علل الشرائع: ۲/۳۹۴؛

”یذکرون اللہ“ یعنی: اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ علم کے ذکر کرنے کے ساتھ اور اللہ کے حامد اور الہی معارف کا ذکر کرتے ہیں۔

”نفعک علیک“ زیادہ تمرین اور مشق کرنے کے ساتھ اور اس میں راسخ ہونے کے ساتھ علم فائدہ دیتا ہے۔
 ”یظلمہم برحمتہ“ قبول کرے گا ان پر اور قریب ہوگا ان کے اور ان پر اپنی رحمت کا سایہ کرے گا اور ان کے گناہوں کو اپنے غفران کے ساتھ چھپائے گا۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^①

2/96

الکافی، ۱/۲/۳۹۱، علی عن أبیہ و محمد عن ابن عیسیٰ جمیعاً عن السراذ عن درست عن
 إبراهیم بن عبد الحمید عن أبي الحسن موسى بن جعفر علیہ السلام قال: مُحَادَثَةُ الْعَالِمِ
 عَلَى الْمَزَابِلِ خَيْرٌ مِنْ مُحَادَثَةِ الْجَاهِلِ عَلَى الزَّرَائِبِ.

ابراہیم بن عبد الحمید سے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: علما کے ساتھ کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھ کر علمی
 بحث کرنا جاہل کے ساتھ مسند پر بیٹھ کر گفتگو کرنے سے افضل ہے۔^②

(ترجمہ)

بیان:

”الزراہی“ کہا گیا ہے کہ یہ عریض بہترین چٹائی ہے۔

اور کہا گیا ہے کہ وہ چٹائی جو رقیق مخمل کے ساتھ ہو

اور کہا گیا ہے کہ چھوٹے تکیے مراد ہیں،

الزراہی جمع ہے زربہ کی۔

”والنمرقة“ چھوٹا تکیہ۔

تحقیق اسناد

حدیث ضعیف ہے^③ لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیوں کہ درست بن ابو منصور سے ہمارے مشائخ نے اُس وقت روایات
 لیں جبکہ وہ واقعی نہیں ہوا تھا۔ (واللہ اعلم)

① مراۃ العقول: ۱/۱۲۷

② الاختصاص: ۳۳۵؛ بحار الانوار: ۱/۲۰۵؛ الفصول الھمہ: ۱/۷۹؛ مجمع البحرین: ۲/۷۸؛ موسوعہ احادیث اہل البیت: ۷/۲۷۳

③ مراۃ العقول: ۱/۱۲۸

3/97 کافی، ۱/۳/۳۹۱، العدة عن البرقي عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرّة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قالت الحواريون لعيسى يا روح الله من نجائس قال من يذكركم الله رؤيته ويزيد في عليكم منطقة ويرغبكم في الآخرة عمله.

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا: اے روح اللہ! ہم کن لوگوں کی محفل میں بیٹھیں؟ انہوں نے فرمایا: جن کی صورت سے ذکر خدا یاد آئے، جن کی گفتگو سے تمہارا علم زیادہ ہو اور جن کے عمل سے آخرت کی طرف رغبت ہو۔^①

(ترجمہ)

بیان:

وہ ذکر شدہ صفات اس عالم کی ہیں جو عمل کرتا ہے۔

تحقیق اسناد

حدیث ضعیف ہے۔^②

4/98 کافی، ۱/۳/۳۹۱، النیسابوریان عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة.

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: اہل دین کی مجلس میں بیٹھنا دنیا و آخرت کا شرف ہے۔^③

(ترجمہ)

بیان:

اہل دین سے مراد وہ علماء ہیں جو دین کے ارکان کو جانتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔

تحقیق اسناد

حدیث مجہول کا صحیح ہے^④ لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے۔ (واللہ اعلم)

① بحار الانوار: ۱/۲۰۳ و ۱۳۳۱؛ الفصول الخمسة: ۱/۷۷؛ عوالی اللئالی: ۳/۷۸؛ تحف العقول: ۴۴؛ ہدایۃ الامت: ۳/۱۳۸؛ عدة الداعی: ۱۲۱

② ایضا

③ ثواب الاعمال: ۱۳۲؛ روضة الواعظین: ۱/۵؛ الفصول الخمسة: ۱/۷۶؛ بحار الانوار: ۱/۷۵ و ۷۹؛ تحف العقول: ۳۸۳؛ امالی صدوق: ۶۰؛ مشکاة

النور: ۱۰۸؛ الخصال: ۱/۵؛ نزہۃ الناظر: ۲۵؛ اعلام الدین: ۳۸۹؛ مکاتیب الآئمة: ۳/۴۹۷

④ مرآة العقول: ۱/۱۲۸

الفقیہ، ۴/۳۰۹/۵۸۸۸ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: بَادِرُوا إِلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حَلَقُ الدَّكْرِ 5/99

اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ نے فرمایا: تم لوگ جنت کے باغ کی طرف جانے میں جلدی کرو۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! جنت کا باغ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ حلقہ جس میں ذکر الہی ہوتا ہے۔^(۱)

(ترجمہ)

بیان:

ذکر کے حلقے سے مراد علم کی مجلس اور بیٹھک جس طرح باب کی پہلی حدیث میں اور دوسری روایات میں بیان ہوا ہے۔

تحقیق اسناد

شیخ صدوق نے الفقیہ میں حدیث کی سند ذکر نہیں کی لیکن امالی اور معانی الاخبار میں اس کی اسناد ذکر کی ہیں جو ہمارے نزدیک مستحکم جبکہ مجلسی اول نے کہا ہے کہ مصنف نے قوی سند سے حدیث کو روایت کیا ہے۔^(۲)

الکافی، ۱/۳۹/۱۵۱ علی عن أبيه عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن المنقرري عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لمجلس أجلسه إلى من أثق به أو ثقت في نفسي من عمل سنة 6/100

مسعر بن کدام نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا: جس بندے پر مجھے اعتماد ہو اس کی مجلس میں بیٹھنا ایک سال کی عبادت سے زیادہ مجھے پسند ہے۔^(۳)

(ترجمہ)

بیان:

مسعر، ”میم“ کے کسرے کے ساتھ اور کبھی فتح کے ساتھ بھی آتا ہے۔
اور ”عین“ کی فتح کے ساتھ دوسفیانہ شیخ ہیں جو سفیان الثوری اور ابن عیینہ ہیں۔
و ”کدام“

(۱) وسائل الشیعة: ۷/۲۳۰؛ امالی صدوق: ۳۶۳؛ معانی الاخبار: ۳۲۱؛ مکارم الاخلاق: ۳۱۱؛ بحار الانوار: ۱/۲۰۲ و ۲۰۵ و ۹/۱۵۵؛ منیة المرید: ۱۰۶؛ الدعای: ۳۵۳؛ اعلام الدین: ۲۷۵؛ مستدرک الوسائل: ۵/۳۰۱؛ هداية الامة: ۳/۱۳۱؛ ارشاد القلوب: ۱/۶۰؛ تنبيه الخواطر: ۲/۲۳۶
(۲) روضة المتقين: ۱۳/۱۹۶
(۳) منیة المرید: ۱۱۱؛ الفصول الخمسة: ۱/۷۷؛ هداية الامة: ۵/۱۶۲

”کاف“ کے کسرے کے ساتھ۔

اور مجلس یا مصدر ہے یا اسم مکان ہے فی کی تقدیر کے ساتھ
اور ”الی“ مع کے معنی میں ہے یا قرب کے معنی میں ہے یا اس کے غیر کے معنی میں
اور بعض نسخوں میں ”المجلس“ ہے معرفہ آیا ہے بغیر کسی تاکید کے
اور باب کے آخر میں کتاب الحجۃ سے وہ حدیث آئے گی آئمہ معصومین علیہم السلام کی اطاعت کے واجب ہونے کے
بارے میں ہے جو اس باب کے ساتھ مناسب ہے۔

تحقیق اسناد

حدیث ضعیف ہے۔^①

۱۱۔ باب سوال العلماء وتذاکر العلم

علماء سے پوچھنا اور علم کا تذکرہ کرنا

الکافی، ۱/۱/۴۰، الثلاثۃ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ

1/101

فَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَغَسَلُوهُ فَمَاتَ قَالَ قَتَلُوهُ أَلَا سَأَلُوا فَإِنْ دَوَاءَ أَلْعِي السُّؤَالِ.

ابن ابی عمیر نے اپنے ایک صحابی سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ امام جعفر
صادق علیہ السلام سے سوال کیا: اے فرزند رسول! ایک شخص ہے جو چیچک کی بیماری میں مبتلا ہے اور جنب ہو گیا ہے پس
لوگوں نے اسے غسل جنابت کروایا تو وہ مریض مر گیا ہے؟

ترجمہ

آپؑ نے فرمایا: انہوں نے اس کو قتل کیا ہے۔

پھر آپؑ نے فرمایا: تم علماء سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ جان لو! نادانی و جہالت ایک درد ہے کہ جس کی دو اسوال
کرنا ہے۔^②

بیان:

”المجدور“ جس کو جدر ہو

① مراۃ العقول: ۱/۱۲۹

② وسائل الشیعہ: ۳/۳۲۶؛ السرائر: ۳/۳۱۲

”جیم“ کے ضمے کے ساتھ

مشہور بیماری ہے جس میں بدن میں آبلہ ظاہر ہوتے ہیں۔

اور تحقیق اس کو قتل کیا کیونکہ اس کا فرض تیمم تھا بس جو اس کو دھوئے یا دھونے کا فتویٰ دے تو وہ خود ضامن ہے۔ اور الا مشدک کا ماضی پر داخل کرنا فعل کے ترک کرنے پر توبیخ اور ملامت کے معنی دیتا ہے اور الہی کسرے اور شد کے ساتھ یعنی جہل اور ہدایت نہ ملنا ہے اور اس سے عاجز ہونا ہے الہی ایک نفسانی بیماری ہے جو بدن کے خراب ہونے کے بعد نفس میں باقی رہتی ہے اور اس کا علاج علوم ظاہری میں اور الہی اسرار میں خدا کی بارگاہ میں تضرع کے ساتھ سوال کرنے سے ہے اور کتاب الطہارۃ میں الہی کی شفا ہے جو آئے گا۔ اور الہی کی آفت جس کو بعض علماء نے نقل کیا ہے اور اس کی شرح کی ہے ہم نے نہیں پایا نسخوں میں کسی چیز کو۔

تحقیق اسناد

حدیث حسن ہے۔^①

2/102 الکافی، ۱/۲/۴۰/۱ محمد بن عیسیٰ عن حماد عن حریر عن زرارة و محمد و العجلی قالوا: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِحُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ فِي شَيْءٍ سَأَلَهُ إِنَّمَا يَهْلِكُ النَّاسُ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ.

امام جعفر صادق علیہ السلام نے حمران بن عیین سے فرمایا: اے حمران! لوگ اس لیے ہلاک ہوتے ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے۔^②

بیان:

ہلاکت سے آخرت کی ہلاکت کی طرف اشارہ آیا ہے بس تحقیق جہل آخرت میں ہلاک کرتا ہے اور خصوصاً جب اس کا صاحب اس کا شعور نہ رکھتا ہو۔

تحقیق اسناد

حدیث صحیح ہے۔^③

3/103 الکافی، ۱/۳/۴۰/۱ علی بن محمد عن سهل عن الأشعری عن القداح عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ

① مراۃ العقول: ۱/۱۲۹

② منیۃ المرید: ۱۷۵؛ ہدایۃ الامۃ: ۶/۱؛ بحار الانوار: ۱/۱۹۸

③ مراۃ العقول: ۱/۱۳۰

السَّلَامُ قَالَ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ عَلَيْهِ قُفْلٌ وَمِفْتَاحُهُ الْمَسْأَلَةُ.

ترجمہ: قداح سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: علم دین پر تالا لگا ہوا ہے جس کی کنجی سوال کرنا ہے۔^(۱)
تحقیق اسناد

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^(۲) لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے۔ (واللہ اعلم)

4/104 الکافی، ۱/۲۰۱/۱۱۲ الأربعة عن أبي عبد الله عليه السلام: مثله.

ترجمہ: (یہ حدیث گزشتہ حدیث کے جیسی ہے)

بیان:

یہ علم یعنی وہ علم جس کی طرف انسان محتاج ہیں اور اس کو طلب اور حاصل کرنے میں مکلف ہیں۔

تحقیق اسناد

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^(۳) لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے۔ (واللہ اعلم)

5/105 الکافی، ۱/۲۰۱/۱۱۲ علی عن العبيدي عن يونس عن مؤمن الطاق عن أبي عبد الله عليه

السَّلَامُ قَالَ: لَا يَسْعُ النَّاسُ حَتَّى يَسْأَلُوا وَيَتَفَقَّهُوا وَيَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ وَيَسْعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا يَقُولُ وَإِنْ كَانَ تَقِيَّةً.

ترجمہ: حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: علمی وسعت سوال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک لوگ سوال نہیں کریں گے علم دین کیسے حاصل کریں گے پس لوگ علم دین حاصل کریں، اپنے امام کی معرفت حاصل کریں اور جو کچھ امام عطا کریں اس کو حاصل کریں خواہ وہ تقیہ کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو تو وہ وسعت علمی پیدا کر سکیں گے۔^(۴)

بیان:

یعنی: انسانوں کے لئے کافی ہے کہ وہ اپنے امام علیہ السلام کا قول اخذ کریں اور اگرچہ ان کے امام کے اقوال تقیہ کے ہوں اور ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ان کو اخذ کریں جن میں تقیہ نہیں کیا اور اپنے امام سے وہ نہیں

^(۱) منیۃ المرید: ۲۵۹؛ بحار الانوار: ۱/۱۹۸

^(۲) مرآة العقول: ۱/۱۳۰

^(۳) مرآة العقول: ۱/۱۳۰

^(۴) وسائل الشیعة: ۲/۱۱۰؛ الفصول المحمّیہ: ۱/۱۱۶ و ۲۶۲؛ بحار الانوار: ۱/۲۲۱؛ منیۃ المرید: ۳۷۶؛ ہدایۃ الامة: ۱/۲۹

جانتے ہیں اور اگر صریح حق کے ساتھ موافقت رکھتا ہو تو اس میں تقیہ نہیں ہے جس طرح کہا گیا ہے۔

تحقیق اسناد

حدیث صحیح ہے۔^①

6/106 الکافی، ۱/۴۰/۱۵ علی عن العبدی عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: أَفْ لِرَجُلٍ لَا يُفَرِّغُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ لِأَمْرِ دِينِهِ فَيَتَعَاهَدُهُ وَيَسْأَلُ

عَنْ دِينِهِ.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اُف ہے اس شخص پر جو (کم از کم) جمعہ کے دن اپنے آپ کو دین کے امور کے لیے فارغ نہ کرے تاکہ اس میں علم دین حاصل کرے اور اپنے دین کے امور کے بارے میں دوسروں سے سوال کرے۔^②

ترجمہ

تحقیق اسناد

حدیث مرسل ہے^③ اور اس حدیث کا مضمون دوسری سند سے الحاسن میں مرقوم ہے جس کی سند موثق ہے۔ (واللہ اعلم)

7/107 لکافی، ۱/۴۰/۱۵ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

ایک روایت میں (اُف لِرَجُلٍ کے بجائے) ”اُخْرَى لِكُلِّ مُسْلِمٍ“ ہے۔

ترجمہ

بیان:

”اُف“

پریشانی اور ضجر کا کلمہ ہے۔

اور الجمعہ سے مراد یوم الموعود ہے یا ہفتے کا دن ہے ہوما کی تقدیر کے ساتھ۔

پہلا قریب ترین ہے معنی کے کیونکہ اس دن لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور تقدیر میں لفظ یوم کو رکھنے سے مستغنی ہونے کی خاطر یعنی لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے دین کے احکام سیکھنے کے لیے اور دنیا کی مشغولیت کو ترک کر کے اور معاشی کاموں کو چھوڑا جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے یا اس دن تحصیل کا کام کرنے کے لیے یا خود دین سیکھنے کے لیے یہ دن تجدید عہد کا دن ہے اور جو رہ گیا اس کو حاصل کرنے کا دن ہے اور اس کو حفظ کرنے کا دن ہے۔

① مراۃ العقول: ۱/۱۳۰

② الحاسن: ۱/۲۲۵؛ السرائر: ۳/۶۳۵؛ بحار الانوار: ۱/۱۷۶؛ مجمع البحرین: ۵/۱۵

③ مراۃ العقول: ۱/۱۳۱

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

8/108 الکافی، ۱/۶/۴۰۱، الثلاثة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ تَذَاكُرُ الْعِلْمِ بَيْنَ عِبَادِي مِمَّا تَحْيَا عَلَيْهِ الْقُلُوبُ الْهَيِّتَةُ إِذَا هُمْ انْتَهَوْا فِيهِ إِلَى أَمْرِي.

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کا آپس میں علمی مذاکرہ و مباحثہ کرنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں بشرطیکہ ان کے مذاکرہ کا انجام میرے کسی امر پر ہوں۔^②

(ترجمہ)

بیان:

بعض نسخوں میں العالم کی جگہ ”العلم“ آیا ہے اور معنی یہ ہے کہ: بندوں کے درمیان، علم کا ایک دوسرے کے ساتھ تذکرہ کرنا مردہ دلوں کے زندہ ہونے کا سبب ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ علم نبوت کے چراغ سے لیا گیا ہو نہ کہ ان کے آراء اور اپنے عقول کا علم۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے^③ لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

9/109 الکافی، ۱/۴/۴۱۱، محمد بن عیسیٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا الْعِلْمَ قَالَ قُلْتُ وَمَا أَحْيَاؤُهُ قَالَ أَنْ يُذَاكِرَ بِهِ أَهْلَ الدِّينِ وَأَهْلَ الْوَرَعِ.

ابو الجارود سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپؑ نے فرمایا: خدا رحم فرمائے اس شخص پر جو علم کو زندہ کرے۔

(ترجمہ)

میں نے عرض کیا: علم کی زندگی سے کیا مراد ہے؟

آپؑ نے فرمایا: اہل دین و ورع کا تذکرہ کرنا یہ علم کی زندگی ہے۔^④

① ایضاً

② منیۃ المرید: ۱۶۹؛ الفصول المحمہ: ۱/۴۷۴؛ الجواہر السنیہ: ۲۶۰؛ بحار الانوار: ۱/۲۰۳

③ مرآۃ العقول: ۱/۱۳۱

④ بحار الانوار: ۱/۲۰۶؛ منیۃ المرید: ۱۶۹؛ الفصول المحمہ: ۱/۴۷۴

بیان:

بتحقیق اہل علم کے تذکرے کرنے کی قید لگائی تاکہ ہو جائیں اہل دین اور تقویٰ سے حتیٰ کہ ان کے علم کا تذکرہ کرنا علم کو زندہ کرے کیونکہ علم حیات دیتا ہے اور وہ دین کا علم اور دل کی طہارت کا علم ہے اور اس کے لیے تقویٰ اس کے حاصل ہونے یا حاصل کرنے کی شرط ہے جیسے خدا نے فرمایا: ”اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور وہ تمہیں تعلیم دے گا۔ (البقرہ: ۲۸۲)۔“

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ^(۱) لیکن میرے نزدیک حدیث موثق یا معتبر ہے کیوں کہ ابی الجارود یعنی زیاد بن المنذر ثقہ ہے اور تفسیر قمی میں اس کی روایات ہیں البتہ یہ زیدی ہے اور محمد بن سنان کا ضعف اختلافی ہے جو ہمارے نزدیک معتبر اور ثقہ ہے۔ (واللہ اعلم)

10/110 الکافی، ۱/۸/۴۱/۱ محمد عن أحمد عن الحجال عن بعض أصحابه رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإن الحديث جلاء للقلوب إن القلوب لترين كما يرين السيف جلاء لها الحديث.

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو علم دین کا تذکرہ کرو اور ایک دوسرے سے ہماری احادیث کو بیان کرو کیونکہ ہماری حدیث دلوں کو جلا دیتی ہے اور اس میں چمک پیدا کرتی ہے۔ یقیناً دلوں میں ایسے ہی چمک پیدا ہوتی ہے جیسے تلواروں میں چمک پیدا ہوتی ہے اور ان کی چمک ہماری حدیث ہے۔ ^(۲)

بیان:

ارادہ کیا ہے تذاکر اور تحدث سے دینی علوم کے تذکرے کا۔
و ”الربین“ طبع اور دس عیب اور نقص۔ اور آئے گی دوسری حدیث اس معنی میں دوسری حدیث تذاکر الاخوان کے باب میں کتاب ”الایمان والکفر“ میں آئے گی ان شاء اللہ۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے

^(۱) مرآة العقول: ۱/۱۳۲

^(۲) وسائل الشیعة: ۲/۷۸؛ مجمع البحرین: ۱/۹۰؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۱۸۲؛ منیة المرید: ۲/۷۳؛ بحار الانوار: ۲/۱۵۲ و ۲۰۴؛ عوالی اللئالی: ۳/۷۸؛ تفسیر

نور الثقلین: ۵/۵۳۱؛ ہدایۃ الامتہ: ۱/۳۰

11/111 کافی، ۱/۹/۴۱/۱ العدة عن البرقي عن أبيه عن فضالة عن عمر بن أبان عن منصور الصيقل
 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: تَذَاكُرُ الْعِلْمِ دِرَاسَةٌ وَالِدِرَاسَةُ صَلَاحٌ حَسَنٌ.
 منصور صيقل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے، آپؑ نے فرمایا: علم دین کا تذکرہ
 و مذاکرہ درس ہے اور اس درس کا ثواب قبول شدہ نماز کے برابر ہے۔

(ترجمہ)

بیان:

”الدراسة“ یعنی پڑھنا تعہد اور تفہیم اور سمجھنے کے ساتھ۔
 ابن اثیر نے کہا: حدیث میں ہے کہ قرآن کا درس لو اور پڑھو یعنی اس کی قرائت کرو اور اس کے ساتھ تعہد کرو تا کہ
 اس کو بھول نہ جاؤ۔
 اور بتحقیق صلاة حسنہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ شامل ہوتا ہے خدا کے ذکر پر جو صلاة کی روح ہے اور اس کا
 مقصد ہے۔

جس طرح خدا نے فرمایا: ”نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔“ (طہ: ۱۴)۔
 اور الصلوة کبھی ”صاد“ کے کسرے کے ساتھ اور ”لام“ کے سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور تفسیر ہوتا ہے صلہ
 ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^①

۱۲۔ باب بذل العلم

علم کا پھیلانا

1/112 کافی، ۱/۱/۴۱/۱ محمد عن ابن عيسى عن ابن بزيع عن منصور بن حازم عن طلحة بن زيد
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ عَلَىَّ
 حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 جاہلوں سے علم حاصل کرنے کا عہد اس وقت تک نہیں لیا جب تک علماء سے علم پھیلانے کا عہد نہیں لیا کیونکہ علم

(ترجمہ)

جہل سے پہلے ہے۔^①

بیان:

عالم کے عہد کو مقدم کیا ہے جاہل کے عہد پر علم کے جہل پر مقدم ہونے کے لیے کیونکہ علم کا مقدم ہونا لازمی ہے عالم کے مقدم ہونے سے اور عالم کے مقدم ہونے سے عہد کا مقدم ہونا اور تحقیق علم جہل سے پہلے ہے اس کے باوجود کہ جاہل اپنے جہل کے بعد اس کو کسب کرتا ہے اور علم کا جہل پر مقدم ہونا کچھ اسباب کی وجہ سے ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ: تحقیق خداوند متعال ہر شے سے پہلے ہے اور علم اس کی عین ذات ہے بس علم کی طبیعت میں جہل پر مقدم ہونا ہے۔

اور دوسرا سبب یہ ہے کہ: علماء، ملائکہ اور آدم اور لوح و قلم کی طرح ہیں یہ مقدم ہیں جہال پر جو آدم کی اولاد سے ہیں۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ: تحقیق علم خلقت کا مقصد ہے جس طرح خداوند متعال نے فرمایا: ”میں نے خلق نہیں کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت اور معرفت کے لیے“۔ (الذاریات: ۵۶)

اور عبادت کا ثمر معرفت ہے اور مقصد مقدم ہے مقصد کے صاحب پر کیونکہ مقصد سبب ہے اس کے لیے۔ چوتھا یہ ہے کہ: تحقیق جہل، عدم علم ہے اور عدم ہونا پہچانا جاتا ہے اس کے ملکہ اور آثار سے بس علم مقدم ہے جہل پر حقیقت اور ماہیت میں۔

پانچواں: علم اشرف اور افضل ہے بس اس کے شرف اور رتبے کی وجہ سے وہ مقدم ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف کا لموثق ہے^② اور میرے نزدیک حدیث موثق ہے۔ (واللہ اعلم)

2/113 کافی، ۱/۲/۴۱/۱، العدة عن البرقي عن أبيه عن ابن المغيرة و محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام: في هذه الآية: (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ) قَالَ لِيَكُنِ النَّاسُ عِنْدَكَ فِي الْعِلْمِ سَوَاءً.

طلحہ بن زید سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت ”مت روگردانی کرو لوگوں سے۔“ (لقمان: ۱۸) کے متعلق فرمایا: اس سے مراد ہے کہ لوگ تمہارے نزدیک علم میں برابر ہو جائیں۔^③

(ترجمہ)

① منية المرید: ۱۸۵؛ بحار الانوار: ۲/۲۶۷

② مرآة العقول: ۱/۱۳۳

③ بحار الانوار: ۲/۶۲؛ منية المرید: ۱۸۵؛ تفسیر البرہان: ۳/۳۷۴

بیان:

”تصعید الخد“ تکبر کی طرف مائل ہونا۔

آیت کی معنی یہ ہے کہ: لوگوں سے تکبر کرتے ہوئے منہ نہ پھیرو۔

اور حدیث کے معنی یہ ہیں کہ: بتحقیق عالم جب متوجہ ہوتا ہے اپنے بعض شاگردوں کی طرف اور دوسرے بعض سے منہ پھیرتا ہے یا بعض کی تعلیم کو روکتا ہے یا ان کو نصیحت کرتا ہے بس گویا وہ اپنے چہرے کو اس سے پھیرتا ہے یا تکبر کرتا ہے۔

اور اس تاویل کی تائید کرتا ہے لقمان حکیم کا وہ خطاب جو اس نے اپنے بیٹے اور اصحاب سے کیا

کچھ نہ بن سوا طالب علم ہونے کے

بس گویا اس نے نصیحت کی کہ ہدایت اور ارشاد کی راہ میں سب برابر بنو۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف کالموثق ہے ^① اور میرے نزدیک حدیث موثق ہے۔

3/114 الکافی، ۱/۳/۴۱۱، بہذا الإسناد عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن

أبي جعفر عليه السلام قال: زكاة العلم أن تعلمه عبادة الله.

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو تعلیم دو۔ ^②

(ترجمہ)

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ^③ لیکن میرے نزدیک حدیث حسن یا معتبر ہے کیوں کہ عمرو بن شمر تفسیر ائمہ اور کامل الزیارات کا راوی ہے جو کہ

علماء کے نزدیک وثاقت کی دلیل ہے کیوں کہ دونوں بزرگوں نے اپنی کتاب میں درج روایات کے راویوں کی توثیق کی ہوئی ہے اور

اسی طرح شیخ مفید نے بھی اس کی توثیق کی ہے البتہ نجاشی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لہذا اس کی تضعیف اختلافی ہے اور اس کی کثیر

روایات موجود ہیں لہذا میرے نزدیک یہ ثقہ ہے۔ اسی طرح جابرؓ بعضی بھی کثیر الروایۃ ہے اور میرے نزدیک ثقہ اور معتبر

ہے۔ (واللہ اعلم)

① مرآة العقول: ۱/۱۳۴

② مستدرک الوسائل: ۷/۴۶؛ منیۃ المرید: ۱۸۵؛ مشکاة الانوار: ۱۳۹؛ جامع احادیث الشیعہ: ۸/۳۱۳

③ مرآة العقول: ۱/۱۳۵

4/115

الكافی، ۱/۴۲۲/۱ علی عن العبدی عن یونس عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
قَامَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَخْطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا
تُحَدِّثُوا الْجُهَّالَ بِالْحِكْمَةِ فَتُظْلِمُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ أَهْلَهَا فَتُظْلِمُوهُمْ.
حضرت امام ابو عبد اللہ الصادق علیہ السلام نے فرمایا: حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان کھڑے
ہوئے اور ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے بنی اسرائیل! حکمت کی باتیں جہال سے مت کرو ورنہ وہ آپ
پر ظلم کریں گے اور جو حکمت کے اہل ہیں ان سے حکمت کی باتوں کو مت چھپاؤ ورنہ تم نے ان پر ظلم کیا ہے۔^①

بیان:

جہال سے مراد وہ ہیں جن کے پاس عقل نہیں جس سے وہ رحمان کی عبادت کریں اور جنت کو کسب کریں
اور اہل الحکمة سے مراد وہ ہیں جو ان کے مقابلے میں ہیں۔
اور اسی معنی میں یہ شعر کہا گیا:

فمن منع الجہال علماً أَمْنَاهُ ومن منع المستوجبین فقد ظلم
شعر کے معنی:

جو شخص علم کو جاہلوں کے اختیار میں دے اس نے علم کو ضائع کیا اور جو شخص علم کو ان سے منع کرے جو اس کی اہلیت
رکھتے ہیں تو اس نے ان کے حق میں ظلم کیا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے ^② اور اس حدیث کی دو اسناد شیخ صدوق نے ذکر کیں ہیں جن میں سے ایک حسن ہے (واللہ اعلم)

5/116

الكافی، ۱/۵۳۵/۳۳۵/۸ العدة عن سهل عن الدهقان عن عبد الله بن القاسم عن التميمي عن
أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: كَانَ الْمَسِيحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ إِنَّ
التَّارِكَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِيكَ لِجَارِحِهِ لَا مَحَالَةَ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَارِحَ أَرَادَ فَسَادَ
الْمَجْرُوحِ وَالتَّارِكَ لِشِفَائِهِ لَمْ يَشَأْ صَلَاحَهُ فَإِذَا لَمْ يَشَأْ صَلَاحَهُ فَقَدْ شَاءَ فَسَادَهُ
إِضْطِرَّاراً فَكَذَلِكَ لَا تُحَدِّثُوا بِالْحِكْمَةِ غَيْرَ أَهْلِهَا فَتَجْهَلُوا وَلَا تَمْنَعُوهُمْ أَهْلَهَا فَتَأْثُمُوا وَلِيَكُنْ
أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمَدَاوِي إِنْ رَأَى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ وَإِلَّا أَمْسَكَ.

① منية المرید: ۱۸۳؛ بحار الانوار: ۲/۶۶؛ سفینۃ البحار: ۲/۳۰۰؛ امالی صدوق: ۳۲۱ و ۳۰۵؛ الاربعون حدیثاً: ۵۷

② مرآة العقول: ۱/۱۳۵

(ترجمہ) ابان بن تغلب سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے تھے کہ کوئی شخص کسی زخمی آدمی کے زخم کے لیے علاج نہ کرے تو اس طرح کا شخص لامحالہ طور پر اس شخص کے ساتھ شریک ہوگا جس نے اسے زخمی کیا ہے اور یہ اسی طرح ہوگا کہ جارج نے مجروح کی بربادی کا ارادہ کیا ہے اور وہ شخص کہ جس نے اس کے علاج کرنے سے ہاتھ کھینچا اس نے بھی اس کا شفا پانا نہیں چاہا ہے اور اس کے نتیجہ میں ناچار تباہ حال ہونا اس کا چاہا ہے اور اسی طرح تم بھی حکمت کو اس کے غیر اہل کے لیے بیان نہ کرو کہ نادانی کر دے اور اس کے اہل سے دریغ نہ کرو کہ گناہ کے مرتکب ہو جاؤ بلکہ جو کوئی بھی تم سے طبیب کی طرح علاج کرنے والا ہو کہ اگر دوا کے لیے مناسب دیکھو تو (اس سے دریغ نہ کرو) وگرنہ خود داری کرو۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث کا مجہول ہونا زیادہ قریب ہے (واللہ اعلم)

6/117 التہذیب، ۱/۲۲۵/۵۲۸ ابن محبوب عن علی بن السنیدی عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوف إن هو أفتى بها أن يشنع عليه فيسكت عنه أو يفتيه بالحق أو يفتيه بما لا يتخوف على نفسه قال (السكوت عنه أعظم أجراً وأفضل).

(ترجمہ) علی بن سندی نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، اُن کا بیان ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک (اہل علم) شخص سے اگر کوئی شخص مسئلہ پوچھتا ہے مگر اس مسئلہ کو خطرہ ہے کہ اگر صحیح جواب دے گا تو اس پر مخالفین کی طرف سے طعن و تشنیع کی جائے گی تو زیادہ تر خاموش رہے یا حق کا اظہار کرے؟ یا اس بات کے مطابق (مخالفین کے مطابق) فتویٰ دے جس کے متعلق اسے کوئی خوف نہیں ہے؟ فرمایا: ایسی صورت حال میں خاموش رہنا افضل ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔^③

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^④

① وسائل الشیعة: ۱۶/۱۲۸

② مراة العقول: ۲۶/۵۰۸؛ البضاة المزجاة: ۴/۲۰۳

③ وسائل الشیعة: ۲۷/۲۲۷

④ ملاذ الاخيار: ۱۰/۲۷

1/118

التهدیب، ۱/۵۳۹/۲۲۵/۶، عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن مُعَاذِ الْهَرَاءِ وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُسَيِّمُهُ النَّحْوِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي أَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَإِذَا عَرَفْتُ أَنَّهُ يُخَالِفُكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ غَيْرِكُمْ وَإِذَا كَانَ مِنْ لَا أَذْرِي أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِكُمْ وَقَوْلِ غَيْرِكُمْ فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ وَإِذَا كَانَ مِنْ يَقُولُ بِقَوْلِكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِكُمْ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ هَكَذَا فَاصْنَعْ.

(ترجمہ)

معاذ الہراء جسے امام جعفر صادق علیہ السلام النحوی کہتے تھے، سے روایت ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا: جب میں اپنی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایک شخص میرے پاس مسائل دریافت کرنے کے لیے آتا ہے جب میں محسوس کر لیتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا مخالف ہے تو میں اس کو آپ کے اغیار کا مسئلہ بتا دیتا ہوں اور جب محسوس کرتا ہوں کہ یہ شخص آپ لوگوں کے قول پر اعتقاد رکھتا ہے تو آپ لوگوں کا مسئلہ بتا دیتا ہوں اور اگر کوئی شخص ایسا آتا ہے کہ میں محسوس نہیں کر پاتا کہ یہ آپ لوگوں کا مخالف ہے یا موافق تو اس کو اس مسئلہ میں آپ لوگوں کا قول اور آپ کے اغیار کا قول بتاتا ہوں کہ وہ ان دونوں میں جو قول چاہے اختیار کرے۔ (تو کیا یہ درست ہے؟) امام علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تم پر رحم کرے ایسا ہی کیا کرو۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^②

۱۳۔ باب النہی عن القول بغیر علم

بغیر علم بات کہنے کی ممانعت

1/119

الکافی، ۱/۱/۴۲/۱، محمد بن عیسیٰ و أخیه بنان عن علی بن الحکم عن سیف بن عمیرة عن مُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أُنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ فِيهِمَا هَلَاكُ الرِّجَالِ أُنْهَاكَ أَنْ تَدِينَ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ وَتُفْتِيَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ.

(ترجمہ)

مفصل بن یزید سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: میں تم کو دو ایسی خصلتوں سے منع کرتا

① بحار الانوار: ۲/۲۳۷؛ علل الشرائع: ۲/۵۳۱

② ملاذ الاخيار: ۱۰/۲۸؛ الاصول والتاريخ محمودی: ۳۴۲؛ عوائد الايام نراقی: ۴۶۴؛ شرح تجرید الاصول نراقی: ۹۹/۳

ہوں جن سے لوگ ہلاک ہو گئے: احکام دین کی ترویج باطل سے نہ کرو اور جو نہیں جانتے اس کے متعلق لوگوں کو فتویٰ نہ دو۔^①

بیان:

”تدین اللہ بالباطل“ یعنی باطل چیزوں کو دین سمجھوا اپنے اور خدا کی درمیان ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔

اور باطل وہ جو تم نہیں جانتے ہو دونوں شامل ہیں اس چیز میں جو خداوند سے اخذ نہیں کیا جاتا یا اہل علم انبیاء سے اور ان کے اوصیاء علیہم السلام سے اخذ نہیں کیا جاتا پھر وہ چاہے حاصل کیا جائے دلائل کلامیہ سے یا پھر قیاس اور اجتہاد وغیرہ سے جیسے متشابہات اور ظنیات کے ذریعے استدلال کر کے جبکہ علم ہے ہی وہ جو اہل علم سے لیا جائے جس طرح آئے گا علوم وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لیے جائیں نبی اکرم ﷺ کی پیروی کرتے ہوئے اور وہ الہی اسرار ہیں اور جو بھی نبی اکرم ﷺ اور ان کے اوصیاء سے لیا جائے وہی شریعت ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے^② نیز اس حدیث کی ایک سند الحسن میں ہے جو حسن ہے اور اسی طرح یہ سند بھی میرے نزدیک معتبر ہے (واللہ اعلم)

2/120 کافی، ۱/۲/۴۲/۱ علی عن العبیدی عن یونس عن البجلی قال: قال لی أبو عبد اللہ علیہ السلام إِيَّاكَ وَخَصَلَتَيْنِ فِيهِمَا هَلَكٌ مَنْ هَلَكَ إِيَّاكَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ أَوْ تَدِينُ بِمَا لَا تَعْلَمُ .

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اپنے آپ کو دو عادتوں سے بچاؤ کہ ان کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو گئے: اپنی رائے سے فتویٰ نہ دو اور جو بات نہیں جانتے اس میں پیروی ظن نہ کرو۔^③

(ترجمہ)

بیان:

الرأی، قیاس اور ہمارے آج کے متاخر فقہاء کے درمیان رائج اجتہاد دونوں کو شامل ہے۔

① وسائل الشیعة: ۲۷/۲۰؛ المحاسن: ۱/۲۰۴؛ تفسیر کنز الدقائق: ۵/۷۷؛ بحار الانوار: ۲/۱۱۴؛ الخصال: ۱/۵۲؛ منیة المرید: ۲۸۳؛ روضة الواعظین: ۱/۶؛

مکاتیب الآئمة: ۴/۲۴۴؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۳۶

② مراة العقول: ۱/۱۳۶

③ الخصال: ۱/۵۲؛ وسائل الشیعة: ۲۷/۲۱؛ حذایة الامامة: ۱/۲۴۸؛ بحار الانوار: ۲/۱۱۴؛ تفسیر کنز الدقائق: ۵/۷۷؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۲۶

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے ^(۱) نیز اس کی ایک اور سند الخصال میں بھی ہے وہ صحیح یا حسن ہے (واللہ اعلم)

3/121 کافی، ۱/۳/۴۲/۱، کافی، ۱/۲/۴۰۹/۶، محمد عن التہذیب، ۱/۲۳/۲۲۳/۶، ابن عیسیٰ عن السراذ عن

ابن رثاب عن الحذاء عن أبو جعفر علیہ السلام قال: مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا

هُدًى مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَحَقُّهُ وَزُرْ مَنْ يَعْمَلُ بِفُتْيَاهُ

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: جو لوگوں کو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اس پر ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب لعنت کرتے

(ترجمہ)

ہیں اور جس نے اس کے فتویٰ پر عمل کیا ہے اس کا گناہ بھی اسی کے سر آتا ہے۔ ^(۲)

بیان:

علم سے مراد وہ چیز جو انوار الہیہ اور الہامات ظاہری سکھائے جیسا وہ آئمہ معصومین علیہم السلام کے لیے ہے۔

و”بالہدی“ ہدایت وہ چیز ہے جو اہل بیت علیہم السلام سے سنی جائے جو کہ ہمارے لیے ہے

و”بملائکة الرحمة“ جو ہدایت کرنے والے ہیں نیک نفسوں کو ان کے اعلیٰ مقامات کی طرف جنت کے

درجات میں۔

و”بملائکة العذاب“ جو شریر لوگوں کے نفسوں کو اپنے مقامات پر لے جاتے ہیں درکات جحیم اور جہنم میں۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔ ^(۳)

4/122 کافی، ۱/۳/۴۲/۱، العدة عن البرقی عن الوشاء عن أبان عن زیاد بن أبي رجاء عن أبي جعفر

عليه السلام قال: مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا وَمَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْتَزِعُ

آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ يَخْرِفُ فِيهَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: جو نہیں جانتے اس کے متعلق فتویٰ نہ دو اور کہو اللہ دانائے تر ہے۔ ایک آدمی جو متشابہات

(ترجمہ)

^(۱) مرآة العقول: ۱/۱۳۶

^(۲) الحسن: ۱/۲۰۵؛ بحار الانوار: ۲/۱۱۸؛ وسائل الشیعة: ۲/۲۰۰ و ۲۲۰؛ تہذیب الاحکام: ۶/۲۲۳؛ الفصول الخمسة: ۱/۵۱۷ و ۲/۴۹۷؛ کنز الفوائد:

۲/۱۰۹؛ منیة المرید: ۲۸۳؛ ہدایۃ الامة: ۱/۳۶۱؛ اعلام الدین: ۸۳؛ دعائم الاسلام: ۱/۹۷؛ مستدرک الوسائل: ۱۷/۳۵۲

^(۳) مرآة العقول: ۱/۱۳۷ و ۲/۲۶۹؛ ملاذ الاخیار: ۱۰/۲۴؛ ارشاد الطالب: ۱/۲۳۶؛ ریاض المسائل: ۲/۳۸۵؛ دراسات فی ولایۃ: ۲/۹۷؛ الاصول

الاصیلة: ۱۱۳؛ الانوار اللوامع: ۱۳/۱۵؛ تفصیل الشریعة (القضاء والشہادات): ۱۵

قرآن کی وہ تفسیر بیان کرتا ہے جو حقیقت سے اتنی دور ہوتی ہے جیسے زمین آسمان سے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔^①

بیان:

”ما علمتم“ جو جانتے ہو یعنی الہی نور کے ساتھ جو تمہارے قلوب میں ہے یا اہل بیت علیہم السلام سے سن کر جانتے ہو۔

”وما لم تعلموا“ یعنی دو وجہوں میں سے ایک۔

”وانزع الآية من القرآن“ یعنی: قرآن مجید سے آیت کا نکالنا اپنے مقصود پر استدلال کرنے کے لیے۔
”والخروج“ یعنی: ساقط ہونا۔

”فیہا“ یعنی: اس کی تفسیر میں مضاف کے اور نسخے کے حذف کرنے کی بنا پر۔

”ویمحرفها“ گویا یہ تصحیف ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث موثق ہے۔^②

5/123 الکافی، ۱/۲۲/۵ النیسابوریان عن حماد بن عیسی عن ربعی عن محمد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: للعالم اذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه ان يقول الله اعلم وليس لغير العالم ان يقول ذلك.

محمد سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: عالم کو چاہیے کہ جب اس سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جائے جسے وہ نہیں جانتا تو کہے اللہ بہتر جانتا ہے اور غیر عالم یہ کہنے کا بھی حقدار نہیں ہے۔^③

ترجمہ

بیان:

اور یہ اس لیے ہے کہ صیغہ تفضیل مفضل علیہ کو فضیلت میں شریک کرنے کے لیے ہوتا ہے اور جاہل کے لیے اس طرح نہیں ہے اور عالم جب اس کو علم کی جنس سے نصیب ہو تو اس کے لیے یہ قول صحیح ہے والا اس کا حکم بھی جاہل والا حکم ہے اس سے پوچھی گئی چیز میں۔

① وسائل الشیعة: ۲/۲۲ و ۲۰۳؛ تفسیر البرہان: ۱/۳۹؛ منیة الرید: ۲۱۵؛ بحار الانوار: ۲/۸۹ و ۱۱۰/۱۱۰؛ المحاسن: ۱/۲۰۶؛ تفسیر العیاشی: ۱/۱۷

② مرآة العقول: ۱/۱۳۷

③ المحاسن: ۱/۲۰۶؛ تحف العقول: ۲۹۷؛ بحار الانوار: ۲/۸۹ و ۷۵/۱۷۷

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول کا صحیح ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح یا حسن ہے (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۶/۲۲/۱، علی عن البرقی عن حماد عن حریز عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام 6/124

قَالَ: إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَمَّا لَا يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ لَا أَدْرِي وَلَا يَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَيُوقِعَ فِي قَلْبِ صَاحِبِهِ شَكًّا وَإِذَا قَالَ الْمَسْئُولُ لَا أَدْرِي فَلَا يَتَّبِعُهُ السَّائِلُ.

محمد سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب تم میں سے کسی سے سوال کیا جائے جس کا جواب معلوم نہ ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا لیکن یہ نہ کہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے ورنہ سائل کے دل میں شک پڑے گا اور جب مسئلہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا تو سائل کو اس کے بارے میں یہ شک نہیں ہوگا۔ ②

(ترجمہ)

بیان:

یعنی: اس کے علم کے موجود نہ ہونے میں بس وہ علم کا متہم ہوگا اور کہا گیا کہ: لا ادری بھی آدھا علم ہے اور گویا یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ ہر مسئلے کے متعلق دو علم ہیں ایک اس مسئلے کا علم اور ایک وہ علم جس کو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا بس نہیں جانتا اور ”لا ادری“ دو علموں میں سے ایک ہے اور علم تین قسم کا وارد ہوا ہے ایک کتاب ناطق اور دوسرا سنت قائمہ اور تیسرا ”لا ادری“۔

اسی بنیاد پر یہ علم کی تیسری قسم ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔ ③

الکافی، ۱/۸/۳۳/۱، الثلاثة عن يونس عن أبي يعقوب بن إسحاق بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام 7/125

عَلَيْهِ السَّلَامُ: قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَصَّ عِبَادَهُ بِآيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ أَنْ لَا يَقُولُوا حَتَّى يَعْلَمُوا وَلَا يَرُدُّوهُمَا مَا لَمْ يَعْلَمُوا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ (أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ) وَقَالَ (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَئِنْ يَأْتِيَهُمْ تَأْوِيلُهُ).

ابو یعقوب اسحاق بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: خدا نے اپنے بندوں کو رغبت

(ترجمہ)

① مرآة العقول: ۱/۱۳۸

② المحاسن: ۱/۲۰۶؛ بحار الانوار: ۲/۱۱۹؛ موسوعة احادیث اہل البیت: ۷/۲۵۷

③ مرآة العقول: ۱/۱۳۸؛ نظم مفید محسنی: ۵؛ النور الساطع: ۲/۵۶۶

دلالتی ہے اپنی کتاب میں دو باتوں کی طرف، ایک بے جانے کچھ نہ کہو۔“ اور دوسرے جو معلوم نہیں اس کی روایت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”کیا میں نے ان سے یہ عہد نہیں لیا کہ خدا کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ (الاعراف: ۱۶۹)۔“ اور فرماتا ہے: ”بلکہ انہوں نے تکذیب کی اس چیز کو جو ان کا احاطہ علم سے باہر تھی اور جس کی تاویل ان کو نہیں آتی تھی۔ (یونس: ۳۹)۔“^①

بیان:

”خص عبادة“

کہا گیا ہے کہ: اس کے بندے یعنی وہ جو اہل کتاب اور اہل کلام ہیں گویا اس کے سوا نہیں ہیں عبودیت کے مضاف الیہ دو آیتوں کے مضمون میں اور اس میں آیات دو سے زیادہ ہیں۔

جیسے خداوند متعال نے فرمایا: کون ہے اس سے ظالم تر جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے اور اس کی آیات کو جھٹلائے۔ (الانعام: ۲۱)۔“

فرمایا: جو شخص اللہ کے نازل شدہ چیزوں سے قضاوت نہ کریں وہ کافر ہیں۔ (المائدہ: ۴۴)۔“

فرمایا: وہ فاسق ہیں۔ (المائدہ: ۴۷)۔“

فرمایا: وہ ظالم ہیں۔ (المائدہ: ۴۵)۔“ وغیرہ

”ولا یردوا مالہم یعلموا“ یعنی: جھوٹ نہیں بولتے اور نہیں جھٹلاتے بلکہ علم کو اس کے قائل کے حوالے کر دیتے ہیں بس تحقیق کسی چیز کی تصدیق محتاج ہے اس کے تصور کو اثبات کے لحاظ بس اس لیے وہ اس کی طرف مفتر ہے نفی کے لحاظ سے یہ ظاہر کرنے کا مقصد اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن علی الظاہر ہے۔^②

8/126 کافی، ۱/۴/۴۳/۱ الاثنان عن ابن أسباط عن جعفر بن سماعة عن غیر واحد عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما حق الله على العباد قال أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون.

① تفسیر کنز الدقائق: ۵/۲۲۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۳۰۵؛ تفسیر البرہان: ۲/۲۰۳ و ۳/۳۱؛ منیۃ المرید: ۲۱۵؛ بحار الانوار: ۲/۱۸۶ و ۱۱۳؛ امالی صدوق: ۳۲۰؛ بصائر الدرجات: ۱/۵۳۷؛ روضة الواعظین: ۲/۴۶۸؛ تفسیر العیاشی: ۲/۳۶

② مرآة العقول: ۱/۱۳۹

(ترجمہ)

زرارہ سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟
آپ نے فرمایا: جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں اور جس کے بارے میں نہیں جانتے اس سے رک جائیں۔^①

بیان:

”ما حق الله على العباد“ یعنی: اس چیز میں جس کا ان کو علم ہو اور ان سے میثاق لیا گیا ہے والا خداوند کے ان پر حقوق زیادہ ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث مرسل ہے (واللہ اعلم)۔

9/127 کافی، ۱/۵۰/۱۲/۱ الثلاثہ عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق الله على خلقه فقال أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقه.

(ترجمہ)

ہشام بن سالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: خدا کا اپنی مخلوق پر کیا حق ہے؟

آپ نے فرمایا: جو کچھ وہ جانتے ہیں فقط وہ بیان کریں اور جو نہیں جانتے اس کے بیان سے اپنی زبان کو روک کر رکھیں۔ پس اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے خدا کے حق کو ادا کر دیا۔^③

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے^④ یا پھر صحیح ہے^⑤۔ نیز اس کی دوسری سند الحسن میں ذکر ہوئی ہے جو موثق ہے۔ (واللہ اعلم)

10/128 کافی، ۱/۵۰/۱/۹ محمد عن ابن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن داود بن فرقد

① وسائل الشیعیہ: ۳/۲۳ و ۱۶۳؛ امالی صدوق: ۴۲۰؛ منیۃ المرید: ۲۱۵ و ۲۸۲؛ بحار الانوار: ۲/۱۳؛ ہدیۃ الامۃ: ۸/۳۶۷؛ التوحید: ۴۵۹؛ روضۃ

الو اعظین: ۲/۴۶۸؛ تفسیر کنز الدقائق: ۵/۷۷؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۲۷

② مرآۃ العقول: ۱/۱۳۹

③ وسائل الشیعیہ: ۲/۲۷ و ۱۵۵؛ الفصول المحمّیہ: ۱/۵۱۸؛ ہدیۃ الامۃ: ۱/۲۴؛ بحار الانوار: ۲/۱۱۸؛ الحسن: ۱/۲۰۴

④ مرآۃ العقول: ۱/۱۷۰؛ مشرعة بحار الانوار: ۱/۷۱

⑤ الانوار: اللوامع: ۱۳/۱۵؛ ارشاد العقول: ۳/۳۹۸؛ الرای السدید: ۲۸

عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: أَلَوْ قُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ
الْإِقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَتَرْكُكَ حَدِيثًا لَمْ تَرَوْهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثًا لَمْ تُحْصِهِ.
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: شبہ کے وقت رک جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بہتر ہے اور ایسی
روایت جو کاملہ یا دہ ہو اس کو بیان نہ کرنا ادھوری بیان کرنے سے بہتر ہے۔^①

ترجمہ

بیان:

”الاقْتِحَامُ فِي الشَّيْءِ“ یعنی اپنے نفس کو اس میں چھوڑ دینا بغیر کسی رویے کے۔
”الاحْصَاءُ“ یعنی: شمار کرنا اور حفظ کرنا اور کسی چیز پر احاطہ پیدا کرنا۔
اور جب امر مشکوک ہو حدیث کے ترک کرنے اور جس کو حفظ نہیں کیا اور اس کا یقین نہیں ہے، کے درمیان اور جو
حدیث روایت کی ہے کے درمیان تو بہتر یہ ہے کہ اس کو روایت نہ کرو،
کیونکہ حدیث کے روایت کرنے میں منفعت ہے اور جو حدیث نہیں ہے حدیث سمجھ کر اس کے روایت کرنے
میں مفسدہ اور فساد کا دفع کرنا بہتر اور اہم ہے منفعت کے جلب کرنے سے
اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو وصیت ہے کہ:
وہ بات جو نہیں پہچانتے ہو اس کے کہنے سے اور جو کام نہیں کر سکتے ہو اس کے ذمے لینے سے پرہیز کرو اور وہ راستہ
جس میں ڈرتے ہو کہ گمراہ ہو جاؤ گے، قدم نہ رکھو کیونکہ وہ کام جو گمراہی کا سبب ہیں ان میں رک جانا بہتر ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث مجہول ہے (واللہ اعلم)

11/129 کافی، ۱/۱۰/۵۰/۱ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة الطيار: أَنَّهُ عَرَضَ
عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْضَ خُطْبِ أَبِيهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعًا مِنْهَا قَالَ لَهُ كُفَّ وَ
أُسْكُتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَسْعُكُمْ فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا
الْكُفُّ عَنْهُ وَالتَّثَبُّتُ وَالرَّدُّ إِلَى أُمَّةِ الْهُدَى حَتَّى يَحْمِلُوا كُمْ فِيهِ عَلَى الْقَصْدِ وَيَجْلُوا عَنْكُمْ
فِيهِ الْعَنَى وَيَعْرِفُوا كُمْ فِيهِ الْحَقَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

① تفسیر البرہان: ۱/۶۸؛ مستدرک الوسائل: ۱۷/۳۲۵؛ نزہۃ الناظر: ۱۰۰؛ المحاسن: ۱/۲۱۵؛ رسالہ فی المہر: ۳۰؛ اعلام الدین: ۳۰۱؛ وسائل الشیعہ:

۲۷/۱۵۳؛ بحار الانوار: ۲/۲۵۹؛ تفسیر العیاشی: ۱/۸؛ الفصول المحمہ: ۱/۵۱۹؛ عوالم العلوم: ۱۹/۲۰۲

② مراۃ العقول: ۱/۱۶۸

(تَرْجَمَهُ)

حمزہ طیار نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آپ کے والد کے بعض خطبوں کو پیش کیا اور جب ایک مقام پر پہنچا تو آپ نے فرمایا: رک جاؤ اور ٹھہر جاؤ اور خاموش ہو جاؤ۔

پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: وہ امور جو تمہارے سامنے آتے ہیں اور تم ان کے بارے میں نہیں جانتے تو ان میں داخل ہونے سے بہتر ہے کہ رک جاؤ اور عمل نہ کرو۔ خاموش ہو جاؤ اور ان کے بارے میں کوئی بات مت کرو۔ اس وقت تمہارا وظیفہ و فریضہ ہے کہ اپنے آئمہ ہدیٰ کی طرف رجوع کرو تا کہ وہ بیان کریں کہ اس سے کیا مراد لیا گیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور جو ان میں باطل ہے ان کو رد کریں اور جو حق ہے اس کو تمہارے لیے بیان کریں چنانچہ خدا نے فرمایا: ”اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔“ (النحل: ۴۳)۔

بیان:

”محکم و کم“ کہا جاتا ہے کہ: میں نے قضاوت کی، میں نے باب افعال اور تفعیل کے صیغے میں ”میں نے“ تکرار کیا کے معنی میں

یہ الازہری نے کہا اور بعض نسخوں میں ”محملاً کم“ آیا ہے اور جس طرح قرآن میں محکم اور متشابہ ہیں اور متشابہ کی تاویل نہیں جانتا سواء خدا اور وہ جو علم میں راسخ ہیں اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں بھی محکم اور متشابہ ہیں اور انکی تاویل بھی نہیں جانتا کوئی سواء اس کے اہل کے دوسرے انسانوں کا حق نہیں کہ وہ متشابہات میں اپنی آراء دیں اور اسی لیے امام علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور رک جانے کا اور ”التثبت“ کا یعنی توقف کا حکم دیا ہے اور ان کو ان کے اہل کی طرف پلٹانے کا حکم دیا ہے۔

”والقصد“ وہ معتدل امور جو نہ افراط میں ہوں نہ تفریط میں۔

”والجلاء“ یعنی کشف و ظاہر۔

”واہل الذکر“ خود اہل بیت علیہم السلام ہیں۔

”والذکر“ قرآن جس احادیث میں آئے گا۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن یا موثق ہے۔^(۲)

^(۱) وسائل الشیعہ: ۲۷/۲۵ و ۸۳ و ۱۵۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ۷/۲۱۱؛ تفسیر البرہان: ۳/۴۲۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۵۵؛ الفصول المحمہ: ۱/۵۱۹

^(۲) مرآة العقول: ۱/۱۶۹

12/130 الکافی، ۱/۹/۲۳/۱ علی عن العبدی عن یونس عن داود بن فرقد عن حدثه عن ابن شبرمة

قَالَ: مَا ذَكَّرْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا كَأَنِّي يَتَصَدَّقُ قَلْبِي
قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ ابْنُ شَبْرَمَةَ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ
مَا كَذَبَ أَبُوهُ عَلَى جَدِّهِ وَلَا جَدُّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنْ عَمِلَ بِالتَّقَايِيسِ فَقَدْ هَلَكَ وَأَهْلَكَ وَمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ
هُوَ لَا يَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْبَنَسُوخِ وَالْمُحْكَمَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ فَقَدْ هَلَكَ وَأَهْلَكَ.

ابن شبرمہ سے مروی ہے کہ میں جب اس حدیث کو یاد کرتا ہوں جس کو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا تو میرا
قلب کانپ جاتا ہے، آپؑ نے فرمایا: میرے پدر بزرگوارؑ نے میرے جد سے اور انھوں نے رسول
اللہ ﷺ سے نقل فرمایا ہے۔ ابن شبرمہ نے کہا: میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ ان کے باپ نے اپنے جد
پر جھوٹ بولا اور نہ ان کے جد نے رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے
قیاس پر عمل کیا وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسرے کو بھی ہلاک کیا اور جس نے ایسی حالت میں فتویٰ دیا کہ نہ ناسخ
کو منسوخ سے تمیز کرتا ہے نہ محکم کی متشابہ سے تو وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔^①

(ترجمہ)

بیان:

”ابن شبرمہ“ عبد اللہ بن شبرمہ الضبی الکوفی ہے جو شبرمہ شین کی فتح کے ساتھ اور کبھی کسرے اور ضمے کے
ساتھ بھی آتا ہے جو کہ ابو جعفر منصور کے لیے کوفے میں قاضی تھا۔

و”الانصداع“ یعنی: الانشقاق، شق ہونا۔

و”التصدع“ یعنی تفرق، جدا ہونا

و”المقیاس“ وہ چیز سے جس کے ذریعے کسی چیز کی مقدار معلوم ہو اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس
کو معیار قرار دیا جائے اس فرع کو اصول سے ملانے کا جو ایک معنی مشترک سے ہو یعنی جزئی میں حکم کے ثابت
کرنے کے لیے معیار ہو ایک دوسری جزئی میں معنی کے مشترک ہونے کی وجہ سے،
اور وہ اصل ہے عامہ کے بہت سارے اصول میں سے جس کے ذریعے علوم میں عمل کرتے ہیں۔

① امالی صدوق: ۴۲۱؛ بحار الانوار: ۲/۱۱۸ و ۱۲۱ و ۴/۴۹؛ عوالی اللئالی: ۴/۷۵؛ منیۃ المرید: ۲/۸۳؛ روضۃ الواعظین: ۱/۱۰؛ تفسیر کنز الدقائق: ۳/۴۳؛

تفسیر نور الثقلین: ۱/۳۱۶؛ المحاسن: ۱/۲۰۶؛ ہدایۃ الامۃ: ۱/۲۴

و"المحكم" یعنی جس سے معنی مقصود کے غیر کا احتمال نہ ہو۔

"المتشابه" وہ چیز میں غیر کا احتمال ہوتا ہو اور وہ چیز جن کو جدا نہ کیا جاسکے۔

بس کبھی متشابہ کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں اور اس کے تشابہ کو نہیں جانتے جیسے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ائمہ

اجتہاد سے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^①

13/131 کافی، ۱/۱/۴۰۹/۶، التهذیب، ۱/۲۲/۲۳۳/۶، الثلاثہ عن البجلي قال: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ

السَّلَامُ قَاعِدًا فِي حَلَقَةِ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ

قَلْبًا سَكَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَهُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَبِيعَةُ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَعَادَ

عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَهُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ رَبِيعَةُ فَقَالَ لَهُ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ فِي عُنُقِهِ قَالَ أَوْلَمْ يَقُلْ وَكُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ

البجلي سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ربیعۃ الرائے کے حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس اثنا

(ترجمہ)

میں ایک اعرابی آیا اور ربیعۃ الرائے سے مسئلہ پوچھا اور اس نے جواب دیا۔ جب ربیعۃ خاموش ہوا تو اعرابی

نے کہا: کیا یہ تیری گردن پر ہے؟ اس پر ربیعۃ خاموش ہو گیا۔ اعرابی نے ایک اور مسئلہ پوچھا اور ربیعۃ نے جواب

دیا۔ اس نے کہا: کیا یہ تمہاری گردن پر ہے؟ اس پر ربیعۃ پھر خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام بولے اور فرمایا: ہاں یہ اس کی گردن پر ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا

کہ ہر مفتی ضامن ہے۔^②

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے^③ یا پھر صحیح ہے۔^④

14/132 التهذیب، ۱/۸۲۳/۲۹۵/۶، سعد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمِ

① مرآة العقول: ۱/۱۳۰

② وسائل الشیعة: ۲۷۰/۲۷۰

③ مرآة العقول: ۲۳/۲۶۹؛ ملاذ الاخيار: ۱۰/۲۳؛ الدرر النجفیة: ۳۳۳

④ العروة الوثقی: ۶/۳۵۳؛ مستند الشیعة: ۱۷/۸۸؛ نظم مفید: ۵؛ سند العروة: (الاجتهاد والتقليد) ۱۰۸

قَالَ حَدَّثَنِي مَوْلَى لِسْلَمَانَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُفْتُوا النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَدْ قَالَ قَوْلًا آلٌ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَقَدْ قَالَ قَوْلًا مَنْ وَضَعَهُ غَيْرَ مَوْضِعِهِ كَذَبَ عَلَيْهِ فَقَامَ عَبِيدَةُ وَعَلَقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَأُنَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا نَصْنَعُ بِمَا قَدْ خَبَرْنَا بِهِ فِي الْمَصْحَفِ قَالَ (يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ عُلَمَاءُ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ).

عبیدہ سلمانی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا، آپؑ نے فرمایا: اے لوگو! اللہ سے ڈرو اور جو نہیں جانتے اس کے متعلق فتویٰ نہ دو کیونکہ نبی ﷺ نے کوئی بات کہی اور تم نے اُس بات کو اس کے مقام کے علاوہ رکھا تو تم نے نبیؐ پر جھوٹ باندھا۔ (عبیدہ سلمانی کہتا ہے) عبیدہ، علقمہ، اسود اور کئی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: اے امیر المومنین علیہ السلام! ہم اس چیز کے متعلق کیا کریں جو ہمیں مصحف (قرآن) میں بتائی گئیں؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: اس کے متعلق علمائے آل محمد ﷺ سے پوچھو۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^②

15/133 الفقیہ، ۵۱۴۹/۴۵/۳ خُطِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَفَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَسَكَّتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نَسِيَانًا لَهَا فَلَا تُكَلِّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا إِشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَثَرُكَ وَالْمَعَاصِي حَمَى اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ فَمَنْ يَزْتَغِ حَوْلَهَا يُوشِكُ أَنْ يَدْخُلَهَا.

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک مرتبہ لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حدود کی بھی حد مقرر کر دی ہے پس اس سے آگے نہ بڑھو اور فرائض بھی فرض کر دیئے ہیں پس اس میں کمی نہ کرو اور بہت سی چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے اس لیے نہیں کہ وہ بھول گیا تو تم لوگ اس میں تکلف نہ کرو یہ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی

① وسائل الشیعة: ۲۷/۱۸۶ و ۲۸/۱۸۶؛ جامع احادیث الشیعة: ۱/۹۶

② لا ذال اخیر: ۱۰/۱۹۸

ہے اسے قبول کرو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: حلال بھی بیان ہو چکا اور حرام بھی بیان ہو چکا اب ان دونوں کے درمیان شبہات رہ گئے تو اب جس کو گناہ کا شبہ ہو اس کو ترک کرتا ہے لیکن جب اس پر واضح ہو جائے گا تو وہ زیادہ ترک کرے گا اور گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی ہے مگر جو اس کے پاس جائے گا تو ممکن ہے کہ اس میں داخل ہو جائے۔^①

بیان:

یعنی: وہ تکالیف جو آپ تک نہیں پہنچیں اور آپ ان کے ذمے دار اور مکلف نہیں ہیں اور شریعت میں ثابت نہیں ہیں تو بس آپ پر کچھ بھی نہیں ہے تو ان میں اپنے آپ کو مکلف نہ ٹھہراؤ اللہ کی رحمت آپ کے لیے ہے اور اس کے مسائل میں چپ رہو جن سے اللہ چپ رہا ہے۔

تحقیق اسناد:

شیخ صدوق نے حدیث کی سند درج نہیں کی ہے لیکن اس مضمون کی کثیر روایات موجود ہیں جو الکافی وغیرہ میں درج ہیں (واللہ اعلم)

۱۴۔ باب من عمل بغير علم

بغير علم عمل کرنے والا

1/134 الکافی، ۱/۱۳۳/۱ العدة عن البرقي عن أبيه عن الفقيه، ۳۰۱/۴ رقم ۵۸۶۴ محمد بن سنان عن طلحة بن زيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ لَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ. الفقيه، من الطَّرِيقِ شِ إِلَّا بُعْدًا.

طلحہ بن زید سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: بغیر عقل و فہم کے عمل کرنے والا غلط راستے پر چلنے والے کی مانند ہے کہ جتنا تیز چلے گا اتنا ہی منزل سے دور رہے گا۔^②

(ترجمہ)

① عوالی اللسانی: ۵۴۸/۳؛ وسائل الشیعة: ۱۷۵/۲؛ فقہ القرآن: ۳۶۶/۲؛ جامع احادیث الشیعة: ۵۱۲/۳

② کنز القوائد: ۱۰۹/۲؛ بحار الانوار: ۷۵/۲۴۴؛ مشکاة الانوار: ۱۳۴؛ امالی صدوق: ۴۲۱؛ السرائر: ۶۲۳/۳؛ تحف العقول: ۳۶۲؛ عدة الداعی: ۷۴

عوالی اللسانی: ۷۳/۴؛ عوالم العلوم: ۲۰/۶۸؛ روضة الواعظین: ۱۰/۱۰؛ اعلام الدین: ۸۳؛ المحاسن: ۱۹۸/۱؛ فقہ الرضا: ۳۸۱؛ وسائل الشیعة: ۲۴/۲۷

بیان:

"علی غیر بصیرۃ"

یعنی: دینی معرفت کے بغیر اور جو انجام دے اس کی معرفت کے بغیر اور ہم نے معرفت کے کافی طریقے بیان کیے ہیں۔

اور بعض نسخوں میں "کثرة السیر" کی جگہ "سرعة السیر" آیا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے ^① لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے جبکہ مجلسی اول کے نزدیک یہ اور الفقیہ دونوں کی اسناد قوی ہیں ^② اور میرے نزدیک الفقیہ کی سند موثق ہے (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۳/۴۴/۱ محمد عن أحمد عن ابن فضال عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ. رسول الله ﷺ نے فرمایا: جس نے بغیر علم کے عمل کیا تو وہ اصلاح سے زیادہ فساد پیدا کرتا ہے۔ ^③

2/135

ترجمہ

بیان:

یہ حدیث معنی اور راز میں، پہلے والی حدیث کی طرح ہے، بتحقیق دل کی اصلاح اور اس کا جسمانی عبادتوں کے ساتھ، پاک کرنا اور بدنی اعمال کے ساتھ، نفس کی صفائی اور تہذیب مقصود بالذات نہیں کیونکہ بتحقیق وہ ملکوں کو اعدام کرنے کی طرح ہے اور عدم مطلوب نہیں سواء عرض میں بتحقیق مطلوب یہ ہے کہ ظاہر کریں ہر انسان کے لیے اللہ اور ملائکہ اور کتب اور رسولوں اور قیامت کے دن کے علم کے حقیقی معارف کو ان کے فہم اور عقل کے مطابق ان کے مراتب کے متفاوت ہونے کے اعتبار سے اور یہ معارف ظاہر نہیں ہوتے سواء اس کے کہ یہ اصلاح اور تطہیر صاحب شریعت سے اخذ کی جائے صحیح عقیدے کے ساتھ اگرچہ خود صاحب شریعت سے سنے بس جو اپنی راہ میں فقط عمل کرنے پر اکتفا کرے اور فقط ریاضت اور کوشش کرے بغیر کسی بصیرت اور معرفت کے تو اس طرح کا کام اس کے وبال بن جائے گا پھر نفس متحرک ہوگا وہم پر اور اس پر نفسانی وسوسے جاری ہوں

① مراۃ العقول: ۱/۱۳۰

② روضة المتقین: ۱۳/۱۳۸

③ السرائر: ۳/۶۴۴؛ المحاسن: ۱/۱۹۸؛ نهج الفصاحة: ۷۷/۷۷؛ مشکاة الانوار: ۱۳۴؛ ہدیۃ الامۃ: ۱/۲۴؛ تحف العقول: ۷۷/۷۷؛ بحار الانوار: ۱/۲۰۸ و ۷۷/۷۷؛ وسائل الشیعہ: ۷۷/۲۵؛ تنبیہ الخواطر: ۲/۲۴۲؛ عوالی اللئالی: ۷۷/۷۷؛ کشف الغمہ: ۲/۳۶۸؛ نزہۃ الناظر: ۱۳۴؛ اعلام الدین: ۳۰۹؛ الدرۃ الباہرۃ: ۳۹؛ عوام العلوم: ۲۳/۲۹۱

گے اور اس کا دل اس طرح پریشان ہو جائے گا کہ اس کے لیے علوم حقہ اور صحیح افکار کی ریاضت مقدم نہیں ہوگی اور وہ صاحب شریعت اور ان کے خلفاء (علیہم السلام) نے عبادت کی کیفیت کو نہیں پاسکے گا۔ نتیجے میں اس کا دل سیاہ ہو جائے گا فاسد خیالوں اور باطل تصورات اور جھوٹے وہموں کے ساتھ اور پھر اللہ کی ذات اور صفات میں خیال کرے گا کفر والے فاسد عقیدوں کے ساتھ اور اس میں گمان کرے گا کہ وہ صحیح اور حق ہیں نعوذ باللہ من ذالک اور کبھی ان کے ذریعے غیر کی اقتدا کرے گا تو اس شر کو دوسروں تک پہنچے گا اور وہ ان جاہلوں سے میں سے ہو جائے گا جو کمر توڑ دیتے ہیں پھر وہ اپنے نفس کے تکبر و عجب (عین کے ضمے کے ساتھ) کو خالی نہیں کر سکے گا اور اپنے علم پر فخر کرے گا اور عبادت کے ذریعے غرور کرے گا اور دوسرے لوگوں کو حقارت کی نظر کے ساتھ دیکھے گا۔ اور اس کا باطن نفسانی بیماریوں سے بھر جائے گا در حالانکہ وہ ان سے غافل ہوگا اور اس کے علاج اور ختم کرنے کو نہیں سمجھے گا اور کبھی رذائل اور برائیوں کو فضائل اور عیبوں کو کمال سمجھے گا پھر ہوگا ان میں سے جن کی خبر خدا نے دی ہے۔

آیت: ”کہو کیا تمہیں ان کے بارے میں خبر دیں جن کے اعمال خسارے میں ہیں؟“

وہ، وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیا کی حیات میں گمراہ ہے اور وہ گمان کرتے ہیں کہ نیکیاں انجام دے رہے ہیں۔ (الکھف: ۱۰۴، ۱۰۳)۔“

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے ① لیکن یہ ارسال قاصر نہیں ہوگا کیونکہ ابن فضال موجود ہے (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۲/۴۴۱/۱ عنہ عن ابن عیسیٰ عن محمد بن سنان عن ابن مسکان عن الصیقل قال سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يقبل الله عملاً إلا بمعرفةٍ ولا معرفةٍ إلا بعملٍ فمن عَرَفَ دَلَّتْهُ الْمَعْرِفَةُ عَلَى الْعَمَلِ وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ فَلَا مَعْرِفَةَ لَهُ إِلَّا إِنْ آتَى إِيْمَانٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ .

3/136

الصیقل سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، آپؑ نے فرمایا: اللہ نہیں قبول کرتا کسی عمل کو بغیر معرفت کے اور معرفت مفید نہیں بغیر عمل کے پس جس کو معرفت ہے تو وہ رہنمائی کرتی ہے عمل کی طرف اور جو عمل نہیں کرتا اس کے لیے معرفت ہی نہیں۔ آگاہ ہو کہ ایمان کا تعلق ایک دوسرے سے ہے۔ ②

ترجمہ

① مرآة العقول: ۱/۱۴۱

② مشکاة الانوار: ۱۳۳؛ بحار الانوار: ۱/۲۰۶؛ امالی صدوق: ۴۲۲؛ المحاسن: ۱/۱۹۸

بیان:

”ولا معرفة“

یہاں لافنی جنس کے لیے ہے نہ کہ عطف کے لیے جس طرح گمان کیا ہے کہ عطف کے لیے ہے۔ اور یہ تحقیق ہوئی ہے کہ ہر معرفت نفس کو شمر دیتی ہے صفائی اور خاص حالت کا اور نفس کی ہر حالت اپنے صاحب کو عمل اور اطاعت کی طرف لے جاتی ہے اور اس طرح ہر بار معرفت اور اطاعت کے ساتھ اس کا ایمان کامل ہونے کی طرف ہوتا ہے یہاں تک کہ کمال کی انتہا تک پہنچتا ہے اور اس کی تھکاوٹ اور مشقت دور ہو جاتی ہے اور وہ امن اور راحت کے مقام میں ثابت قدم ہو جاتا ہے اور عین الیقین تک پہنچتا ہے۔

اور ہم نے کتاب کے مقدمے میں اس کے لیے ایک مثال دی تھی بس جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ کس طرح اللہ کی عبادت کرے گا؟ یا کس طرح اس کے تقرب اور قریب ہونے کی نیت کرے یا کیسے اس کے خضوع کرے گا؟ یا کس طرح اس کی ملاقات کا مشتاق ہوگا؟

جبکہ یہ سب عبادت کا روح اور اس کے قائم رکھنے والے ہیں اور جس شخص کے پاس شرعی عبادت اور ریاضت نہ ہو کس طرح وہ اپنے نفس کو صاف کرے گا اور اپنے دل کو ترقی تک پہنچائے گا اور باطن کو طاہر کرے گا جبکہ یہ سب علم کے نور کے اس پر فیض ہونے کی شرطیں ہیں بس ایمان جس سے نفس کی معرفت کا ارادہ کیا جائے تو اس کی معنی یہ ہے کہ ہر مرتبہ دوسرے مرتبے سے اعلیٰ ہے جو حاصل ہوتا ہے کمال میں عمل کے ذریعے اور اگر ارادہ کیا جائے تمام علم اور عمل کا تو اس کی معنی یہ ہے کہ تحقیق کل، جزء میں سے ہے جو دوسرے سے حاصل ہوگا جیسے ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے۔ (واللہ اعلم)

۱۵۔ باب استعمال العلم

علم کا استعمال

1/137 الکافی ۱/۱۴۲/۱ محمد عن ابن عیسیٰ عن حماد بن عیسیٰ عن ابن اذینہ عن ابان بن ابي عیاش عن سلیم بن قیس الہلالی قال سمعتُ امیر المؤمنین علیہ السلام یحدث عن

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي كَلَامِهِ لَهُ: الْعُلَمَاءُ رَجُلَانِ رَجُلٌ عَالِمٌ أَخَذَ بِعِلْمِهِ فَهَذَا نَاجٍ وَعَالِمٌ تَارِكٌ لِعِلْمِهِ فَهَذَا هَالِكٌ وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَتَأَذُّونَ مِنْ رِيحِ الْعَالِمِ التَّارِكِ لِعِلْمِهِ وَإِنَّ أَشَدَّ أَهْلَ النَّارِ نَدَامَةً وَحَسْرَةً رَجُلٌ دَعَا عَبْدًا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَجَابَ لَهُ وَقَبِلَ مِنْهُ فَأَطَاعَ اللَّهَ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَأَدْخَلَ الدَّاعِيَ النَّارَ بِتَرْكِهِ عِلْمَهُ وَإِتِّبَاعِهِ الْهَوَى وَطُولِ الْأَمَلِ أَمَّا إِتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَطُولُ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ .

(ترجمہ)

سليم بن قيس الہلالی سے روایت ہے کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عالم دو قسم کے ہیں: ایک وہ جس نے اپنے علم سے فائدہ حاصل کیا پس وہ نجات پانے والا ہے، دوسرا وہ جو اپنے علم کا تارک ہے یہ جہنمی ہے، ایسے عالم کی بدبو سے اہل دوزخ کو اذیت پہنچے گی اور اہل دوزخ کو شدید ترین ندامت و حسرت اس شخص کی ہوگی۔ جس نے کسی بندہ کو اللہ کی طرف بلایا اور اس نے دعوت کو قبول کیا اور اللہ کی اطاعت کی پس خدا اس کو تو جنت میں داخل کرے گا اور داعی کو ترک علم اور ہوا و ہوس کی پیروی اور امیدوں کی درازی کے سبب داخل نار کرے گا۔ خواہشات بد کی پیروی انسان کو امر حق سے روک دیتی ہے اور امیدوں کی درازی آخرت کو بھلا دیتی ہے۔^①

بیان:

یہ تقسیم ان علماء کے لیے ہے جن کا علم کم ہے اس چیز پر جو عمل کے ساتھ مربوط ہیں جیسے شریعت کا عالم اور اخلاق کا عالم ان کے بغیر جن کا علم مقصود لذاتہ ہے جیسے مبداء اور معاد کا عالم بس بتحقیق وہ غالب ہوگا نجات پانے سے اور جب اس سے واقع ہو گناہ تو اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور بتحقیق عالم کا عذاب شدید ہے کیونکہ اس کا نفس قوی ہے اور جو برائیاں اس سے صادر ہوتی ہیں وہ ان کی اتم معرفت رکھتا ہے تو پھر نتیجے میں گناہ کی وجہ سے شدید اذیت میں ہوگا اور اس کی حسرت دائمی ہوگی جیسے اس کا ثواب عمل کے ساتھ اکثر اور اعظم ہے۔

”فیصد عن الحق“ یعنی: قلب کو معارف کے سمجھنے سے حجاب میں رکھنا کیونکہ وہ علم و معرفت کا ضد ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ: تیرا کسی چیز کو پسند کرنا تجھے اندھا اور بھرا کر دیتا ہے۔ ”ینسی الآخرة“ یہ اس لیے ہے کہ وہ عمل پر اقدام نہیں کرتا بس نتیجے میں ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔

① منیۃ المرید: ۱۳۶؛ مشکاة الانوار: ۱۳۱؛ بحار الانوار: ۱۰۶ و ۳۳؛ عوالی اللیالی: ۴/۷۶؛ الخصال: ۱/۵۱؛ اعلام الدین: ۸۹؛ مستدرک الوسائل: ۱۲/۲۰۴؛

کتاب سلیم بن قیس: ۲/۱۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/۳۵۲

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے لیکن علامہ مجلسی کے نزدیک معتبر ہے ^① اور میرے نزدیک بھی معتبر ہے۔ (واللہ اعلم)

2/138 کافی، ۱/۲/۴۴/۱ محمد عن أحمد عن مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: أَلْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمَلًا وَمَنْ عَمِلَ عِلْمًا وَالْعِلْمُ يَهْتَفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ.

ترجمہ: اسماعیل بن جابر سے روایت ہے کہ حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: علم عمل سے ملا ہوا ہے پس جو جانتا ہے وہ عمل کرتا ہے اور جو عمل کرتا ہے وہ جانتا ہے۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے اگر عمل اس کی آواز پر جواب دے دے تو درست ورنہ علم بھی چلا جاتا ہے۔ ^②

بیان:

یہ اس لیے ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی استدعا کرتا ہے اور علم عمل کے ساتھ قوی ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے پہچانا۔

”الہتف“ یعنی: آواز اور بلانا۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے ^③ لیکن میرے نزدیک حدیث معتبر بلکہ حسن ہے (واللہ اعلم)

3/139 کافی، ۱/۳/۴۴/۱ العدة عن البرقي عن القاسم بن عَمْرِو بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا يَزُلُّ الْمَطَرُ عَنِ الصَّفَا.

ترجمہ: عبد اللہ بن قاسم الجعفری سے روایت ہے کہ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا: عالم جب اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کے وعظ کا اثر لوگوں کے دلوں سے ایسے زائل ہو جاتا ہے جیسے بارش کا صاف پانی چٹان سے۔ ^④

① مرآة العقول: ۱/۱۳۱

② منية المرید: ۱۸۱؛ بحار الانوار: ۲/۴۰؛ عدة الداعي: ۸۷؛ مشکوة الانوار: ۱۳۹؛ منج البلاغہ: ۵۳۹؛ عوالم المؤمنین: ۶۶/۳؛ عیون الحکم: ۵۸؛ عوالم العلوم: ۲۰/۸۳

③ مرآة العقول: ۱/۱۳۲

④ بحار الانوار: ۲/۲۹؛ منية المرید: ۱۸۱ و ۱۳۶؛ تنبيه الخواطر: ۸۲/۱

بیان:

”صفا“ الف مقصورہ کے ساتھ، ”الصفاء“ کی جمع ہے اور یہ وہ سخت پتھر ہے جس پر بارش ہونے سے کچھ نہ اگے اور اس پر کوئی اثر نہ ہو اور قلوب بھی ایسے ہوں گے جن پر علم اور موعظہ کوئی اثر نہیں کرے گا علم کی بارش کے وہاں نہ رکنے کی وجہ سے کہا گیا ہے: اثر کے نہ ہونے میں راز یہ ہے کہ وعظ کرنے والا وہ ہے جو خود متصف نہیں اس چیز کا جس کی وعظ و نصیحت کرتا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے۔^①

4/140

الکافی، ۱/۴/۴۴/۱ علی عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن علي بن هاشم بن البريد عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين عليهما السلام فسأله عن مسائل فأجاب ثم عاد ليسأل عن مثلها فقال علي بن الحسين عليهما السلام مكتوب في الإنجيل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزد صاحبُه إلا كفرًا ولم يزد من الله إلا بُعداً.

ترجمہ

علی بن ہاشم بن البرید نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، اُس کا بیان ہے کہ ایک شخص حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور چند مسائل دریافت کیے۔ آپؑ نے ان کا جواب دے دیا وہ پھر ویسے ہی سوال کرنے کے لیے آگیا تو آپؑ نے فرمایا: انجیل میں ہے کہ جو علم نہیں جانتے اس کو حاصل کرو اور جب جان لو تو اس پر عمل کرو کیونکہ جب علم کے موافق عمل نہیں ہوتا تو صاحب علم کا کفر زیادہ ہوتا ہے اور خدا سے اس کی دوری بڑھ جاتی ہے۔^②

بیان:

”ولما تعلموا“ میں واو حالیہ ہے یعنی: وہ چیز جو مجہول ہے اس کے بارے میں نہ پوچھو جبکہ حال یہ ہے کہ تم عمل نہیں کرتے ہو اس کا جو تمہیں معلوم ہے اور تحقیق یہ کفر اور دوری کو زیادہ کرے گا کیونکہ وہ علم جو عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ حجاب ہے حق سے اور حجاب ہے دوسرے علم میں مشغول ہونے سے اور قدس کی طرف جانے سے راستہ روک دیتا ہے اور آخرت کے بھول جانے کا سبب ہے بس اس کی ضرورت اس کو عمل کرنے کی طرف بلاتی ہے اگر

① مرآة العقول: ۱/۱۳۳

② منیۃ المرید: ۱۳۶؛ الجواہر السنیۃ: ۲۲۲؛ بحار الانوار: ۲/۲۸ و ۱۳/۱۹؛ تفسیر القمی: ۲/۲۵۹؛ تفسیر البرہان: ۴/۷۶۷

اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس پر وبال بن جائے گا اور نتیجے میں اس سے خراب آثار اور وہ عادتیں ظاہر ہوں گی جو نفس کو مریض کر دیتی ہیں اور دل کو مردہ کرتی ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^①

5/141

الکافی، ۱/۱/۴۱۹/۲، محمد بن أحمد عن محمد بن سنان عن الفضل الجعفی قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إِنَّ الْخُسْرَاءَ وَالنَّدَامَةَ وَالْوَيْلَ كُلَّهُ لِمَنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِمَا أَبْصَرَهُ وَلَمْ يَذَرِ مَا أَلَامَهُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ مُقِيمٌ أَنْفَعُ لَهُ أَمْ ضَرُّ قُلْتُ لَهُ فَبِمَ يُعْرِفُ النَّاجِي مِنْ هَؤُلَاءِ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ مَنْ كَانَ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقًا فَاتَّيَتْ لَهُ الشَّهَادَةُ بِالنَّجَاةِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقًا فَاتَّيَتْ ذَلِكَ مُسْتَوْدَعٌ.

(ترجمہ)

مفضل جعفی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: تمام حسرت و ندمت و ویل اس شخص کے لیے ہے جو دیکھتا ہے لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ اور جس عقیدہ پر قائم ہے وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔

میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں کس طرح سے معلوم ہو گا یہ ان میں سے ہے کہ جن کو اللہ نے نجات عطاء کرنی ہے؟

آپ نے فرمایا: جس شخص کا قول اس کے فعل کے موافق ہے تو اس کے لیے گواہی ثابت ہے کہ یہ نجات حاصل کرنے والوں میں سے ہے اور جس کا قول اس کے فعل کے موافق نہیں تو وہ ان میں سے ہے کہ جن کو ایمان عربیہ دیا گیا ہے۔^②

بیان:

”فائیت“ یا ماضی مجہول یا معلوم یا مستقبل یا امر کے صیغے کے ساتھ اور بعض نسخوں میں اس کے لیے شہادت ہے اور شہادت اور گواہی سے ارادہ کیا گیا ہے نجات کا جس طرح صراحت کے ساتھ آئے گا۔ باب المستودع المعارض کتاب الایمان والکفر میں

① مراۃ العقول: ۱/۱۳۳

② بحار الانوار: ۲/۶۶۳۰ و ۲۱۸/۱: الحاسن: ۲۵۲/۱: روضۃ الواعظین: ۲/۳۱۹: منیۃ المرید: ۱۳۷: وسائل الشیعہ: ۱۶/۱۵۰: امالی صدوق: ۳۵۸: مشکاة

الانوار: ۸۳: الدعوات راوندی: ۲۲۱

”فانما ذالك مستودع“ یعنی: اس کا ایمان اس کی دل میں ثابت نہیں ہوگا بلکہ ایک چھوٹے سے شہ کے ساتھ زائل ہو جائے گا بس وہ اللہ کی مشیت میں ہے چاہے کسی کے لیے کامل کرے یا کسی سے سلب کر دے گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے فمستقر ومستودع۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن یا معتبر ہے کیوں کہ مفضل الجعفی کو ایک جماعت نے ثقہ قرار دیا ہے جب کہ نجاشی کے نزدیک یہ فاسد المذہب اور مضطرب الروایۃ ہے لہذا اس کا ضعف اختلافی ہے جب کہ یہ کثیر الروایۃ ہے اور محمد بن سنان پر پہلے گفتگو کی جا چکی ہے۔ (واللہ اعلم)

6/142

الكافي، ۱/۶/۴۵/۱، العدد عن البرقي عن أبيه رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له خطب به على المنبر: أيها الناس إذا علمتُم فاعملوا بما علمتُم لعلكم تهتدون إن العالمَ العامِلَ بغيره كالجاهِلِ الحائر الذي لا يستفيق عن جهله بل قد رأيت أن الحجةَ عليه أعظمُ و الحسرةُ أدومُ على هذا العالمِ المنسليخِ من عليه منها على هذا الجاهِلِ المتحيرِ في جهله و كلاهما حائرٌ بائٍ لا ترتأوا فتشكروا ولا تشكروا فتكفروا ولا ترخصوا لأنفسكم فتدھنوا ولا تدھنوا في الحق فتخسروا وإن من الحق أن تفقهوا ومن الفقه أن لا تغتروا وإن أنصحتكم لأنفسكم أطوَعكم لربِّه وأغشَّكم لأنفسكم أعصاكم لربِّه ومن يطع الله يأمْنُ ويستبشِرُ ومن يعص الله ينجُ ويندم.

(ترجمہ)

حضرت امیر المومنین علیؑ نے اپنے ایک خطبے میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! جب تم علم حاصل کر لو تو اس پر عمل کرو تا کہ تم ہدایت پاسکو۔ تحقیق وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ اس جاہل کی مانند ہے جو اپنی جہالت میں سرگرداں ہے اور اس کو جہالت سے افاقہ نہیں ہو رہا۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے عالم پر حجت زیادہ تمام ہوتی ہے اور یہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا قیامت کے دن اس کو حسرت و ندامت اس جاہل سے زیادہ ہوگی جو اپنے جہل سے افاقہ حاصل نہیں کر سکا۔ یہ دونوں سرگرداں اور سوئے ہوئے ہیں بلکہ یہ عالم اس سے زیادہ نیند میں ہے۔ اپنے دلوں میں تردد کو پیدا نہ ہونے دو ورنہ تم شک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شک نہ کرو ورنہ کفر کرو گے اور اپنے آپ کو آزاد نہ کرو ورنہ ست ہو جاؤ گے اور حق کے بارے میں سستی نہ کرو ورنہ خسارہ

اٹھاؤ گے۔ حق یہ ہے کہ علم وفہم حاصل کرو اور علم وفہم کا حق ہے کہ تم دھوکا نہ کھاؤ۔ تم میں سے اپنے نفس کو زیادہ نصیحت کرنے والا وہ ہے جو اپنے رب کی زیادہ اطاعت کرنے والا ہے اور اپنے نفس کے بارے میں زیادہ خائن وہ ہے جو اپنے رب کی زیادہ نافرمانی کرنے والا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ امن میں ہوگا اور اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی اور جو خدا کی نافرمانی کرے گا وہ ناامید اور پشیمان ہوگا۔^①

بیان:

”لعلکم تہتدون“ ”شاید تم ہدایت پا جاؤ“ کے قول میں تنبیہ ہے اس پر کہ علم کی اقتضا پر عمل اللہ کی ہدایت کے ساتھ ہدایت دیتا ہے اور ہدایت وہ یقین کا نور ہے جو ہر کوشش کا مقصد ہے اور ہم نے اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔

”الا یستفیک عن جہلہ“ اس قول میں اشارہ ہے اس طرف کہ تحقیق جہل نشے اور مرض کی طرح ہے۔ اور استفاکہ سے مراد نجات پانا

”والحسرة اذوم“ مبتدا اور خبر ہیں اور اس کے ”الحجة علیہ اعظم“ کے جملے پر عطف ہونے کا احتمال ہے

اور ”علی ہذا العالم“ والا قول بدل ہے۔

اور ”منھا“ میں ضمیر الحجۃ اور الحسرة کی طرف پلٹتی ہے اس اعتبار سے کہ ان میں سے ایک ہے اور الحجۃ کی طرف اس کا پلٹنا اولیٰ ہے ضمیر میں اس تکلف سے بے پرواہ ہونے کی خاطر

اور اس کی حسرت دائمی ہوگی کیونکہ وہ علم کے ذریعے درک کرتا ہے ان کے درجات کو جو عمل کرتے ہیں اپنے علم پر بس ان کو درک کرنے سے اس کی حسرت بڑھتی ہے بخلاف جاہل۔

”حائر بائر“ حائر اور بائر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہو اور رشد نہ کرے اور مرشد کا مطیع

نہ ہو

”لا ترتابوا“ یعنی: ریب اور شک تمہارے دل میں نہیں رہے گا بلکہ اس کو اپنے نفس سے دور کرو تا کہ اس کی عادت نہ کرو جو اہل شک اور وسوسے والوں میں سے بنو بس جس شخص پر شک اور وسوسے غالب آئیں وہ اہل کفر

میں سے ہو جائے گا

”ولا ترخصوا لانفسکم“ یعنی اطاعت کرنے کا اور معصیت کے ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرو اور شہوات کے مرتکب ہونے میں غفلت نہ کرو ورنہ دین میں دھوکے کرنے میں پڑ جاؤ گے پھر خسارہ پانے والوں

میں سے ہو جاؤ گے۔

”و ان من الحق ان تفقهوا“ یعنی: پہلے تم پر یہ لازمی حق ہے کہ دین میں تفقہ کرو اور حلال اور حرام کو پھرتے اور شر کو جانو پھر جو سیکھا اور تفقہ کیا اس پر عمل کرو۔

”ومن الفقه ان لا تغتروا“ فقہ میں سے ہے کہ اپنے علم اور عمل پر غرور نہ کرو تحقیق غرور کرنا ہلاک کرتا ہے اور اپنے علم اور اطاعت پر غرور کرنے والا جاہل اور گنہگار سے بھی گرا ہوا ہے۔
”والغش“ نصیحت کے خلاف۔

”یا من“ یعنی: عقوبات سے امن۔

”یستبشر“ یعنی: ثواب کی خوشی اور بشارت اور بعض نسخوں میں یستبشر کی جگہ ویستر شد ہے۔

”یخب“ یعنی: بلند اور عالی درجات سے ناامید ہوگا۔

”یندم“ نادم ہوگا فرصت کے نکل جانے پر اور عمر کے ضائع ہونے پر۔
تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^①

7/143 الکافی، ۱/۴/۳۵۱ العدة عن البرقی عن أبيه عمّن ذكره عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا سمعتم العلم فاستعملوه ولا تتيسع قلوبكم فإن العلم إذا كثر في قلب رجل لا يحتيله قدر الشيطان عليه فإذا خاصمكم الشيطان فأقبلوا عليه بما تعرفون (إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) فقلت وما الذي نعرفه قال خاصموه بما ظهر لكم من قدرة الله عز وجل.

محمد بن عبد الرحمن بن ابویلیٰ نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے، آپؑ نے فرمایا: جب تم علم کی باتوں کو سنو تو اس پر عمل کرو۔ ضروری ہے کہ تمہاری دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے۔ کیونکہ جب کوئی انسان اپنے وسعت قلبی سے زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے کہ جس کا متحمل نہیں ہو سکتا تو اس کے مقابل میں شیطان آجاتا ہے اور اس پر تسلط حاصل کر لیتا ہے۔ پس جب شیطان

ترجمہ

تمہارے مقابل میں آجائے اور تم سے جھگڑا کرے تو جو کچھ تم حق وادلہ سے جانتے ہو اس کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو۔ یاد رکھو کہ شیطان کا جال بڑا کمزور ہوتا ہے۔
 راوی نے عرض کیا: وہ کیا چیز ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں؟
 آپؐ نے فرمایا: جو خدا نے تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے اور ادلہ کو روشن کیا ہے اس کے ذریعے شیطان کا مقابلہ کرو۔^①

بیان:

یعنی: عمل کے ساتھ اس کا زیادہ اہتمام کرنا لازمی ہے نہ کہ فقط زیادہ سننے سے اور یاد کرنے سے اور فقط علم کو اتنا زیادہ نہ کرو کہ تمہارے دل اس کے اٹھانے سے تنگ آجائیں اور اس پر احاطہ کرنے سے ضعیف ہو جائیں اور یہ تب ہوتا ہے جب عمل کو ترک کیا جائے کیونکہ بتحقیق عالم جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اس کا دل اس کے اٹھانے سے تنگ نہیں ہوتا اور فقط علم زیادہ ہو اور عمل نہ ہو اور جب دل تنگ ہو حق کو قبول کرنے سے اور ضعیف ہو تو اس پر شیطان وسوسے ڈالے گا۔

اور قائل کہے کہ پھر ہم کس چیز سے شیطان کا مقابلہ کریں جب زیادہ علم اس کے ہم پر قادر ہونے کا سبب ہے تو؟
 (جواب میں) فرمایا: جب شیطان تمہارا دشمن ہو اور مقابلہ کرے تو اس کے سامنے اپنی معرفت رکھو۔
 یعنی: تھوڑی سی معرفت بھی شیطان کے مکر اور دھوکے کو دفع کر دیتی ہے کیونکہ شیطان کا مکر بہت ہی ضعیف ہوتا ہے۔

اس سے اشارہ کیا ہے خداوند کے اس قول کی طرف کہ: ”تحقیق شیطان کا مکر ضعیف ہے۔ (النساء: ۷۶)۔“
 پھر امام علیہ السلام نے اس ادنیٰ معرفت پر خبردار کیا ہے جو معرفت شیطان کے مکر کو دفع کرنے میں کافی ہے وہ یہ ہے کہ انسان، معرفت رکھے اللہ کی اس قدرت پر جو ہر چیز پر ظاہر ہوتی ہے بتحقیق اس کی قدرت سرائے آخری کے نمو اور سرائے کا سبب بنتی ہے اور مطیع کو ثابت قدم رکھتی ہے اور گنہگار کے عذاب کا سبب ہے بس بتحقیق اس معرفت سے نفس کو اطاعتوں کا اور برائیوں کو ترک کرنے کا شوق ہوتا ہے پھر جتنا بھی عمل اور کوشش بڑھے گی اتنا بصیرت اور یقین بڑھے گا۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^(۱)

۱۶۔ باب المستاکل بعلمه والمباہی به

اپنے علم کے ذریعہ مال کھانا اور اس پر فخر کرنا

1/144 الکافی، ۱/۱/۳۶۱/۱ محمد بن عیسیٰ و علی بن ابیہ جمیعاً عن حماد التہذیب، ۳۲۸/۶ رقم ۱/۹۰۶
الحسین عن حماد عن ابن اذینہ عن اَبان بن اَبی عیاش عن سُلیم بن قیس قال سمعتُ
امیر المؤمنین علیہ السلام یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ: مَنْهُوَ مَنْ لَا
یَشْبَعَانِ طَالِبُ دُنْیَا وَ طَالِبُ عِلْمٍ فَمَنْ اِقْتَصَرَ مِنَ الدُّنْیَا عَلَى مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَهُ سَلِمَ وَمَنْ
تَنَاوَلَهَا مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا هَلَكَ اِلَّا اَنْ یَتُوبَ اَوْ یَرَجِعَ وَمَنْ اَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ اَهْلِهِ وَعَمِلَ بِعِلْمِهِ
نَجَا وَمَنْ ارَادَ بِهِ الدُّنْیَا فَهِيَ حُطَّةٌ.

رسول خدا ﷺ نے فرمایا: دو چاہنے والے کبھی سیر نہیں ہو سکتے: علم کو چاہنے والے اور مال دنیا کو چاہنے
والے۔ پس جو شخص دنیا میں سے اتنے پر اکتفا کرے جو خدا نے اس کے لیے حلال کیا ہے وہ سالم و محفوظ رہے گا
اور جو دنیا کو غیر حلال طریقہ سے حاصل کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا مگر یہ کہ وہ توبہ کرے اور جو حرام طریقہ سے
حاصل کیا ہے وہ واپس کر دے۔ جو علم کو اس کے اہل سے حاصل کرے اور اس پر عمل کرے وہ کامیاب ہے اور
جو علم سے دنیا کا ارادہ کرے اور دنیا کو حاصل کرے تو پھر یہ دنیا ہی اس کا حصہ ہوگا آخرت میں اس کو کچھ نصیب
نہیں ہوگا۔^(۲)

(ترجمہ)

بیان:

”النہیہ“

”نون“ کی فتح کے ساتھ مشہوت کا افراط کسی چیز میں امید کرنا

① مراۃ العقول: ۱/۱۳۷

② اعلام الدین: ۹۰؛ مشکاۃ الانوار: ۱۳۱؛ کتاب سلیم بن قیس: ۲/۷۱۸؛ جامع احادیث الشیعہ: ۲۲/۱۰۶؛ عوالی الماعانی: ۳/۷۷؛ بحار الانوار: ۲/۳۳۳

المرید: ۱۳۷؛ وسائل الشیعہ: ۱۷۰/۳۶؛ مستدرک الوسائل: ۱۳/۲۲

”وقد نهد بكذا“ یعنی اس نے زیادہ خواہش کی اور حریص ہے اس پر، اگلی سطر ادھر سے شروع کریں۔ اور حدیث میں اس پر دلالت نہیں کہ علم حاصل کرنے میں حریص ہونے کی مذمت کی گئی ہو اور تحقیق اس سے مراد آخرت کے علم کا غیر ہے دنیاوی علم کا حرص مراد ہے۔ تحقیق جو اس کے ذائقے کو چکھے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا بلکہ اس کا حریص ہوگا پھر اس سے ممدوح اور مذموم کو بیان کیا ہے۔

پھر ذکر کیا کہ جو حلال دنیا پر اکتفا کرے وہ نجات پانے والا ہے پھر اس سے کم ہو یا زیادہ ہو اور جو حرام حاصل کرے وہ ہلاک ہوگا پھر کم ہو یا زیادہ ہو اور اسی طرح جو شخص علم حاصل کرے اہل علم سے اور اس پر عمل کرے تو وہ نجات پا جائے گا اور جو اس علم سے دنیا کا ارادہ کرے تو اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر کم ہو یا زیادہ ہو اس کے لیے دنیا کے فائدے کے سواء کچھ نہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے اور مجلسی کے نزدیک قابل اعتماد ہے ^(۱) اور میرے نزدیک بھی حدیث معتبر ہے (واللہ اعلم) 2/145
الكافي، الاثنان عن الوشاء عن أحمد بن عائد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ وَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرَ الْآخِرَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

ابو خدیجہ سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جس نے علم حدیث حاصل کر کے نفع دنیا کا ارادہ کیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اور جس نے آخرت کی بہتری چاہی تو خدا اس کو دنیا و آخرت میں بہتری عطا کرے گا۔ ^(۲)

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور لیکن معتبر ہے ^(۳) اور میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ ابو خدیجہ کا ضعف اختلافی ہے اور میرے نزدیک ثقہ ہے اور معطل بن محمد پر پہلے گفتگو کی جا چکی ہے۔ (واللہ اعلم)

^(۱) مرآة العقول: ۱/۱۳۸

^(۲) بحار الانوار: ۲/۱۵۸ و ۶/۲۲۵۔ المرید: ۱۳۸؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/۳۹۷؛ وسائل الشیعة: ۷/۲۷۸؛ مشکاة الانوار: ۱۳۰؛ تفسیر نور الثقلین:

۳/۵۶۹؛ عوالم العلوم: ۲۰/۸۲۷؛ تفسیر الصافی: ۳/۳۷۱

^(۳) مرآة العقول: ۱/۱۳۸

3/146 الکافی ۱/۳/۴۶۱ علی عن أبيه عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ.

(ترجمہ) حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص حدیث کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ اس سے مال دنیا حاصل کرے ایسے بندے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^① لیکن حدیث کا موثق ہونا بھی بعید نہیں ہے کیونکہ قاسم بن محمد کامل الزیارات کا راوی ہے۔ (واللہ اعلم)

4/147 الکافی ۱/۳/۴۶۱ بهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَالِمَ مُحِبًّا لِلدُّنْيَا فَاتَّهِمُوهُ عَلَى دِينِكُمْ فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍّ لَشَيْءٍ يَحُوطُ مَا أَحَبَّ وَقَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَالِمًا مَفْتُونًا بِالدُّنْيَا فَيَصُدَّكَ عَنْ طَرِيقِ مَحَبَّتِي فَإِنَّ أَوْلَيْكَ قُطَاعَ طَرِيقِ عِبَادِي الْمُرِيدِينَ إِنَّ أَدْنَى مَا أَنَا صَانِعٌ بِهِمْ أَنْ أَنْزِعَ حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِي عَنْ قُلُوبِهِمْ.

(ترجمہ) حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جب تم کسی عالم کو دنیا کا محب و حریص دیکھو تو اس پر اپنے دین کے معاملات میں اعتماد نہ کرو کیونکہ کسی چیز کا چاہنے والا اسی چیز کے گرد طواف کرتا ہے۔

نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا: خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی: اے داؤد! میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو واسطہ قرار نہ دینا جو دنیا کا محب و چاہنے والا ہو، وہ آپ کو میری محبت کے راستہ سے دور کر دے گا۔ ایسے علماء میرے ان بندوں کے لیے جو میری طرف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ڈاکو و ہزاران ہیں۔ ایسے علماء سے کم از کم جو سلوک میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان کے دلوں سے مناجات اور دعاؤں کی حلاوۃ و مٹھاس کو سلب کر لوں گا۔^②

① منیۃ المرید: ۱۳۸؛ تفسیر نورالتقلین: ۳/۵۶۹؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/۳۹۷؛ وسائل الشیعہ: ۷۸/۲۷۷؛ بحار الانوار: ۲/۵۸ و ۱۸/۱۲۱ و ۶۷/۲۲۵؛ مشکاة

الانوار: ۱۳۰؛ اعلام الوری: ۳۱

② مراۃ العقول: ۱۳۹/۱

③ منیۃ المرید: ۱۳۸؛ الفصول المحمہ: ۱/۶۰۶؛ علل الشرائع: ۲/۳۹۴؛ بحار الانوار: ۲/۱۰۷؛ مشکاة الانوار: ۱۳۰؛ الجواہر السنیہ: ۱۶۶؛ عوالم العلوم:

بیان:

”فاتھمواہ“ یعنی: اس کے فعل اور قول میں متہم ہونے کا عقیدہ رکھو اپنے دین کی حفاظت کرنے کی خاطر بس تحقیق وہ حقیقت میں عالم نہیں یا علم کی حقیقت پر نہیں ہے یہ اس لیے کہ دین کی حب اور دنیا کی حب ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔

”وَالْحَوَاطُ“ ”وَالْحَيَاظَةُ“ یعنی: حفظ اور حفاظت اور اصلاح کی ہمت کرنا اور دفاع اور حمایت کرنا۔
”لَا تَجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَالِيَا“ یعنی: اس کو میرے قریب ہونے کا وسیلہ قرار نہ دے اس سے استفادہ کرنے کے ذریعے اور ہدایت کے ذریعے۔

”فِي صَدِّكَ“ یعنی: تجھے منع کرے گا۔
اس لیے ہم نے کہا دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں اور وہ مناجاتیں جو حلاوت سے خالی ہیں فقط زبان پر ہیں اور وہ الہامات جو علمی ہیں عقل کے ذریعے ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ① لیکن میری تحقیق وہی ہے جو گذشتہ حدیث کے تحت گزری۔ (واللہ اعلم)
5/148 کافی ۱/۵/۴۶/۱ الأربعة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا قَبِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا دَخُلَهُمْ فِي الدُّنْيَا قَالَ إِتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فقہا رسولوں کے امین ہیں جب تک کہ وہ دنیا میں داخل نہ ہوں۔
عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ! دنیا میں ان کے داخلے کی صورت کیا ہے؟
آپ نے فرمایا: بادشاہوں کی اتباع و اطاعت کر کے جب وہ ایسا کریں تو تم اپنے دین کو ان سے بچاؤ۔ ②

بیان:

رسولوں کے امین کیونکہ وہ ان کے علوم حاصل کرتے ہیں اور سنبھالتے ہیں۔
”اتباع السلطان“ بادشاہ کی پیروی شامل ہے اس کی حکومت کو قبول کرنا قضاء پر اور ان کے ساتھ مخلوط ہو

① مراۃ العقول ۱/۱۳۹
② منیۃ المرید: ۱۳۸؛ الفصول الخمسہ: ۱/۶۰۷؛ النوادر راوندی: ۲/۲۷۰؛ بحار الانوار: ۲/۱۱۰ و ۷۶۰/۳۸۰؛ مستدرک الوسائل: ۱۳/۱۲۳ و ۱۷۰/۳۱۲؛ دلائل
سلام: ۱/۸۱؛ عوالی اللئالی: ۳/۷۷

جاننا، مل جانا اور ان کے ساتھ آمد و رفت اور معاشرت رکھنا اختیار اور خوشنودی کے ساتھ۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے ^① یا پھر حدیث موثق ہے ^② اور میرے نزدیک بھی حدیث موثق ہے اور اس مشہور سند پر گفتگو پہلے کی جا چکی ہے۔ (واللہ اعلم)

6/149 الکافی، ۱/۶/۴۷، النیسابوریان عن حماد بن عیسی عن ربعی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ الرِّثَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا.

حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: جس نے علم کو اس لیے حاصل کیا ہے کہ وہ علماء کی مجلس میں فخر کرے یا جاہلوں کی مجلس میں بحث کرے یا اس غرض سے لوگ اس کی طرف توجہ کریں تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یقیناً ریاست کا سزاوار نہیں ہے مگر علم والا۔ ^③

بیان:

بعض نسخوں میں ”ربعی“ کی جگہ ”حریز“ آیا ہے گویا یہ اصح ہے اور دونوں حریز اور ربعی ثقہ ہیں

”والمباہاة“ یعنی فخر اور مفاخرہ

”المباراة“ یعنی:

یعنی المجادلہ

”وایتبؤ من کذا“ یعنی اس کا ٹھکانہ۔

مقعدہ منصوب ہے مفعول لہ کی بنا پر یعنی: اس کی جگہ کے لیے یا اس کو مفعول بہ ہونے کی وجہ سے نصب دی گئی ہے

”من النار“ یعنی: حلال ہوئی اس کی جگہ جہنم میں جس میں وہ رہے گا۔

اور معنی یہ ہے کہ تحقیق جو علم کو طلب کرے نفسانی اغراض میں سے کسی مقصد کے لیے تو وہ اہل النار ہے۔

اور امام علیہ السلام نے خبردار کیا ہے ریاست کے امر کے خطرے سے اور اس کی آفتوں کے بڑے ہونے سے تحقیق اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کوئی بھی سواء اس کے اہل کے اور ریاست کی صلاحیت وہ رکھتے ہیں جو کامل ہیں علم اور

① مرآة العقول: ۱/۱۵۰

② فقہ الولائیہ مظاہری: ۲۷۹

③ منیۃ المرید: ۱۳۸؛ بحار الانوار: ۲/۳۸؛ دعائم الاسلام: ۱/۹۸؛ مستدرک الوسائل: ۱۱/۸۲ و ۱۷۳/۲۴۳؛ اعلام الدین: ۹۰

عمل کی قوت میں جو کہ انبیاء اور اوصیاء ہیں اور وہ جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں بالکل اس طرح جیسے ان کو انہوں نے سکھایا ہے جو کہ نفس قدسی رکھتے ہیں جو دنیا کی طرف اور جو اس میں ہے، کی مائل نہیں ہوتے۔

شیخ صدوق رحمہ اللہ نے کتاب معانی الاخبار میں اپنی سند کے ساتھ عبد السلام ابن صالح الحمر وی سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے کہا: میں نے ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے سنا انہوں نے فرمایا:

خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔

تو میں نے عرض کیا کہ: کس طرح آپ کا امر زندہ ہوگا؟

مولانا علیہ السلام نے فرمایا: کہ سیکھے ہمارے علوم کو اور لوگوں کو سکھائے بس بتحقیق لوگ اگر ہمارے کلام کے محاسن اور خوبیاں جان لیں تو وہ ہماری اتباع اور پیروی کریں گے۔

راوی کہتا ہے میں نے امام علیہ السلام کو عرض کیا:

یا ابن رسول اللہ! ہمارے لیے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: جو شخص علم سیکھے اس لیے کہ اس سے نادانوں سے جدل کرے یا اس سے علماء پر فخر کرے لوگوں کو اپنی سمت کھینچے تو وہ جہنم میں ہے۔

امام رضا علیہ السلام نے فرمایا:

سچ فرمایا ہے میرے جد امجد نے، کیا آپ جانتے ہو کہ سنہاء کون ہیں؟

میں نے عرض کیا: نہیں! یا ابن رسول اللہ!

تو انہوں نے فرمایا: وہ ہمارے مخالفوں کے قصے بتانے اور بنانے والے ہیں۔

اور کیا جانتے ہو علماء کون ہیں؟

میں نے کہا: نہیں یا ابن رسول اللہ!

فرمایا: وہ آل محمد علیہم السلام کے علماء ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اور ان کی مودت واجب قرار دی ہے۔

پھر فرمایا: کیا جانتے ہو اس قول کہ: ”لوگوں کو اپنی طرف کھینچے“ کا معنی کیا ہے؟

میں نے عرض کیا: نہیں!

فرمایا: یعنی اس کے ذریعے وہ خدا کی قسم! بغیر حق کے امامت کا دعویٰ کرتا ہے اور جو اس طرح کرے وہ جہنم میں

ہے۔^①

اور شیخ صدوق کی اسناد سے حمزہ بن حمران سے اس نے کہا: میں نے ابو عبد اللہ امام صادق علیہ السلام سے سنا انہوں نے

فرمایا: جو شخص اپنے علم کے ذریعے دنیا کمائے اور کھائے وہ فقیر و محتاج ہو جائے گا۔

میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہو جاؤں

آپ کے شیعوں اور مولیوں میں ایک گروہ ہے جو آپ کے علوم کا حامل ہے اور وہ، وہ علوم آپ کے شیعوں کے درمیان منتشر کرتے ہیں اور اس کے بدلے انعام اور ہدیے سے محروم نہیں رہتے تو آپ نے فرمایا:

وہ متاکل نہیں ہیں بلکہ تحقیق متاکل وہ ہے جو اللہ کے علم اور ہدایت کے بغیر فتویٰ دے تاکہ اس کے ذریعے حقوق کو باطل کرے، دنیا تک پہنچنے کی لالچ میں۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

۷۔ باب لزوم الحجة علی العالم وتشدید الامر علیہ

عالم پر حجت کا لازم ہونا اور اُس پر امر کا شدید ہونا

1/150 الکافی ۱/۱۴۱/۱ علی عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: يَا حَفْصُ يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْبًا قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لِلْعَالِمِ ذَنْبٌ وَاحِدٌ.

حفص بن غیاث سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جاہل کے ستر گناہ عالم کے ایک گناہ سے پہلے معاف کر دیئے جائیں گے۔^②

(ترجمہ)

بیان:

یہ اس لیے ہے کہ: کیونکہ ادراک جتنا قوی ہوگا لذت اتنی کامل اور اتم ہوگی اور الم درنج زیادہ اور شدید ہوگا۔ اور عالم کا، گناہ کی برائی کا ادراک قوی ہے جاہل کے ادراک سے کیونکہ عالم کی معرفت، بصیرت پر ہوتی ہے جاہل کے خلاف کیونکہ جاہل کسی چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے تقلید کے اعتبار سے اور مغفرت سے مراد چھپنا اور چھپانا

① مراۃ العقول ۱/۱۵۰

② تفسیر البرہان: ۳/۲۸۹؛ تفسیر القمی: ۲/۱۳۶؛ سعد السعود: ۸۷؛ جامع الاخبار: ۳۸

ہے اور امر جس سے چھپا ہوا ہو اور مشتبه، غیر واضح ہو تو وہ جاہل ہے عالم نہیں ہے مگر یہ کہ عالم کی بصیرت پر خواہشات کا پردہ نہ ہو۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ① لیکن میری تحقیق حدیث 146 کے تحت دیکھیے (واللہ اعلم)

2/151 الکافی ۱/۲۴۱/۱ بهذا الإسناد قال أبو عبد الله عليه السلام: قال عيسى ابن مريم
على نبيتنا وآله وعليه السلام ويل للعلماء السوء كيف تلظي عليهم النار.
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: علماء سوء کے لیے آتش جہنم کے شعلے بری
طرح اس کی خبر لیں گے۔ (ترجمہ)

بیان:

”تلظی“ آگ کا شعلہ ور ہونا اور یہ علماء کی حسرت کی وجہ سے ہے جو قباحات اور برائیوں پر بصیر ہونے کے
باوجود سینے میں رکھتے تھے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ② لیکن میری تحقیق گذشتہ حدیث کے تحت گزر چکی ہے (واللہ اعلم)

3/152 الکافی ۱/۳۴۱/۱ الخمسة عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا
بلغت النفس هاهنا وأشار بيده إلى خلقه لم يكن للعالم توبة ثم قرأ (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى
اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ).

جميل بن دراج سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا: جب سانس
یہاں تک آئے گا اور اشارہ کیا اپنے خلق کی طرف تو عالم کی توبہ اس وقت تک قبول نہ ہوگی، پھر اس آیت کی
تلاوت کی ”جو جہالت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں فقط ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ (النساء: ۱۷)۔“ ③

بیان:

”النفس“ فاء کے سکون کے ساتھ

① مرآة العقول: ۱/۱۵۱

② مرآة العقول: ۱/۱۵۲

③ تفسیر نور الثقلین: ۱/۵۶؛ تفسیر البرہان: ۲/۴۴؛ تفسیر کنز الدقائق: ۳/۵۶؛ تفسیر الصافی: ۱/۴۳۲

”الروح“ خداوند متعال نے فرمایا: بس جب وہ حلقوم تک پہنچے۔

یعنی: اس شخص کا روح جس کو موت آتی ہے اور روح کا حلق تک پہنچنے کا وقت احتضار کا وقت ہے اور غائب چیزوں کے دیکھنے کا وقت، ایسے وقت پر توبہ قبول نہیں ہے۔

اس طرح کے وقت اور اس کے بعد اصلاً توبہ میں تاثیر نہیں ہوتی نہ جاہل کی توبہ میں اور نہ عالم کی توبہ میں، حیات سے ناامیدی کے حاصل ہونے کی وجہ سے

اس پر نص موجود ہے قرآن اور روایات میں جو عنقریب آئیں گے۔

شاید عالم کی اس وقت میں توبہ قبول نہ ہونے کا سبب جیسے گزرا یہ ہے کہ عالم کا گناہ کی برائی اور اک قوی ہے یعنی اس نے گناہ کی برائی کو اچھے طریقے سے درک کیا ہے بس اس کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ توبہ کو مؤخر کرے احتضار کے وقت تک، بخلاف جاہل، جاہل ناامید نہیں ہوتا سواء غائب چیزوں کے دیکھنے کے وقت کے یعنی احتضار کے آخری حد تک۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ:

بندوں پر اللہ کا لطف یہ ہے کہ وہ ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ پاؤں کے انگلیوں سے روح کو قبض کرنا شروع کرے پھر اس سے اوپر کی طرف جائے یہاں تک کہ سینے تک پہنچے پھر حلق پر اختتام کرے تاکہ اس مہلت میں بندہ خدا پر قلب میں ایمان لائے اور وصیت کرے اور توبہ کرے اور روح کے خارج ہونے تک اللہ سبحانہ کا ذکر کرے اور زبان پر جاری رکھے اللہ کا ذکر تاکہ اس کو اچھی طرح اختتام کی امید ہو۔

اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسا رزق ملے

”انما التوبۃ علی اللہ“ یعنی: توبہ کا قبول کرنا اللہ پر ہے جس کو اس نے خود پر واجب قرار دیا ہے۔

اور توبہ یعنی رجوع کرنا، پلٹنا، جب اس کی نسبت دی جائے اللہ کی طرف تو فعل متعدی ہوگا علی کے ذریعے اور جب اس کی نسبت دی جائے بندے کی طرف تو وہاں فعل متعدی ہوگا الی کے ذریعے۔

شاید پہلے سے مراد یہ ہے کہ وہ شفقت اور محبت کی معنی رکھتا ہے اور عبد اور بندے سے توبہ کے معنی کا مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اس کی اطاعت کے ساتھ اور اس کے بعد معصیت کرنے سے رک جائے۔

اور اللہ کی طرف سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے پر شفقت کرتا ہے۔

بس توبہ کے دو قسم ہوئے ایک اللہ کے لیے اور ایک بندے کے لیے۔

خداوند متعال نے فرمایا: ”ثم تاب علیہم لیتوبوا“

یعنی: ان پر لطف کیا اور توبہ کرنے کا الہام کیا تاکہ توبہ کریں اور پلٹ آئیں اور جب پلٹ آئیں اور توبہ کریں تو ان کی توبہ کو قبول کیا کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے۔

بس اللہ کے اس قول میں کہ فرمایا: ”انما التوبة على الله، توبه، من تاب عليه، والى معنى میں ہے یعنی توبہ کا الہام کرنا پھر توبہ کو قبول کرتا ہے والا یہاں ”علی“ تاب علیہ والا علی نہیں ہے

”بجھالہ“ یعنی نادانی کے لباس میں چھپا ہوا اور گناہ کرنا اور معصیت کا مرتکب ہونا سفاہت اور جہالت ہے اور اس لیے کہا گیا کہ جو اللہ کی معصیت کرے وہ جاہل ہے یہاں تک کہ اپنی جہالت سے دور ہو۔

اور خدا کے اس قول کا ”ثم يتوبون من قريب“ معنی یہ ہے کہ اس نے پہلے کہ ان کے قلوب میں اس کی محبت بھر جائے اور دل پر بیٹھ جائے رجوع اور پلٹنے کا بھانہ ہے ان کے پاس۔

اور لفظ ”انما“ کے حصر کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جو توبہ کو مؤخر کرتا ہے احتضار تک اس کی توبہ کو قبول کرنے میں کوئی منافات نہیں ہے۔ جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن کا صحیح ہے۔^①

4/153

الكافي، ۱/۴/۳۰۰/۲ محمد عَنْ رُبِّ عِيْسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّظَرِ عَنْ يَحْيَى الْخَلْبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْكُمَارِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَكُنُكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ) قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَصَفُوا عَدْلًا بِالسِّنِّ ثُمَّ خَالَفُوهُ إِلَى غَيْرِهِ.

ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت: ”پس اوندھے منہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے (الشعراء: ۹۴)۔“ کے بارے میں فرمایا: یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنی زبانوں سے عدل کی باتیں کیں پھر اس کی مخالفت کر کے اس کے غیر کی طرف ہو گئے۔^②

بیان:

”کبہ علی وجہہ“ کسی کو اٹھا کر زمین پر مارنا
”الکبکبة“ الکتب کا تکرار۔

① مراۃ العقول: ۱/۱۵۳

② تفسیر البرہان: ۳/۱۷۶؛ بحار الانوار: ۲/۵۳۵/۸۳؛ الذہد: ۶۸؛ مستدرک الوسائل: ۱۱/۳۲۱/۲۰۴؛ فقہ الرضا: ۳۷۶؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/

۵۹؛ تفسیر کنز الدقائق: ۹/۳۸۷؛ تفسیر الصافی: ۴/۳۲؛ وسائل الشیعة: ۱۵/۲۹۶

لفظ کے تکرار کو دلیل قرار دیا ہے معنی میں تکرار پر۔

و”الغی“ گمراہی۔

”عدلا“ عدالت کی صفت۔

”ثم خالفوا“ یعنی: اس پر عمل نہیں کیا، اس سے غیر کی طرف منہ پھیرا۔

اور بعض نسخوں میں ”خالفوه“ آیا ہے ”هو“ کی ضمیر کے ساتھ۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ^(۱) اور اس حدیث کی ایک دوسری سند بھی شیخ کلینی نے ذکر کی ہے ^(۲) جو حسن یا معتبر ہے اور یہ سند میرے نزدیک موثق ہے کیونکہ ابوسعید الکاری سے ہمارے مشائخ نے اُس وقت روایات اخذ کیں جبکہ وہ واقفی نہیں تھا (واللہ اعلم)

۱۸۔ باب انه لا علم الا ما يوخذ عن اهله

کوئی علم نہیں ہے مگر یہ کہ جو اُس کے اہل سے حاصل کیا جائے

الكافي، ۱/۸/۳۹/۱ العدة عن البرقي عن أبيه عن ذكره عن الشام عن أبي جعفر عليه السلام: في قول الله عز وجل: (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ) قَالَ قُلْتُ مَا طَعَامُهُ قَالَ عِلْمُهُ الَّذِي يَأْخُذُهُ عَمَّنْ يَأْخُذُهُ. 1/154

الشام نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے خدا کے قول: ”پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے۔ (عبس: ۲۴)۔“ کے بارے میں روایت کی ہے، اُس کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اُس کے طعام سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اس سے مراد اُس کا علم ہے جو وہ حاصل کرے چاہے جس سے بھی حاصل کرے۔ ^(۳)

بیان:

امام علیہ السلام نے یہ اشکال نہیں کیا کہ آیت فقط علم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بدن کے طعام کے بغیر، بلکہ مولا

^(۱) مرآة العقول ۱: ۱۵۴

^(۲) الكافي: ۲/۳۰۰

^(۳) الاختصاص: ۳؛ وسائل الشیعة: ۲۷/۲۵؛ المحاسن: ۱/۲۲۰؛ بحار الانوار: ۶/۹۶؛ مستدرک الوسائل: ۱/۳۱۳؛ تفسیر البرہان: ۵/۵۸۴؛ ہدایۃ الامۃ:

۸/۳۷۳؛ اختیار معرفۃ الرجال: ۳؛ تنبیہ الخواطر: ۱/۱۳۹؛ تفسیر الصافی: ۵/۲۸۷

علیہ السلام جب ان سے آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ اپنے بعض اصحاب کو بتا رہے تھے، پھر آیت کی تزیل کو خاص کیا پھر اس کی تاویل کو عام کیا پھر فرمایا: ان میں سے نہ ہو جو کہے بتحقیق وہ ایک ہی چیز ہے۔

اور حدیث آئے گی اپنے اسناد کے ساتھ

اور جب آیت کی تفسیر ظاہر ہے تو اس کو بیان نہیں کیا اور فقط تاویل کو بیان کیا اور جبکہ دونوں معانی مراد ہیں آیت کے لفظ طعام سے کیونکہ طعام شامل ہے روح کو بھی اور بدن کو بھی۔

جس طرح انسان شامل ہے روح اور بدن دونوں کو ایک ساتھ اور تاویل نہیں ہے اس میں بس اس طرح آیت میں بھی دونوں معنی تفسیر ہیں بلکہ دونوں معنی ایک ہی ہیں بغیر کثرت کے مراد یہ ہے کہ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جسمانی طعام کی طرف دیکھے تاکہ جانے کہ وہ آسمان سے نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے خدا آسمان سے پانی بھیجا ہے پھر زمین کو شق کیا ہے آیات کے آخر تک، اسی طرح انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی روحانی طعام اور غذا کو دیکھے جو کہ علم ہے تاکہ جان لے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وحی کی بارش کے ساتھ نبوت کی زمین پر اور رسالت کے شجر پر اور حکمت کے چشمے اس سے نکلے ہیں پھر اس سے حقیقتوں کے دانے اور بیج نکلے ہیں اور معارف کے پھل خارج ہوئے ہیں تاکہ ان ارواح کو یہ غذا اور طعام دی جائے جو تربیت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

مولانا علیہ السلام کا یہ فرمان: ”اس کا وہ علم جو اخذ کرتا ہے اس سے جس سے اخذ کرتا ہے“

کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم کو اہل بیت علیہم السلام سے لے جو وحی کے نازل ہونے کا مقام ہیں اور حکمت کے وہ چشمے ہیں جو اللہ سے علم لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ طعام اور غذا بنے روح کی اہل بیت علیہم السلام کے غیر سے نہ لے جن کے اور اللہ کے درمیان کوئی رابطہ ہی نہیں ہے وحی کے اور الہام کے اعتبار سے اور بتحقیق ہم نے کتاب کے مقدمے میں بیان کیا کہ علم دو قسموں کا ہے: 1 تحقیقی، 2 تقلیدی

اور یہ دونوں علم نبوت سے لیے گئے ہیں اور جو شخص نبوت سے نہ لے تو حقیقت میں وہ علم نہیں ہے کیونکہ نبوت کے بغیر جو لیا جاتا ہے وہ یا دوسرے مردوں کے اقوال کا یاد کرنا ہے کہ جن کے اقوال میں کوئی حجت نہیں ہے یا پھر وہ جدال اور جدل کا آلہ ہے جس میں حجت نہیں ہے اور جدل اور اس طرح کے اقوال خداوند سے نہیں آئے بلکہ یہ شیطان سے آئے ہیں اور وہ روح اور ایمان کا طعام اور غذا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے ① لیکن اس حدیث کی دوسری سند شیخ مفید نے الاختصاص میں درج کی ہے جو صحیح ہے (واللہ اعلم)

2/155

الكافي، ۱/۱۵/۵۱/۱ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ عُثْمَانُ الْأَعْمَى وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْعِلْمَ يُؤْذِي رِيحَ بُطُونِهِمْ أَهْلَ النَّارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهَلْكَ إِذَنْ مُؤْمِنٌ آلِ فِرْعَوْنَ مَا زَالَ الْعِلْمُ مَكْتُومًا مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلْيَذْهَبِ الْحَسَنُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَوَ اللَّهُ مَا يُجَدُّ الْعِلْمُ إِلَّا هَاهُنَا.

(ترجمہ)

عبداللہ بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا، آپؑ نے اس وقت فرمایا جب آپؑ کے پاس اہل بصرہ سے ایک شخص کہ جس کا نام عثمان الاعمی تھا وہ موجود تھا، اس نے امامؑ کی خدمت میں عرض کیا: حسن بصری کا گمان و عقیدہ ہے کہ جو شخص اپنا علم پوشیدہ رکھتا ہے قیامت کے دن اہل دوزخ اس کے شکم کی بدبو سے اذیت اٹھائیں گے۔ آپؑ نے فرمایا: اگر ایسے ہی ہے تو پھر مومن آل فرعون کو مارا گیا اس نے تو حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے بعد سے ہمیشہ اپنا ایمان پوشیدہ رکھا تھا اور قرآن نے اس فعل کی وجہ سے تعریف فرمائی ہے۔

پھر فرمایا: حسن بصری جتنا دل چاہے دائیں بائیں گردش کرتا رہے اس کو علم اس خاندان (آل محمدؐ) سے ہی ملے گا۔^①

بیان:

حسن بصری کے پاس جب علوم حقیقی میں سے کوئی چیز نہیں تھی تو وہ نہ سمجھ سکا کہ تحقیق بعض علوم کا چھپانا واجب ہے جس طرح اس نے دیکھا کہ علم کا چھپانا حرام ہے اور حقیقت میں علم کا لائق وہ ہے جو چھپاتا ہے ہر جگہ ظاہر نہیں کرتا جیسے سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا:

بتحقیق میں چھپاتا ہو میرے علم کے جواہر کو تاکہ جاہل حق کو نہ دیکھے تاکہ ہمیں بتلانا نہ کر دے اور اسی طرف امام علیہ السلام کا اشارہ ہے کہ فرمایا: خدا کی قسم! علم نہیں پایا جاتا سواء ادھر (یعنی ہمارے یعنی) اہل بیت علیہم السلام پاس، یعنی حقیقت میں جس کو علم کہا جائے وہ فقط ہمارے پاس مخزون ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے اور اس کی دوسری سند بصائر میں ہے وہ بھی حسن ہے نیز اس مضمون کی

① وسائل الشیعة: ۲/۶۴؛ بصائر الدرجات: ۱/۹؛ مستدرک الوسائل: ۱/۲۳؛ تفسیر البرہان: ۳/۵۵؛ منیۃ المرید: ۱۸۷؛ الفصول الخمسة: ۱/۵۳۱؛

بحار الانوار: ۲/۹۰ و ۲۳/۱۰۱ و ۴۲/۱۳۲؛ الاحتجاج: ۲/۳۳۱

② مراۃ العقول: ۱/۱۷۳

کثیر روایات موجود ہیں (واللہ اعلم)

3/156

الکافی، ۱/۱۳/۵۰/۱ محمد بن الحسن عن سهل عن ابن سنان عن مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الْعَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إَعْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ رَوَايَتِهِمْ عَنَّا.

(ترجمہ)

علی بن حنظلہ سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا: لوگوں کی قدر و منزلت کو اس طرح سے پہچانو کہ وہ ہم سے کس قدر روایت نقل کرتے ہیں۔^①

بیان:

یعنی: ان کے ہم سے روایات کی مقدار کے کم یا زیادہ لینے سے ان کو پہچانو اور یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ روایات میں ان کی دقت اور لطافت کو سمجھنے کے رتبے سے، بس اعلیٰ ترین ہے وہ شخص جو اس روایت کو نقل کرے جو مخزون اور راز اور دقیق ہے اور اس کے معنی مکنون اور لطیف ہے اور ادنیٰ ہے وہ جو فقط کلام اور مشہور قول کو لے اور ان دونوں کے درجات ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے (واللہ اعلم)

۱۹۔ باب رواية الحديث

حدیث کی روایت

الکافی، ۱/۱۳/۵۱/۱ الثلاثہ عن بزر ج عن أَبِي بصيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَيَحَدِّثُ بِهِ كَمَا سَمِعَهُ لَا يَزِيدُ فِيهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ.

ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے قول: ”جو لوگ قول کو سنتے ہیں پس وہ

(ترجمہ)

① المغیۃ نعمانی (مترجم): ۲۸ (مطبوعہ تراب پبلیکیشنز لاہور)؛ منیۃ المرید: ۳۷۲؛ وسائل الشیخ: ۲۷۷/۲۷۸؛ مستدرک الوسائل: ۱۷۷/۲۹۶؛ بحار

الانوار: ۲/۱۵۰؛ اختیار معرفت الرجال: ۳

② مرآة العقول: ۱/۱۷۰

احسن طریقے سے اُس کی پیروی کرتے ہیں۔ (الزمر: ۱۸)۔“ کے بارے میں پوچھا تو آپؐ نے فرمایا: اس سے مراد وہ شخص ہے جو حدیث سُنتا ہے تو اُسے اُسی طرح بیان کرتا ہے، جیسے اُس نے سُنی تھی اور اُس میں نہ اضافہ کرتا نہ کمی کرتا ہے۔^①

بیان:

یہ اس آیت کی معنوں میں سے ایک ہے اور ان میں سے ایک معنی دوسری ہشام کی طولانی حدیث میں گزری شاید اس کی دوسرے زیادہ معنائیں بھی ہیں ان دو معنی کے بغیر، بس بتحقیق قرآن بہت سارے معانی اور وجوہ رکھتا ہے جیسا کہ روایت میں آیا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث موثق ہے۔^②

2/158 کافی، ۱/۲/۵۱/۱ محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن عمار عن ابن ابی عمیر عن ابن اذینہ عن محمد قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْكَ فَأَزِيدُ وَأَنْقُصُ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مَعَانِيَهُ فَلَا بَأْسَ.

محمد سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے فرزند رسول ﷺ! میں آپؐ سے حدیث سُنتا ہوں پس اُس میں زیادتی اور کمی کر دیتا ہوں؟ آپؐ نے فرمایا: اگر تم اُس کے معانی بیان کرنا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔^③

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^④

3/159 کافی، ۱/۳/۱۵/۱ عنہ عن محمد بن الحسن بن محمد بن سنان عن داؤد بن فرقد قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ أَسْمَعُ الْكَلَامَ مِنْكَ فَأَزِيدُ أَنْ أُرْوِيَهُ كَمَا سَمِعْتُهُ مِنْكَ فَلَا يَجِيئُ

① منية المريد: ۳۷۳؛ تفسير نور الثقلين: ۳/۸۲؛ بحار الانوار: ۲/۱۶۳؛ وسائل الشيعه: ۷۹/۲۷؛ تفسير البرهان: ۴/۷۳؛ تفسير كنز الدقائق: ۱۱/۲۹۲؛

سفينة البحار: ۲/۱۱۱؛ تفسير الصافي: ۳/۳۱۸

② مرآة العقول: ۱/۱۷۳

③ وسائل الشيعه: ۷۹/۲۷؛ بحار الانوار: ۲/۱۶۳؛ الفصول المهمة: ۱/۵۲۲؛ سفينة البحار: ۲/۱۱

④ مرآة العقول: ۱/۱۷۳

قَالَ فَتَعَمَّدُ ذَلِكَ قُلْتُ لَا فَقَالَ تُرِيدُ الْمَعَانِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ.

داؤد بن فرقد سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ سے کلام سنتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اُسے اُسی طرح روایت کروں جس طرح آپ سے سنا ہے مگر اس میں مجھ سے کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: کیا جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو؟

میں نے عرض کیا: نہیں

آپ نے فرمایا: کیا معافی بیان کرتے ہوں؟

میں نے عرض کیا: جی ہاں

آپ علیہ السلام نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔^①

بیان:

یعنی: تم الفاظ کے حفظ کے ترک کا قصد کرو، یا تحقیق بھول جاؤ۔

بعض نسخوں میں تہمد کی ایک ”تاء“ کو حذف کیا گیا ہے جس طرح حذف کرتے ہیں اور دونوں روایتوں میں صریح دلالت ہے حدیث کے معنی کے ساتھ ذکر کرنے پر (حدیث بالمعنی نقل کرنے پر) جو کہ حق ہے اہل تحقیق کے پاس اگرچہ الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا بہت اچھا ہے جس طرح بیان ہوا پہلی روایت میں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن یا موثق ہے۔ (واللہ اعلم)

4/160 الکافی ۱/۴/۵۱/۱ عنہ عن ابن عیسیٰ عن الحسن بن القاسم بن محمد عن علی عن ابي بصير

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْبَدَيْتُ أَسْمَعُهُ مِنْكَ أُرْوِيهِ عَنْ أَبِيكَ أَوْ أَسْمَعُهُ مِنْ

أَبِيكَ أُرْوِيهِ عَنْكَ قَالَ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّكَ تَرْوِيهِ عَنْ أَبِي أَحَبُّ إِلَيَّ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ

السَّلَامُ لِيَجِيبَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي فَأُرْوِيهِ عَنْ أَبِي.

ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: بعض اوقات میں جو حدیث آپ سے سنا

ہوں وہ آپ کے والد گرامی کی طرف سے روایت کر دیتا ہوں یا آپ کے والد گرمی سے سنا ہوں تو آپ کی

① بحار الانوار: ۲/۱۶۲؛ وسائل الشیعة: ۸۰/۲۷

② مرآة العقول: ۱/۱۷۵

طرف سے روایت کر دیتا ہوں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: بات تو برابر ہے مگر اگر تم میرے والد گرامی کی طرف سے روایت کرو گے تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے

اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جمیل سے فرمایا: جو مجھ سے سنو اُسے میرے والد علیہ السلام گرامی کی طرف سے روایت کرو۔^①

بیان:

بتحقیق یہ سب ایک ہیں اور برابر ہیں کیونکہ ان علیہم السلام کے تمام علوم ایک معدن سے ہیں اور ایک چشمے سے ہیں جیسے آنے والی حدیث میں اس کی صراحت ہے بلکہ ان کی ذات بھی ایک نور سے ہے۔

جس طرح بہت ساری روایات میں وارد ہوا ہے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ: ہماری خلقت ایک ہے اور علم ایک ہے اور ہماری فضیلت ایک ہے اور ہم اللہ کے پاس ایک ہیں۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ: اور ہم ایک چیز ہیں۔

اور ان کے والد کریم سے روایت کو پسندیدہ اور بہتر کہنا شاید اس کی وجہ تقیہ ہو بس بتحقیق یہ بعید ہے شہرت اور انکار سے اور بتحقیق گزار ہوا قول بعد میں آنے والے قول سے قریب ترین ہے لوگوں کے پاس کیونکہ ان کے حسد کرنے اور بغض کرنے سے دور ہے۔

اور اس میں دوسرا سبب بھی کہا گیا ہے اور وہ سند کا عالی ہونا ہے اور اسناد کا رسول اکرم ﷺ کے قریب تر ہونا ہے اور لوگوں کے پاس اس کو قبول کرنے کا رجحان ہے اور خصوصاً وہ چیز جس میں احکام مختلف ہوتے ہیں۔

اور اس کا ایک اور بھی سبب ہے وہ یہ کہ جو مذہب واقفیہ پر ہیں ان پر بھی ان کا قول حجت ہو اس چیز میں جہاں ان کی رائے مخالف ہو روایت کے جبکہ بیٹے کی امامت کا قائل والد کی امامت کا قائل بھی ہو اور اس کے برعکس کلی طور پر۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے۔ (واللہ اعلم)

① وسائل الشیعة: ۸۰/۲۷

② مراۃ العقول: ۱/۱۷۶

5/161

الكافي، ۱/۱۳/۵۳/۱ علی بن محمد عن سهل عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان (عیسیٰ) و غیرہ قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: حَدِيثِي حَدِيثُ أَبِي وَ حَدِيثُ أَبِي حَدِيثُ جَدِّي وَ حَدِيثُ جَدِّي حَدِيثُ الْحُسَيْنِ وَ حَدِيثُ الْحُسَيْنِ حَدِيثُ الْحَسَنِ وَ حَدِيثُ الْحَسَنِ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(ترجمہ)

ہشام بن سالم اور حماد بن عثمان (عیسیٰ) وغیرہ سے روایت ہے کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا: میری حدیث میرے والد گرامی کی حدیث ہے اور میرے والد علیہ السلام کی حدیث میرے جد بزرگوار کی حدیث اور میرے جد بزرگوار کی حدیث حضرت حسین علیہ السلام کی حدیث ہے اور حضرت حسین علیہ السلام کی حدیث حضرت حسن علیہ السلام کی حدیث ہے اور حضرت حسن علیہ السلام کی حدیث امیر المومنین کی حدیث ہے اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔^①

بیان:

ان کے اتحاد کا سبب گزر گیا اور ہم تاکید کے ساتھ بیان کریں گے کتاب الحجۃ میں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^① لیکن میرے نزدیک حدیث موثق یا معتبر ہے کیوں کہ عمر بن عبد العزیز کو تحقیقاً ثقہ قرار دیا گیا ہے چاہے وہ نجاشی کے نزدیک مغلط ہے (واللہ اعلم)

6/162

الكافي، ۱/۵/۵۱/۱ محمد عن أحمد و محمد بن الحسين عن السراة عن عبد الله بن سنان قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَجِيئُنِي الْقَوْمُ فَيَسْتَمِعُونَ مِنِّي حَدِيثَكُمْ فَأَضْجُرُ وَلَا أَقْوَى قَالَ فَافْرَأْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ حَدِيثاً وَمِنْ وَسْطِهِ حَدِيثاً وَمِنْ آخِرِهِ حَدِيثاً.

(ترجمہ)

عبد اللہ بن سنان سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ لوگ میرے پاس

① بحار الانوار: ۲/۱۷۸؛ منیۃ الرید: ۳۷۳؛ وسائل الشیعة: ۲/۸۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۱۳۷؛ روضة الواعظین: ۱/۲۱۰؛ اعلام الوری: ۲۸۵؛ کشف

الغمة: ۲/۱۷۰؛ الارشاد: ۲/۱۸۶؛ الخراج والخراج: ۲/۸۹۳؛ عوالم العلوم: ۲۰/۹۵

② مرآة العقول: ۱/۱۸۲

آتے ہیں اور مجھ سے وہ آپ کی حدیث سنتے ہیں پس میں مضطر ہو جاتا ہوں اور طاقت نہیں رہتی ہے؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: اُن لوگوں پر حدیث کا ابتدائی حصہ پڑھو اور حدیث کے درمیان سے پڑھو اور حدیث کے
 آخر سے پڑھو (یعنی مختلف حصوں میں سناؤ)۔^①

بیان:

”الفجر“ یعنی: پریشان ہونا، غم کا طاری ہونا۔

اور معنی یہ ہے کہ: تحقیق جب حدیث متعدد اور مختلف ہو اور تم اس کی قرأت میں ضعیف ہو اور عاجز ہو تو جائز ہے
 لوگوں کے لیے کتاب کے اول سے حدیث پڑھو اور دوسری حدیث کتاب کے وسط سے پڑھو اور آخر سے ایک
 حدیث پڑھو یا معنی یہ ہے کہ حدیث ایک ہے، مختلف نہیں اور وہ حدیث طولانی ہے تو لوگوں کے لیے جو مفید ہو وہ
 مستقل کلام پڑھو حدیث کے اول سے اور وسط سے اور آخر سے یعنی جب ایک حدیث مشتمل ہو مختلف جملوں پر
 اور اس کے سارے جملے مستقل مفید ہوں جیسے ہشام کی طولانی حدیث جس کا ذکر باب اول میں گزر گیا ہے۔

اور اگر حدیث کے بعض اجزاء بعض دوسرے اجزاء کے ساتھ مربوط ہوں تو ان میں بعض کو نقل کرنے میں کفایت
 کرنا جائز نہیں جب کہ وہ سارے اجزاء حدیث نہ ہوں بلکہ اس میں بعض حدیث ہوں۔

اور کہا گیا ہے کہ: شاید وجہ یہ ہو اول اور آخر اور وسط کی تخصیص لگانے میں کہ تحقیق ایک دوسرے کے قریب جملے
 اکثر طور پر ایک ہی نوع کے ہوتے ہیں تو فائدہ نہیں ہے ان میں جس طرح ان جملوں میں جو ایک دوسرے سے
 دور ہوتے ہیں تو بس ان میں کلام منتقل ہوتا ہے ایک نوع سے دوسری اس نوع کی طرف جو ایک دوسرے سے
 مختلف ہیں تو بس ان کے بیان کرنے اور پڑھنے میں فائدہ ہے ان میں مختلف فنون کے احکام پائے جانے کی وجہ
 سے جن میں سے ہر ایک نوع ہے سرے سے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^②

7/163 الکافی ۱/۵۲/۱۷۱ عنہ بإسنادہ عن أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه
 السلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول إرويه عني يجوز لي أن أرويه عنه
 قال فقال إذا علمت أن الكتاب له فأرويه عنه.

① وسائل الشیخہ: ۲/۸۰؛ بحار الانوار: ۲/۱۶۵

② مرة العقول: ۱/۱۷۶

(ترجمہ) احمد بن عمر الحلّال سے روایت ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا: ہمارے اصحاب میں سے ایک شخص مجھے کتاب دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اسے میری طرف سے روایت کرو تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ اُسے اُس کی طرف سے روایت کروں؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: جب تمہیں معلوم ہو کہ یہ کتاب اُسی کی ہے تو اُس سے روایت کرو۔^①

بیان:

”الحلال“ لام کی شد کے ساتھ یعنی وہ شخص جو الحل (لام کی شد کے ساتھ) بیچتا ہو اور وہ تل کا تیل ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^②

8/164 کافی، ۱/۴/۵۲/۱ الأربعة و علی عن البرقی عن النوفلی عن السکونی عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حدثتكم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم فإن كان حقاً فلكم وإن كان كذباً فعليه.

(ترجمہ) امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: جب تم کوئی حدیث نقل کرو تو اس راوی کا ذکر کرو جس سے تم نے سنی ہے پس اگر وہ سچی ہے تو اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا اور اگر جھوٹی ہے تو اس کا نقصان اس روایت کرنے والے کو پہنچے گا۔^③

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^④ لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے۔ (واللہ اعلم)

9/165 کافی، ۱/۲۱/۵۲/۱ العدة عن البرقی عن محمد بن علي رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم والكذب المفترع قيل له وما الكذب المفترع قال أن يحدثك الرجل بالحديث فتتروكه وترويه عن الذي حدثك عنه (لم يحدثك به).

(ترجمہ) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اپنے آپ کو کذب و مفترع سے بچاؤ۔

① وسائل الشیعة: ۲/۸۰؛ بحار الانوار: ۲/۱۶۷

② مرآة العقول: ۱/۱۷۹

③ وسائل الشیعة: ۲/۸۱؛ منیة المرید: ۳۷۳۔ بحار الانوار: ۲/۱۶۱؛ مجمع البحرین: ۳/۷۱

④ مرآة العقول: ۱/۱۷۹

آپ سے پوچھا گیا: کذب و مفترع کیا؟
 آپ نے فرمایا: کسی شخص نے تیرے سامنے حدیث کو بیان کیا اور آپ بیان کرتے ہوئے اس کا ذکر نہیں کرتے۔^①

بیان:

”افترع البکر“

تھوڑا تھوڑا بکارت کو توڑنا۔

اور کذب اور جھوٹ کی صفت لائے ہیں ”المفترع“ سے یہ کنایہ ہے اس کے بدعت لانے سے یعنی وہ چیز جو کسی نے نہ کہی ہو اس طرح کہا گیا ہے۔

اور کہا گیا ہے کہ وہ ”الفرع“ سے ہے ”العلو“ کے معنی میں کیونکہ ہر چیز کی فرع اس پر اوپر ہوتی ہے بس گویا اس محدث کی مراد اپنی حدیث کو مفترع یعنی بلند اور مرتفع قرار دینا ہے بس اس کی سند لاتا ہے یا نسبت دیتا ہے اعلیٰ کی طرف واسطے کے حذف کرنے کے ساتھ تا کہ سند کی بلندی کا وہم ہو جیسے جب وہ حدیث زرارہ بتائے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے اور کہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا مثلاً ”یہ کرو“ اور اگر کہے کہ مجھے حدیث بتائی ہے ابو عبد اللہ علیہ السلام نے تو یہ صریح جھوٹ ہے۔

میں کہتا ہوں کہ: دونوں تفسیریں تکلف اور حقیقت سے خالی نہیں ہیں کہ کہا جائے الافتراع التفرع کے معنی میں ہے کیونکہ اس نے اپنے قول کو فرع کیا ہے راوی کے صدق کی بنا پر یعنی اس نے وہ قول کہا، جب نقل کیا اسے فرع کر کے اصل سے، تو اس نے اس قول کو کہا اصل، بس پھر میرے لیے جائز ہے، اس قول کو اصل کے ساتھ نسبت دینا تو میں نے اسے اصل کے ساتھ نسبت دی اور تحقیق وہ کذب ہوگا اس لیے کہ اس کے اصل سے صادر ہونے کا یقین نہیں ہے اور شاید فرع پر جھوٹ کہا گیا ہو یا اس کی نسبت کو بھلا دیا گیا ہو تو اس کے لیے تجویز ضروری ہے بس اس کے لیے یقین حاصل نہیں ہوگا تو وہ جھوٹا ہے اور اگر ہم فرض کریں کہ تحقیق اصل کو کہا ہے جس طرح منافق رسالت کی گواہی میں جھوٹے ہیں کیونکہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتے تو تحقیق یہ جھوٹ ہوگا اس لیے کہ فرع مقدر جھوٹ پر ہے اور شاید وہ جھوٹے نہ ہوں تو وہ صریح کذب نہیں بلکہ وہ مفترع جھوٹ اور کذب ہے جس طرح وہ مفترع صدق تھا۔

یا ہم کہیں کہ اس کو مفترع اس لیے کہا گیا ہے کہ کیونکہ وہ فرع والا ہے تو اس کا اصل جھوٹ ہے اور اس کا فرع کرنا

جس نے اس کو نقل نہیں کیا اس پر افتراء ہے
اور کسی نے اس کو المقترع کی جگہ ”المقترع“ بھی کہا ہے ”الاقتراع“ سے اختیار کی معنی میں شاید یہ تصحیف ہو اور
بعض نسخوں میں ”عن الذی حدثک عنہ“ ہے ”الذی لم یحدثک بہ“ کی جگہ پر اور دوسری جگہ ”عن غیر الذی
حدثک بہ“ ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع یا ضعیف ہے۔^①

10/166 الکافی ۱/۱۳/۵۲/۱ محمد بن عیسیٰ عن البنظری عن جمیل بن دراج قال قال أبو عبد الله
عليه السلام: أغربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء.

جمیل بن دراج سے روایت ہے کہ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا: ہماری احادیث پر اعراب لگاؤ کہ ہم فصحاء لوگ
ہیں۔^②

بیان:

یعنی: حدیث کے کلموں کے اعراب میں لحن اور لہجہ پیدا نہ کرو بلکہ ان کو اعراب کے ساتھ ادا کرو اور بولتے وقت
ان کو واضح کرو کیونکہ ہمارا کلام فصیح ہے بس جب تو اس میں لہجہ ڈالو گے بغیر اعراب کے تو اس کی فصاحت میں
خلل پڑے گا

اور احتمال ہے کہ اعراب سے مراد یہ ہے کہ لکھنے کے وقت اعراب دیئے جائیں اور حروف اس طرح لکھے جائیں
کہ بعض کے ساتھ بعض کا اشتباہ نہ ہو یا حروف پر آج جن کو اعراب کہا جاتا ہے مثلاً زبر، زیر، پیش دیئے جائیں
مگر تحقیق پہلا قریب تر اور ظاہر ہے گزشتہ لوگوں کے طریقے سے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^③

① مراۃ العقول: ۱/۱۸۱

② منیۃ المرید: ۳۵۳؛ الفصول المختارة: ۹۱؛ مشکاة الانوار: ۱۳۴؛ وسائل الشیعة: ۲۷/۸۳؛ مجمع البحرین: ۲/۱۱۸؛ بحار الانوار: ۲/۱۵۰؛ عوالم العلوم: ۲۰/

③ مراۃ العقول: ۱/۱۸۲

۲۰۔ باب فضل الكتاب والتمسک بالکتب

کتاب (لکھنے) کی فضیلت اور کتابوں سے متمسک ہونا

1/167 الکافی، ۱/۵۲/۱ علی بن محمد بن عبد اللہ عن أحمد عن أبي أيوب المدنی عن ابن أبي عمير عن حسين الأحسی عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الْقَلْبُ يَتَّكِلُ عَلَى الْكِتَابَةِ. (ترجمہ) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: دل لکھے ہوئے پر اعتماد کرتا ہے۔^(۱)

بیان:

الاتکال: یعنی اعتماد، سہارا ٹیک۔

یعنی: جب آپ حدیث کو لکھیں جو آپ نے سنی ہے تو آپ کے دل اکٹھے ہو جائیں گے اور نفس مطمئن ہو جائیں گے جب بھول چکے ہوں آپ کے کتاب کی طرف رجوع کرنے کی خاطر اس حدیث میں احادیث کو لکھنے کا شوق دلایا گیا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^(۲)

2/168 الکافی، ۱/۵۲/۱ الاثنان عن الوشاء عن عاصم بن حمید عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اُكْتُبُوا فَإِنَّكُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَّى تَكْتُبُوا. (ترجمہ) ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب کوئی حدیث سنو تو اسے لکھ لیا کرو اس لیے کہ تم بغیر لکھے یاد نہ رکھ سکو گے۔^(۳)

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^(۴) لیکن میرے نزدیک حدیث حسن یا صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

^(۱) منیۃ المرید: ۳۴۰؛ ہدایۃ الامۃ: ۸/۳۷۷؛ مشکاۃ الانوار: ۱۳۲؛ وسائل الشیعہ: ۲/۸۱ و ۳۲۳؛ بحار الانوار: ۲/۱۵۲؛ مکاتیب الآئمہ: ۴/۱۲

^(۲) مراۃ العقول: ۱/۱۸۰

^(۳) وسائل الشیعہ: ۲/۸۱ و ۳۲۳؛ بحار الانوار: ۲/۱۵۲؛ مکاتیب الآئمہ: ۴/۱۲؛ منیۃ المرید: ۳۴۰؛ ہدایۃ الامۃ: ۱/۶۲۹ و ۸۰/۷۷۷ و ۳۲۳؛

الاصول السیۃ عشر: ۱۶۰؛ مستدرک الوسائل: ۱۷/۲۸۵ و ۱۳/۷۱۳؛ عوالم العلوم: ۲۰/۷۱۸

^(۴) مراۃ العقول: ۱/۱۸۰

3/169 الکافی، ۱/۵۲/۱۰ محمد عن ابن عیسیٰ عن ابن فضال عن ابن بکیر عن عبید بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: احْتَفِظُوا بِكُتُبِكُمْ فَإِنَّكُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا.

عبید بن زراره سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اپنی کتابوں کی حفاظت کرو کیونکہ عنقریب تمہیں ان کی ضرورت محسوس ہوگی۔^(۱)

تحقیق اسناد:

حدیث موثق کا صحیح ہے۔^(۲)

4/170 الکافی، ۱/۵۲/۱۱ العدة عن البرقي عن بعض أصحابه عن أبي سعيد الخدري عن الفضل بن عمر قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اُكْتُبْ وَبُتَّ عِلْمَكَ فِي إِخْوَانِكَ فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ هَرَجَ لَا يَأْنُسُونَ فِيهِ إِلَّا بِكُتُبِهِمْ.

مفصل بن عمر سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: لکھو اور اپنے دوستوں میں اپنا علم نشر کرو۔ اگر مر جاؤ گے تو تمہاری اولاد تمہاری میراث میں تمہاری کتابیں پائیں گی کیونکہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لوگ اس میں فقط اپنی کتابوں سے مانوس ہوں گے۔^(۳)

بیان:

”البث“ یعنی: نشر، ان میں نشر کیا جائے گا آپ کا علم کتاب کے ذریعے اور احتمال ہے مطلوب کے کامل لانے کا۔ ”الهرج“ فتنہ اور مصیبتیں اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اہل علم اور وہ شخص جس کے ساتھ ان کا انس ہے وہ فاقد اور ختم ہوں گے یا ان کا اپنے غیر سے جدا ہونا ختم ہو جائے گا ظالم بادشاہوں کے ان پر مسلط ہونے کی خاطر سب مخلوط ہو جائیں گے اور جاہل لوگ اور اراذل علماء کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^(۴) اور سید ابن طاووس نے کہا ہے کہ میں نے اس حدیث کو اپنی اسناد سے اپنے جد شیخ طوسی تک اور

^(۱) وسائل الشیعة: ۸۱/۲۷ و ۳۲۳: بحار الانوار: ۲/۱۵۲؛ مکاتیب الآئمة: ۴/۱۲؛ ہدایۃ الامۃ: ۱/۸ و ۲۹/۸۷ و ۳۷/۳۲۳

^(۲) مرآة العقول: ۱/۱۸۰

^(۳) منیۃ المرید: ۳۴۱؛ وسائل الشیعة: ۸۱/۲۷؛ الفصول المحمۃ: ۱/۵۲۳؛ ہدایۃ الامۃ: ۱/۸ و ۲۹/۸۷ و ۳۷/۳۲۳؛ مشکاة الانوار: ۱۳۲؛ مکاتیب الآئمة: ۴/۱۲؛ بحار الانوار: ۲/۱۵۰؛ کشف المحجۃ: ۸۳؛ مستدرک الوسائل: ۱۷/۲۹۲

^(۴) مرآة العقول: ۱/۱۸۰

انہوں نے اپنی اسناد سے مفضل بن عمر سے روایت کیا ہے۔ (واللہ اعلم)

5/171 الکافی، ۱/۱۵/۵۳/۱ العدة عن أحمد عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك إن مشايخنا رَوَوْا عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام وكانت التقيّة شديدة فكتبوا كتبهم ولم ترو عنهم فلماذا صارَت الكتب إلينا فقال حدّثوا بها فإنّها حق.

ابو خالد شينولة سے روایت ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: میں آپ پر قربان جاؤں! جس جماعت سے ہم کو احادیث پہنچی ہیں انہوں نے روایت کی ہے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جبکہ سخت تقیہ تھا پس انہوں نے اپنی کتب احادیث کو چھپا دیا اور ان کتابوں سے احادیث نقل نہ کی گئیں پھر ان کے مرنے کے بعد وہ کتابیں ہم تک پہنچیں۔ (پس ان کتابوں سے ہم حدیث نقل کریں یا نہیں)؟ آپ نے فرمایا: ہاں ان کو نقل کرو وہ برحق ہیں۔^①

(ترجمہ)

بیان:

بعض نسخوں میں لم ترو، مونث، مجہول کے صیغے کے ساتھ آیا ہے اور ان تمام روایات میں کتب پر اعتماد کے صحیح ہونے پر دلالت ہے اور جو کچھ ان میں ہے اس پر عمل کرنا صحیح ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ محمد بن حسن بن ابی خالد شينولة کی ثقاہت تحقیقا ثابت ہے (واللہ اعلم)

۲۱۔ باب التقليد

تقليد

1/172 الکافی، ۱/۱۵/۵۳/۱ العدة عن البرقي عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله)

① بحار الانوار: ۲/۱۶۷؛ وسائل الشیخ: ۲۷/۸۴؛ سفینۃ البحار: ۲/۷۷؛ عوالم العلوم: ۲۳/۷۱

② مراۃ العقول: ۱/۱۸۳

فَقَالَ أَمَّا وَاللَّهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ دَعَوْهُمْ مَا أَجَابُوهُمْ وَلَكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَامًا وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالَ فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.

ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے قول: ”اُن لوگوں نے (یعنی نصرانیوں نے) خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء و راہبوں کو اپنا رب بنا لیا۔ (التوبہ: ۳۱)۔“ کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: نصاریٰ کو ان کے علماء راہبوں نے اپنے نفسوں کی پرستش کی دعوت نہیں دی تھی اور اگر ایسی دعوت دیتے تو وہ قبول بھی نہ کرتے لیکن ان کے علماء نے ان پر حلال کو حرام کیا اور حرام کو حلال، پس انہوں نے اس طرح لاشعوری طور پر ان کی عبادت کی۔^①

(ترجمہ)

بیان:

اسی روایت کو باب الشُرک میں عدۃ سے، برقی سے، اس کے والد سے، عبد اللہ بن یحییٰ سے، (ظاہر ابن یحییٰ وہی الکاحلی ہے)، نقل کیا ہے۔

و”الاحبار“ یعنی: العلماء

و”الرهبان“ یعنی: بندے، عباد

اور حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایک کی اطاعت کرے جس کا اسے حکم دیا ہو خدا کے حکم کے خلاف تو اطاعت کرنے والے نے گویا اسے اپنا رب قرار دیا اور اس کی عبادت کی اس حال میں کہ شعور نہیں رکھتا۔

اسی موضوع پر قرآن کی آیتیں بھی دلالت کرتی ہیں خداوند متعال نے فرمایا: ”کیا تو نے دیکھا اسے جس نے اپنی خواہش کو اپنا اللہ لیا۔ (الجماعۃ: ۲۳)۔“

اور فرمایا: ”یا میں نے تم سے عہد نہیں لیا؟ اے بنی آدم! کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔“

اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت یعنی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا۔

اور حدیث میں احکام میں مجتہدین کے آراء کی تقلید کے جائز نہ ہونے پر واضح دلالت ہے جیسے کہ یہ ہی تقلید آج کل شیعہ اور مشہور ہے یہاں تک کہ ہمارے علماء اور اصحاب میں سے بھی عامہ سے بھی لیتے ہیں۔

ہائے کاش! وہ کس طرح اس کا جواب دیں گے البتہ وہ شخص جو قرآن کے محکمات اور حدیث کے ذریعے فتویٰ دے تو اس کے قول میں تقلید، اس کی تقلید نہیں کہلائے گی بلکہ دراصل یہ اس شخص کی تقلید ہے جس کی اطاعت اللہ

① وسائل الشیعہ: ۲/ ۱۲۴؛ الفصول المحمہ: ۱/ ۵۲۴؛ تفسیر البرہان: ۲/ ۷۸؛ ہدایۃ الامتہ: ۱/ ۳۱؛ مجمع البحرین: ۲/ ۶۴؛ بحار الانوار: ۲/ ۹۸؛ ۹/ ۲۱۲؛

الحاسن: ۱/ ۲۴۶؛ تفسیر کنز الدقائق: ۵/ ۴۴۱؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/ ۲۰۹؛ تفسیر العیاشی: ۲/ ۸۷؛ تفسیر الصافی: ۲/ ۳۳۶

(ترجمہ)

محمد بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوالحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد! کیا تقلید کے تم زیادہ شدید ہو یا مرجیہ ہیں؟

میں نے عرض کیا: ہم بھی تقلید کرتے ہیں اور وہ بھی تقلید کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا۔ محمد نے عرض کیا: اس سے زیادہ میرے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ امام ابوالحسن علیہ السلام نے فرمایا: یقیناً مرجیہ نے رسول خدا کے بعد ایک ایسے شخص کو خلافت کے لیے معین کیا جس کی اطاعت خدا کی طرف سے واجب نہیں کی گئی تھی اور پھر انہوں نے اس کی تقلید و پیروی کی اور تم لوگوں نے رسول خدا کے بعد اس کو خلافت کا حقدار مانا جس کی اطاعت خدا کی طرف واجب قرار دی گئی تھی پھر تم نے اسی کی تقلید و پیروی ہی نہ کی جبکہ وہ تم لوگوں سے زیادہ سخت مقلد ہیں۔^①

بیان:

مرجیہ کا گروہ شیعہ کے مقابلے میں الارجاء کو مطلق قرار دیتا ہے۔

الارجاء تاخیر کی معنی میں ہے یعنی: وہ علی علیہ السلام کو مؤخر کرتے ہیں درجے میں۔

اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وعید یہ کے مقابلے میں اطلاق رکھتے ہیں یا الارجاء کی معنی تاخیر ہے کیونکہ وہ عمل کو مؤخر کرتے ہیں نیت اور قصد سے اور یا الارجاء رجاء کی معنی میں ہے کیونکہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معصیت ایمان کے ساتھ کوئی ضرر نہیں دیتی جیسے اطاعت کرنا کفر کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔

اور ان کی ان کے اماموں کی تقلید کرنے میں شدت کا سبب ان کا اس تقلید میں زیادہ جدی ہونا ہے ہمارے علماء کی ہمارے آئمہ معصومین علیہم السلام کی تقلید کرنے سے اس کے باوجود کہ ان کے امام، ان کو فاسد عقائد کی طرف بلاتے ہیں اور ہمارے امام علیہم السلام ہمیں حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور تحقیق ان کے امام ان کو دعوت دیتے ہیں راحت اور سکون کی اور ہمارے امام علیہم السلام ہمیں دعوت دیتے ہیں محنت اور مشقت کی، ان کی تقلید ان کی طبیعتوں پرست ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث مجہول ہے (واللہ اعلم)۔

4/175 الکافی، ۱/۴۱۰۔ قَالَ الْعَالِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ دَخَلَ فِي آلِ يَمَانٍ بَعْلِمٍ، ثَبَتَ فِيهِ وَ نَفَعَهُ

① وسائل الشیعہ: ۲۷/۱۲۵

② مراۃ العقول: ۱/۱۸۳

نے واجب کی ہے اور اس کی تقلید ہے جس نے اللہ کے حکم کے ذریعے حکم دیا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے۔^①

2/173 کافی، ۱/۵۳/۱ النیسابوریان عن حماد بن عیسی عن ربیع عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: في قول الله جل وعز: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) فقال والله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم ولكن أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فاتبعوهم.

ابو بصیر نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا: اے مولاً! خدا کے اس قول سے کیا مراد ہے: ”انہوں نے علماء اور راہبوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنالیا۔ (التوبہ: ۳۱)۔“

آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم! ان (نصارئ) لوگوں نے ان (علماء و راہبوں) کے لیے روزے نہیں رکھے تھے اور ان کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے بلکہ علماء نے اللہ کے حلال کو حرام کیا اور حرام کو حلال کیا اور انہوں نے ان کی اتباع کی۔^②

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول کا صحیح ہے^③ لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ (واللہ عالم)

3/174 کافی، ۱/۵۳/۱ علی بن محمد عن سهل عن إبراهيم بن محمد الهمداني عن محمد بن عبيدة قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام يا محمد أنتم أشد تقليداً أم المرجئة قال قلت قلدنا وقلدوا فقال لم أسألك عن هذا فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول فقال أبو الحسن عليه السلام إن المرجئة نصبت رجلاً لم تفرض طاعته وقلدوه وأنتم نصبت رجلاً وفرضتم طاعته ثم لم تقلدوه فهم أشد منكم تقليداً.

① مراۃ العقول: ۱/۱۸۳

② وسائل الشیخ: ۲/۱۲۵؛ تفسیر البرہان: ۲/۶۸؛ بحار الانوار: ۹/۹۷، ۲۳۶/۲۹، ۱۸۹؛ تفسیر العیاشی: ۲/۸۶؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۲۰۹؛

مستدرک الوسائل: ۱/۳۰۷؛ ہدایۃ الامۃ: ۱/۳۱؛ تفسیر کنز الدقائق: ۵/۴۳۱؛ المحاسن: ۱/۲۳۶؛ تنزیل القرآن ومختلفہ: ۱/۳۵؛ روضۃ الواعظین: ۱/۲۱؛

مشکاۃ الانوار: ۲۵۹

③ مراۃ العقول: ۱/۱۸۵

محمد بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوالحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد! کیا تقلید کے تم زیادہ شدید ہو یا مرجیہ ہیں؟

میں نے عرض کیا: ہم بھی تقلید کرتے ہیں اور وہ بھی تقلید کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا۔ محمد نے عرض کیا: اس سے زیادہ میرے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ امام ابوالحسن علیہ السلام نے فرمایا: یقیناً مرجیہ نے رسول خدا کے بعد ایک ایسے شخص کو خلافت کے لیے معین کیا جس کی اطاعت خدا کی طرف سے واجب نہیں کی گئی تھی اور پھر انہوں نے اس کی تقلید و پیروی کی اور تم لوگوں نے رسول خدا کے بعد اس کو خلافت کا حقدار مانا جس کی اطاعت خدا کی طرف واجب قرار دی گئی تھی پھر تم نے اسی کی تقلید و پیروی ہی نہ کی جبکہ وہ تم لوگوں سے زیادہ سخت مقلد ہیں۔^①

بیان:

مرجیہ کا گروہ شیعہ کے مقابلے میں الارجاء کو مطلق قرار دیتا ہے۔

الارجاء تاخیر کی معنی میں ہے یعنی: وہ علی علیہ السلام کو مؤخر کرتے ہیں درجے میں۔

اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وعید یہ کے مقابلے میں اطلاق رکھتے ہیں یا الارجاء کی معنی تاخیر ہے کیونکہ وہ عمل کو مؤخر کرتے ہیں نیت اور قصد سے اور یا الارجاء رجاء کی معنی میں ہے کیونکہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معصیت ایمان کے ساتھ کوئی ضرر نہیں دیتی جیسے اطاعت کرنا کفر کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔

اور ان کی ان کے اماموں کی تقلید کرنے میں شدت کا سبب ان کا اس تقلید میں زیادہ جدی ہونا ہے ہمارے علماء کی ہمارے آئمہ معصومین علیہم السلام کی تقلید کرنے سے اس کے باوجود کہ ان کے امام، ان کو فاسد عقائد کی طرف بلاتے ہیں اور ہمارے امام علیہم السلام ہمیں، حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور تحقیق ان کے امام ان کو دعوت دیتے ہیں راحت اور سکون کی اور ہمارے امام علیہم السلام ہمیں دعوت دیتے ہیں محنت اور مشقت کی، ان کی تقلید ان کی طبیعتوں پرست ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث مجہول ہے (واللہ اعلم)۔

4/175 کافی، ۱/۱۷۱: قَالَ الْعَالِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ دَخَلَ فِي الْإِيمَانِ بِعِلْمٍ، ثَبَتَ فِيهِ وَ نَفَعَهُ

① وسائل الشیعہ: ۲۷/۱۲۵

② مرآة العقول: ۱/۱۸۳

إِيْمَانُهُ وَمَنْ دَخَلَ فِيهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، خَرَجَ مِنْهُ كَمَا دَخَلَ فِيهِ.

امام العالم (موسیٰ کاظم) علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص ایمان میں علم کے ذریعے سے داخل ہوا وہ اُس میں ثابت رہا اور اُس کے ایمان نے اُسے نفع دیا اور جو شخص اس میں بغیر علم کے داخل ہوا تو وہ اُس سے ویسے ہی نکلا جیسے اُس میں داخل ہوا۔^(۱)

تحقیق اسناد:

شیخ کلینی نے اس حدیث کو کتاب کے مقدمے میں درج کیا ہے لیکن سند ذکر نہیں کی ہے۔ (واللہ اعلم)

5/176 کافی، ۱/۱۰۴/۱۰۱. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ زَالَتْ الْجِبَالُ قَبْلَ أَنْ يَزُولَ وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ، رَدَّتْهُ الرِّجَالُ.

امام علیہ السلام نے فرمایا: جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب اور اُس کی نبی کی سنت سے اخذ کیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں لیکن وہ نہیں اور جس نے اپنا دین لوگوں کی افواہوں سے سنا تو وہ لوگ اُسے واپس (وہیں جہالت پر) پلٹا دیں گے۔^(۲)

تحقیق اسناد:

ایضاً

6/177 کافی، ۱/۱۰۴/۱۰۱. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَمْرًا مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يَتَنَكَّبِ الْفِتَنَ.

امام علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص ہمارے امر کی معرفت قرآن سے نہیں کرتا تو وہ فتنوں سے نہیں بچ سکتا۔^(۳)

تحقیق اسناد:

ایضاً البتہ اس کی ایک اور سند الحسن میں ذکر کی گئی ہے (واللہ اعلم)

① الفصول المحمہ: ۱/۱۲۳

② الفصول المحمہ: ۱/۱۲۳؛ روضۃ الواعظین: ۱/۲۲؛ مستدرک الوسائل: ۱/۳۰۷؛ غیبت نعمانی (مترجم): ۲/۷۷؛ بحار الانوار: ۲/۱۰۵؛ وسائل الشیعہ:

۱۳۲/۲۷؛ تصحیح اعتقادات الامامیہ: ۲/۷۱؛ المختصر: ۱/۶۱؛ اثبات الہد: ۱/۹۵؛ تشابہ القرآن ومختلفہ: ۱/۴۶؛ عوالم العلوم: ۳/۴۰۰

③ الفصول المحمہ: ۱/۱۲۳؛ بحار الانوار: ۲/۲۴۲، ۸۹/۱۱۵؛ تفسیر العیاشی: ۱/۱۳؛ تفسیر البرہان: ۱/۵۱؛ مجمع البحرین: ۲/۱۷۶؛ الحسن: ۱/۲۱۶

۲۲۔ باب البدع والری والمقایس

بدعت اور رائے اور قیاس

الکافی ۱/۱/۵۴: الاثنان عن الوشاء و العدة عن أحمد عن ابن فضال جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس فقال أيها الناس إنما بدء و قوع الفتن أهواء تتبع و أحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله يتولى فيها رجال رجالا فلو أن الباطل خلاص لم يخف على ذي حجب ولو أن الحق خلاص لم يكن اختلافاً ولكن يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فيجيان معاً فهنا لك استحوذ الشيطان على أوليائه و نجا الذين سبقك لهم من الله الحسنى.

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد میں فرمایا: اے لوگو! فتنوں کی ابتداء خواہشات نفسانی کی پیروی اور اپنی طرف سے ان احکام کی ایجادات سے ہوئی ہے جو کتاب اللہ کے سراسر خلاف ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس میں صاحب تصرف بنا لیتے ہیں پس اگر باطل کی صورت سے سامنے آتا ہے تو صاحبان عقل سے پوشیدہ نہ رہتا اور حق خالص صورت میں ہوتا تو اختلاف پیدا ہی نہ ہوتا لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ باطل سے لیا جاتا ہے اور کچھ حق سے اور یہ دونوں خلط ملط ہو کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں اس صورت میں شیطان اپنے اولیاء پر غالب آجاتا ہے باطل سے وہ لوگ نجات پاتے ہیں جن کے لیے مشیت ایزدی میں بہتری منزلت ہے یعنی جنت۔^①

ترجمہ

بیان:

”التولی“ یعنی پیروی اور اتباع۔

”الحجب“ ”حاء“ کے کسرے اور ”جیم“ مفتوحہ کے ساتھ یعنی العقل۔

”الضغث“ گھاس اور جڑی بوٹیوں کا دستہ جس میں خشک و تر ملے ہوئے ہوں۔

یعنی ایسی بات جس میں سچ اور جھوٹ مخلوط ہو۔

”الحزمة“ اور وہ چیز جس کے ساتھ اس کی شباہت ہو اور یہ یہاں پر استعارہ ہے۔

① الفصول المحمّدية: ۱/۵۲۹؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۲۶۷؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۱۳۷؛ بحار الانوار: ۲/۳۱۵، ۳۲۳/۱۷۲؛ الحاسن: ۱/۲۰۸ و ۲۱۸؛ الاصول

”الاستحوا“۔ یعنی غلبہ غالب آنا۔

تحقیق اسناد:

حدیث موثق کا صحیح ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے اور اس کا مضمون مشہور ہے (واللہ اعلم)

2/179 الکافی ۱/۵۳/۲ الاثنان عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمُهورٍ الْعَبَّاسِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وآلِهِ: إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدْعُ فِي أُمَّتِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

② ترجمہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بدعت میری امت میں ظاہر ہو تو عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور جو ایسا نہیں کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ③

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ④ لیکن آقائے صدر الدین شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اس کے معنی واضح ہیں۔ ⑤

3/180 الکافی ۱/۵۳/۲ الاثنان عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمُهورٍ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ أَتَى ذَا بِدْعَةٍ فَعَظَّمَهَا فَأَتَمَّا يَسْعَى فِي

هَذِهِ الْإِسْلَامِ.

② ترجمہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کوئی بدعتی کے پاس آئے اور اس کی بزرگی کا اقرار کرے تو وہ اسلام کو تباہ کرنے کرتا کوشش کی ہے۔ ⑤

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے لیکن میرے نزدیک حدیث مرفوع ہے کیونکہ محمد بن جمہور تفسیر فی اور کامل الزیارات کا راوی ہے ⑥ (واللہ اعلم)

4/181 الفقیہ ۳/۵۴۳/۱۹۵۴ قَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ مَشَى إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ فَوَقَّرَهُ فَقَدْ سَعَى

فِي هَذِهِ الْإِسْلَامِ.

② ترجمہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی صاحب بدعت کے پاس جائے اور اس کی توقیر کرے تو اس نے

① مراۃ العقول ۱/۱۸۶

② عوالی اللسانی: ۳/۷۰؛ ہدایۃ الامت: ۵/۵۹۳؛ دلائل الصدق: ۲/۸؛ قاموس قرآن: ۶/۹۰؛ نہج الحق: ۷/۳۷؛ وسائل الشیعہ: ۱۶/۲۶۹؛ بحار الانوار: ۲/

۲۰۷ و ۱۰۵؛ الفصول المحمّدیہ: ۱/۵۲۱؛ مینیۃ المرید: ۱۸۶؛ دعائم الاسلام: ۱/۲؛ سفینۃ البحار: ۱/۲۳۳؛ الحاسن: ۱/۲۳۱؛ تفسیر الصافی: ۱/۲۰۷

③ مراۃ العقول ۱/۱۸۶

④ شراح اصول الکافی: ۲/۲۸۸

⑤ الحاسن: ۱/۲۰۸؛ الفصول المحمّدیہ: ۱/۵۲۸؛ بحار الانوار: ۲/۶۹۳ و ۲۶۷؛ اعتقادات الامامیہ: ۱۱۰

⑥ مراۃ العقول ۱/۱۸۶

6/183

الکافی، ۱/۵۳/۱ الاثنان عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحْهُورٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: أَبَى اللَّهُ لِصَاحِبِ الْبِدْعَةِ بِالتَّوْبَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَشْرَبَ قَلْبُهُ حُبَّهَا.

(ترجمہ)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خدا نے صاحب بدعت کی توبہ قبول کرنے سے انکار فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ کیوں؟

آپؐ نے فرمایا: اس لیے کہ اس کا دل بدعت کی محبت میں سرشار ہے (خدا جانتا ہے کہ وہ بدعت کو ترک نہیں کرے گا)۔^①

بیان:

”اشرب قلبہ“ مجہول کے صیغے کے ساتھ یعنی: اپنے دل کو مخلوط کرتا ہے خداوند متعال نے فرمایا: ”ان کے دلوں میں بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔“ (البقرہ: ۹۳) یعنی ان کے دل میں اس کی محبت بھر چکی تھی ان کے دل میں جو عقیدہ پیدا ہوا تھا، شیطان کی زینت دینے کی وجہ سے وہ رسوخ کر گیا اور ان کو نفس امارہ کے دن بدن گمراہ کرنے کی خاطر بس جس چیز کے شرعی ہونے کا عقیدہ نہ ہو وہ بدعت نہیں ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^② لیکن میرے نزدیک حدیث مرفوع ہے اور اس کی وجہ حدیث ۱۸۰ کے تحت گزر چکی ہے (واللہ اعلم)

7/184

الکافی، ۱/۵۳/۱ محمد عن ابن عیسیٰ عن السراذع عن ابن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عند كل بدعة تكون من بعدى يكاد بها الإيمان ولياً من أهل بيتي موكلاً به يذب عنه ينطق بالهام من الله ويعلم الحق وينور له ويرد كيد الكائدين يعبر عن الضعفاء (فاعتبروا يا أولي الأبصار) وتوكلوا على الله. رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بھی میرے بعد کوئی بدعت مومنین کو دھوکا دینے کے لیے ظاہر ہوگی تو ایمان والوں کی سرپرستی کے لیے میرے خاندان میں سے ایک ولی و سرپرست ہوگا جو ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے ایمان کا دفاع کرے گا اور بدعت کو رد کرے گا۔ وہ ولی الہام خدا کے مطابق کلام کرے گا اور حق کو واضح

(ترجمہ)

① علل الشرائع: ۲/ ۴۹۲؛ بحار الانوار: ۲/ ۶۹، ۲۹۳ / ۲۱۶؛ ثواب الاعمال: ۲۵۸؛ النوادر راوندی: ۱۸؛ الفصول الحمہ: ۱/ ۵۲۸؛ المحاسن: ۱/ ۲۰۷؛

مستدرک الوسائل: ۱۲/ ۳۱۷؛ سفینۃ البحار: ۱/ ۲۴۱

② مراۃ العقول: ۱/ ۱۸۶

وروشن کرے گا اور تمام دھوکا بازوں کے دھوکے کو رد کرے گا اور کمزور و ناتوان کی زبان بن جائے گا پس اے صاحبانِ عقل و بصیرت تم عبرت حاصل کرو اور خدا پر توکل رکھو۔^①

بیان:

”الذنب“ دفع کرنا اور دور کرنا

”يعبر عن الضعفاء“ یعنی ان کی وہ زبان جو ان کی نیابت میں بدعت کو دفع کرے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^②

8/185 الکافی، ۱/۶/۵۳/۱ محمد بن بعض اصحابہ و علی عن الاثنين عن أبي عبد الله عليه السلام و
علي عن أبيه عن السراة رفعه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن من أبغض
الخلق إلى الله عز و جل لرجلين رجل و كله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل
مشعوف بكلام بدعة قد ليج بالصوم و الصلاة فهو فتنة لمن افتتن به ضال عن هدي
من كان قبله مضل لمن اقتدى به في حياته و بعد موته حمال خطايا غيره رهن بخطيئته و
رجل قمش جهلاً في جهال الناس عان بأغباش الفتنة قد سماء أشباه الناس عالماً و لم
يغن فيه يوماً سائلاً بكر فاستكثر ما قل منه خير مما كثر حتى إذا ارتوى من آجن و
اكتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره و إن
خالف قاضياً سبقه لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله و إن
نزلت به إحدى المبهات المضلات هيأ لها خشواً من رأيه ثم قطع به فهو من لبس
الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ لا يحسب العلم في شيء مما
أنكر و لا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهباً إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظره و إن أظلم
عليه أمر اکتتم به لما يعلم من جهل نفسه لكي لا يقال له لا يعلم ثم جسر فقضى فهو
مفتاح عشوات ركاب شبهات خباط جهالات لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم و لا يعرض في

① المحاسن: ۱/۲۰۸؛ بحار الأنوار: ۲/۳۱۵

② مرآة العقول: ۱/۱۸۷

الْعِلْمُ بِضَرْبٍ قَاطِعٍ فَيَغْنَمَ يَنْدَرِي الرِّوَایَاتِ خَذَوَ الرِّیْحِ الْهَشِيمَ تَبْكِي مِنْهُ الْمَوَارِيثُ وَ
تَضْرُخُ مِنْهُ الدِّمَاءُ يُسْتَعْلُ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَرَامُ وَ يُحَرِّمُ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَلَالُ لَا مَلِيئُ
بِإِصْدَارِ مَا عَلَيْهِ وَرَدَوُ لَا هُوَ أَهْلٌ لِمَا مِنْهُ فَطَرَطَ مِنْ إِدْعَائِهِ عِلْمَ الْحَقِّ.

ترجمہ

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: لوگوں میں سے خدا کے نزدیک مغضوب ترین دو افراد ہیں: وہ مرد ہے جن کو
خدا نے اس کے نفس کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ راہ خدا سے منحرف ہے بدعت و باطل باتوں کا عاشق ہوتا ہے اور نماز
روزے کو بڑے شوق سے ادا کرتا ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں خود راہ حق سے گمراہ ہو چکا
ہوتا ہے اور اپنے مریدوں کو زندگی اور موت کے بعد ہی گمراہ کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے گناہ اپنے سر لے لیتا ہے اور
اپنے گناہوں اور خطاؤں کا گروی ہو چکا ہوتا ہے۔

دوسرا وہ مرد قاضی ہے جو جاہلوں میں اپنے جہل کا نافذ کرتا ہے فتنہ پروری میں لوگوں کی مدد کرتا ہے اس کو انسان
نما لوگ عالم سمجھتے ہیں حالانکہ وہ عالم نہیں ہوتا اور اس کا ایک دن بھی گناہوں سے محفوظ نہیں گزرتا۔ صبح جلدی
بیدار ہوتا ہے اور مال دنیا کو زیادہ چاہتا ہے جبکہ مال دنیا کا کم ہونا اس کے زیادہ ہونے سے بہتر ہے اور گندے
پانی سے سیراب ہوتا ہے اور باطل و بے فائدہ مطالب کو اپنے لیے ذخیرہ کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان کرسی
تفاوت پر بیٹھتا ہے اور اس کا عہد و ضمانت لیتا ہے کہ جو لوگوں کی مشکلات ہے وہ ان کو حل کرے گا۔ حالانکہ وہ
ایسا نہیں ہے اگرچہ خود اپنے سے سابقہ قاضی کے حکم کو توڑتا ہے اور اس سے خائف نہیں ہوتا کہ بعد میں آنے والا
میرے حکم کو توڑ دے گا۔ جیسا کہ اس نے اپنے سے پہلے والے قاضی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر یہ کسی مشکل و پیچیدہ
مسئلہ سے دوچار ہو تو اور رسول کے حکم کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اپنی رائے باطل سے کوئی حل تلاش کرتا اور
اس کے تحت قطعی حکم صادر کر دیتا ہے جب کہ اس کی وہ رائے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ وہ
نہیں جانتا کہ اس نے درست راستہ کو اپنایا ہے یا غلط راستے پر چل رہا ہے اور یہ بھی وہ گمان نہیں کرتا کہ جس
راستے کو اس نے چھوڑا ہے شاید اس میں علم و دانش ہو اور وہ اپنے اعتقادات کے علاوہ کسی دوسری روش کو درست
نہیں جانتا۔ اگر وہ ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کرتا ہے تو اپنی اس روشن قیاس کو غلط شمار نہیں کرتا اور اگر کوئی
مطلب اس پر تاریک و اوجھل ہو جائے تو اپنے جہل کے لیے کوئی راہ مل جائے تو اس کو چھپا لیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ
نہ چل جائے کہ میں جاہل ہوں۔ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا بلکہ اس میں گستاخی کرتا ہے اور خدا اور رسول کے حکم
کے خلاف حکم و فتویٰ صادر کر دیتا ہے۔ وہ جہالت و تاریکی کی چابی ہے جس سے لوگوں کے لیے جہالت کو کھولتا
ہے۔ شبہات کا ارتکاب کرتا ہے اور جہالت کے اندھوں کی لگام اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہے اور جو کچھ نہیں جانتا
اس پر معذرت نہیں کرتا تاکہ سالم رہ سکے اور عذاب سے بچ سکے اور علم میں مضبوط نہیں ہوتا تاکہ اس سے فائدہ

حاصل کرے اور وہ روایات اس طرح توڑ موڑ کر بیان کرتا ہے جیسے خشک گھاس کو توڑا موڑا جاتا ہے جو ناحق میراث اس کے حکم سے چلی گئی ہے اس کے وارث اس کے لیے روتے ہیں۔ ناحق خون جو اس کے حکم پر بہہ گئے ہیں وہ اس سے نالاں و ناراض ہیں اس کے حکم سے حلال عورتیں حرام اور حرام عورتیں حلال ہوئی ہیں اور جو اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے ہیں وہ اس سے راضی نہیں ہیں اور جس کرسی پر موجود ہے وہ اس کا اہل نہیں کیونکہ اس کے لیے علم ضروری ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔^①

بیان:

گویا کہ پہلا شخص وہ ہے جو اصول میں بدعت لاتا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جو فروع میں بدعت لاتا ہے جیسا کہ ابن ابی الحدید نے کہا: کیونکہ وہ دونوں مبغوض ترین ہیں مخلوق میں کیونکہ ان کا شر دوسروں تک پہنچتا ہے کیونکہ یہ دین میں شر ہے۔

”المشعوف“ جیسے خداوند کا قول ہے کہ: ”قد شغفها حبا“ اس کو محبت نے فریفتہ کر دیا۔ (یوسف: ۳۰) پہلے کی بنا پر معنی یہ ہے کہ: بدعت والے کلام کی محبت داخل ہوتی ہے اس کے قلب کی انتہا تک یہاں تک کہ اس کے دل تک جا پہنچتی ہے

اور دوسرے کی بنا پر معنی یہ ہے کہ اس کی محبت غالب آتی ہے اور اس کو جلا دیتی ہے محبت کی شدت ”لہج“ فریفتہ اور شیفہ ہونا اور اس حرص ہو۔

”ہدی“ ہا کے فتح اور کسرہ کے ساتھ یعنی سیرت اور طریقت اور ہدایت۔

کہا جاتا ہے کہ: ہدی فلان یعنی: اس کی سیرت پر چلا اور اس کے طریقے سے عمل کیا

اور ہاء کے ضمہ اور دال کے فتح کے ساتھ ”الضلال“ کے معنی کے مقابلے میں ہونے کا احتمال ہے۔

”التمش“ جمع ہے اس سے قماش ہے یعنی مجموع۔

”غان باغباش الفتنة“ غان غنی سے یعنی: قائم رہا اور مقیم رہنا تاریکیوں میں ان کا اسیر ہو کر۔

”اشباہ الناس“ یہ کنایہ ہے ایسے عام عوام اور جاہل لوگوں سے جو خالی ہیں انسانیت کی معنی اور حقیقت سے

”ولم یغن فیہ یوما سالما“ یعنی ایک پورا دن بھی علم میں نہیں رہے اور ایک صبح بھی علم میں نہیں رہے۔

”البکر“ یعنی: پہلا پھر اور اس کا درک کرنا۔

① وسائل الشیعة: ۳۹/۲۷؛ الاحقاج: ۱/۲۶۲؛ کشف الیقین: ۱۸۶؛ بمنیة المرید: ۲۸۱؛ بحار الانوار: ۲/۱۰۱۲۸۲ و ۲۶۶/۱؛ دعائم الاسلام: ۱/۹۷؛ متدرک

الوسائل: ۱۷/۲۵۵؛ الارشاد: ۱/۲۳۱؛ جامع احادیث الشیعة: ۳۰/۹۸

یعنی: وہ ایک پھر بھی علم کی طلب میں نہیں رہے۔

لیکن صبح کے شروع ہوتے ہی دنیا کی طلب میں نکلے اور اس کی متاع اور شہوات کے حاصل کرنے میں لگے رہے یا ان جہالتوں کو کسب کرتے رہے جن کے بارے میں جاہل نے گمان کیا کہ یہ علم ہے،

اور ان کی ایک معنی یہی ہے کہ: ”ما قل منہ خیر مما کثر“

اس میں سے جو تھوڑا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہے۔

اور نبی البلاغہ میں ہے کہ: زیادہ جمع کرتا ہے ان چیزوں کو جن سے بہتر ہے تھوڑا ہونا اور یہ واضح ہے۔

”الارتواء“ شراب سے بھرا ہوا جیسے طعام سے بھرا ہوا

و”الاجن“ وہ پانی جس کا ذائقہ اور رنگ اور بو متغیر ہو اور اس کے علم کو تشبیہ دی ہے خراب و بدبودار پانی کے ساتھ

و”اکثر“ بعض نسخوں میں ”اکثر“ اور بعض میں ”اکثر“ کنز سے جمع کرنے کی معنی میں

اور کہا جاتا ہے کہ: یہ کام بغیر فائدے کے ہے جب اس میں کوئی فائدہ اور قوام نہ ہو تو

اور کلام میں جمع کرنا اور نشر کرنا ہے اگرچہ اس کے باکرہ ہونے کو دنیا میں قرار دیا گیا ہے

”قمش“ سے ”سالما“ تک ”والاقول“ اشارہ ہے اس کے علم کی طرف

اور ”بکر“ سے ”کثرالی دنیا“ تک، والاقول اور ”حتی اذا ارتوی“ والاقول پہلے کا ناظر ہے اور ”اکثر“ دوسرے کا

ناظر ہے۔

”ثم قطع“ یعنی یقین پیدا کرنا

”لبس الشبهات“ لبس یا ”لام“ کے فتح کے ساتھ اختلاط اور مخلوط کی معنی میں ہے اور اس کا اصل تاریکیوں کا

مخلوط ہونا ہے اور یا لام کے ضمہ کے ساتھ ہے جو لباس کی معنی میں ہے۔

اور بعض نسخوں میں المتشابہات ہے۔

”فی مثل غزل العنكبوت“ یعنی عنکبوت کی جال سے چھڑانے سے عاجز ہونے میں جیسے مکھی جو اس

میں پھنس جائے اور اس کے سست ہونے میں اور اس کے ایک ثابت اصل پر کھڑے نہ ہونے میں۔

”ثم جسر“ یعنی جرات کرنا۔

و”العشوة“ یعنی تاریکی اور اشتباہ ہونا۔

و”الخبط“ یعنی کسی کو اس طرح مارنا یا اذیت کرنے کہ اس کو کوئی چیز بچانہ سکے۔

”ولا يعرض في العلم بضرر قاطع“

یہ کنایہ ہے اس سے کہ علم کے باب میں فائدے کا کم ہونا، علم کی طعام سے تشبیہ دی ہے کیونکہ روح کی غذاء ہے غیر یقینی غذا کے ساتھ اس کی نظری طاقت کو کم کرنے کے لیے

و”ذرتہ الريح“ یعنی اس کو ضعیف کرنا اور بار بار یک کرنا

اس کی قرأت کرے اور اس کو پڑھے اور اس کا درس دے اور لے اس کے سمجھنے کے بغیر

و”الملىء“ یعنی ثقہ

”الغنى“ یعنی: اس کے پاس اتنا علم نہ ہو جو وہ اس کے ذریعے سے جو اس کے سینے میں اشکال اور شبہات

ہوتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو

”فرط“ اور نچ البلاغہ میں اس سے زیادہ بڑھاتے ہوئے فرمایا:

خدا سے شکوہ و شکایت کرتا ہوں ان لوگوں کی جو جہل میں رہتے ہیں اور گمراہی میں مرتے ہیں ان کی نگاہ میں کوئی بھی متاع کم تر خدا کی کتاب سے نہیں ہے اگر وہ جیسے ہے اس طرح تلاوت کیا جائے اور کوئی متاع قیمتی تر نہیں ہے اس سے اگر تحریف شدہ ہو اور اپنی واقعی معنی سے پھرایا ہوا ہو اور کسی بھی کام کو برا نہیں جانتے نیک کام سے اور کسی چیز کو بہتر نہیں جانتے برائی سے۔

تحقیق اسناد:

اس کی پہلی سند ضعیف اور دوسری مرفوع ہے۔^①

الکافی، ۱/۸/۵۶/۱: علی عن أبيه و النيسابوريان رَفَعَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَا: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ.

امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام نے فرمایا: ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف ہے۔^②

(ترجمہ)

① مرآة العقول: ۱/۱۹۱

② العدد القويہ: ۸۹؛ وسائل الشیعة: ۱۶/۲۷۱؛ بحار الانوار: ۹۳/۸۵۳۸۱/۷۲؛ المحاسن: ۱/۲۰۷؛ دعائم الاسلام: ۱/۲۱۳؛ نهج الحق: ۲۸۹؛ مستدرک

الوسائل: ۳/۷۰؛ من لا يحضره الفقيه: ۲/۱۳۷؛ تهذيب الاحكام: ۳/۲۶۹ ح ۲۲۶؛ هداية الامه: ۵/۵۹۵؛ کمال الدين: ۱/۲۵۶؛ الانصاف: ۳۱۳؛

ثواب الاعمال: ۲۵۸؛ فقه الرضا: ۳۸۳

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^① یا پھر قوی کا صبح ہے^② اور یہ مضمون مشہور ہے جو کئی دیگر حدیثوں میں ذکر ہوا ہے نیز اس کی ایک سند جو الفقہ اور تہذیب میں ہے وہ صحیح ہے۔^③

10/187 الکافی، ۱/۵۶/۱۲ العدة عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عمر بن أبان الكلبی عن عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت جہنم میں ہے۔^④

ترجمہ:

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^⑤ لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ عبدالرحیم تفسیر قمی کا راوی ہے اور ثقہ ہے۔^⑥

11/188 الکافی، ۱/۱۰/۵۶ محمد بن أبي عبد الله رَفَعَهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا أُوجِدُ اللَّهُ فَقَالَ يَا يُونُسُ لَا تَكُونَنَّ مُبْتَدِعًا مَنْ نَظَرَ بِرَأْيِهِ هَلَكَ وَمَنْ تَرَكَ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ضَلَّ وَمَنْ تَرَكَ كِتَابَ اللَّهِ وَقَوْلَ نَبِيِّهِ كَفَرَ.

یونس بن عبدالرحمن نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: کس چیز سے خدا کی واحدیت کا اقرار اور اس کی پرستیش کروں؟

آپؑ نے فرمایا: بدعت گزار نہ بنو، جس نے دین خدا میں اپنی رائے پر عمل کیا وہ ہلاک ہو گیا اور جس نے اپنے نبی کی اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ گمراہ وہ گیا اور جس نے خدا کی کتاب اور رسول خدا کے فرمان کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔^⑦

① مراة العقول: ۱/۱۹۳

② روضة المتقين: ۹/۳۲۱

③ روضة المتقين: ۳/۳۸۲؛ لوامع صاحبقرانی: ۶/۳۹۱؛ مناهج الاحکام (کتاب لاصلاوة): ۳۲۱؛ ملاذ الاخيار: ۵/۲۹؛ جامع المدارک: ۱/۵۳۵

④ بحار الانوار: ۱۰/۵۲۳؛ عیون اخبار الرضا: ۲/۱۲؛ الخصال: ۲/۶۰۳؛ وسائل الشیعة: ۱۶/۲۷۲؛ الفصول المهمة: ۱/۵۲۷

⑤ مراة العقول: ۱/۱۹۳

⑥ المفید من معجم رجال الحدیث: ۳۱۵

⑦ وسائل الشیعة: ۲/۴۰؛ اثبات الهداة: ۱/۷۹؛ الفصول المهمة: ۱/۵۳۰؛ ۱۲۶؛ ۱۳۶؛ ۱۴۶؛ ۱۵۳؛ ۱۶۳؛ ۱۷۳؛ ۱۸۳؛ ۱۹۳؛ ۲۰۳؛ ۲۱۳؛ ۲۲۳؛ ۲۳۳؛ ۲۴۳؛ ۲۵۳؛ ۲۶۳؛ ۲۷۳؛ ۲۸۳؛ ۲۹۳؛ ۳۰۳؛ ۳۱۳؛ ۳۲۳؛ ۳۳۳؛ ۳۴۳؛ ۳۵۳؛ ۳۶۳؛ ۳۷۳؛ ۳۸۳؛ ۳۹۳؛ ۴۰۳؛ ۴۱۳؛ ۴۲۳؛ ۴۳۳؛ ۴۴۳؛ ۴۵۳؛ ۴۶۳؛ ۴۷۳؛ ۴۸۳؛ ۴۹۳؛ ۵۰۳؛ ۵۱۳؛ ۵۲۳؛ ۵۳۳؛ ۵۴۳؛ ۵۵۳؛ ۵۶۳؛ ۵۷۳؛ ۵۸۳؛ ۵۹۳؛ ۶۰۳؛ ۶۱۳؛ ۶۲۳؛ ۶۳۳؛ ۶۴۳؛ ۶۵۳؛ ۶۶۳؛ ۶۷۳؛ ۶۸۳؛ ۶۹۳؛ ۷۰۳؛ ۷۱۳؛ ۷۲۳؛ ۷۳۳؛ ۷۴۳؛ ۷۵۳؛ ۷۶۳؛ ۷۷۳؛ ۷۸۳؛ ۷۹۳؛ ۸۰۳؛ ۸۱۳؛ ۸۲۳؛ ۸۳۳؛ ۸۴۳؛ ۸۵۳؛ ۸۶۳؛ ۸۷۳؛ ۸۸۳؛ ۸۹۳؛ ۹۰۳؛ ۹۱۳؛ ۹۲۳؛ ۹۳۳؛ ۹۴۳؛ ۹۵۳؛ ۹۶۳؛ ۹۷۳؛ ۹۸۳؛ ۹۹۳؛ ۱۰۰۳؛ ۱۰۱۳؛ ۱۰۲۳؛ ۱۰۳۳؛ ۱۰۴۳؛ ۱۰۵۳؛ ۱۰۶۳؛ ۱۰۷۳؛ ۱۰۸۳؛ ۱۰۹۳؛ ۱۱۰۳؛ ۱۱۱۳؛ ۱۱۲۳؛ ۱۱۳۳؛ ۱۱۴۳؛ ۱۱۵۳؛ ۱۱۶۳؛ ۱۱۷۳؛ ۱۱۸۳؛ ۱۱۹۳؛ ۱۲۰۳؛ ۱۲۱۳؛ ۱۲۲۳؛ ۱۲۳۳؛ ۱۲۴۳؛ ۱۲۵۳؛ ۱۲۶۳؛ ۱۲۷۳؛ ۱۲۸۳؛ ۱۲۹۳؛ ۱۳۰۳؛ ۱۳۱۳؛ ۱۳۲۳؛ ۱۳۳۳؛ ۱۳۴۳؛ ۱۳۵۳؛ ۱۳۶۳؛ ۱۳۷۳؛ ۱۳۸۳؛ ۱۳۹۳؛ ۱۴۰۳؛ ۱۴۱۳؛ ۱۴۲۳؛ ۱۴۳۳؛ ۱۴۴۳؛ ۱۴۵۳؛ ۱۴۶۳؛ ۱۴۷۳؛ ۱۴۸۳؛ ۱۴۹۳؛ ۱۵۰۳؛ ۱۵۱۳؛ ۱۵۲۳؛ ۱۵۳۳؛ ۱۵۴۳؛ ۱۵۵۳؛ ۱۵۶۳؛ ۱۵۷۳؛ ۱۵۸۳؛ ۱۵۹۳؛ ۱۶۰۳؛ ۱۶۱۳؛ ۱۶۲۳؛ ۱۶۳۳؛ ۱۶۴۳؛ ۱۶۵۳؛ ۱۶۶۳؛ ۱۶۷۳؛ ۱۶۸۳؛ ۱۶۹۳؛ ۱۷۰۳؛ ۱۷۱۳؛ ۱۷۲۳؛ ۱۷۳۳؛ ۱۷۴۳؛ ۱۷۵۳؛ ۱۷۶۳؛ ۱۷۷۳؛ ۱۷۸۳؛ ۱۷۹۳؛ ۱۸۰۳؛ ۱۸۱۳؛ ۱۸۲۳؛ ۱۸۳۳؛ ۱۸۴۳؛ ۱۸۵۳؛ ۱۸۶۳؛ ۱۸۷۳؛ ۱۸۸۳؛ ۱۸۹۳؛ ۱۹۰۳؛ ۱۹۱۳؛ ۱۹۲۳؛ ۱۹۳۳؛ ۱۹۴۳؛ ۱۹۵۳؛ ۱۹۶۳؛ ۱۹۷۳؛ ۱۹۸۳؛ ۱۹۹۳؛ ۲۰۰۳؛ ۲۰۱۳؛ ۲۰۲۳؛ ۲۰۳۳؛ ۲۰۴۳؛ ۲۰۵۳؛ ۲۰۶۳؛ ۲۰۷۳؛ ۲۰۸۳؛ ۲۰۹۳؛ ۲۱۰۳؛ ۲۱۱۳؛ ۲۱۲۳؛ ۲۱۳۳؛ ۲۱۴۳؛ ۲۱۵۳؛ ۲۱۶۳؛ ۲۱۷۳؛ ۲۱۸۳؛ ۲۱۹۳؛ ۲۲۰۳؛ ۲۲۱۳؛ ۲۲۲۳؛ ۲۲۳۳؛ ۲۲۴۳؛ ۲۲۵۳؛ ۲۲۶۳؛ ۲۲۷۳؛ ۲۲۸۳؛ ۲۲۹۳؛ ۲۳۰۳؛ ۲۳۱۳؛ ۲۳۲۳؛ ۲۳۳۳؛ ۲۳۴۳؛ ۲۳۵۳؛ ۲۳۶۳؛ ۲۳۷۳؛ ۲۳۸۳؛ ۲۳۹۳؛ ۲۴۰۳؛ ۲۴۱۳؛ ۲۴۲۳؛ ۲۴۳۳؛ ۲۴۴۳؛ ۲۴۵۳؛ ۲۴۶۳؛ ۲۴۷۳؛ ۲۴۸۳؛ ۲۴۹۳؛ ۲۵۰۳؛ ۲۵۱۳؛ ۲۵۲۳؛ ۲۵۳۳؛ ۲۵۴۳؛ ۲۵۵۳؛ ۲۵۶۳؛ ۲۵۷۳؛ ۲۵۸۳؛ ۲۵۹۳؛ ۲۶۰۳؛ ۲۶۱۳؛ ۲۶۲۳؛ ۲۶۳۳؛ ۲۶۴۳؛ ۲۶۵۳؛ ۲۶۶۳؛ ۲۶۷۳؛ ۲۶۸۳؛ ۲۶۹۳؛ ۲۷۰۳؛ ۲۷۱۳؛ ۲۷۲۳؛ ۲۷۳۳؛ ۲۷۴۳؛ ۲۷۵۳؛ ۲۷۶۳؛ ۲۷۷۳؛ ۲۷۸۳؛ ۲۷۹۳؛ ۲۸۰۳؛ ۲۸۱۳؛ ۲۸۲۳؛ ۲۸۳۳؛ ۲۸۴۳؛ ۲۸۵۳؛ ۲۸۶۳؛ ۲۸۷۳؛ ۲۸۸۳؛ ۲۸۹۳؛ ۲۹۰۳؛ ۲۹۱۳؛ ۲۹۲۳؛ ۲۹۳۳؛ ۲۹۴۳؛ ۲۹۵۳؛ ۲۹۶۳؛ ۲۹۷۳؛ ۲۹۸۳؛ ۲۹۹۳؛ ۳۰۰۳؛ ۳۰۱۳؛ ۳۰۲۳؛ ۳۰۳۳؛ ۳۰۴۳؛ ۳۰۵۳؛ ۳۰۶۳؛ ۳۰۷۳؛ ۳۰۸۳؛ ۳۰۹۳؛ ۳۱۰۳؛ ۳۱۱۳؛ ۳۱۲۳؛ ۳۱۳۳؛ ۳۱۴۳؛ ۳۱۵۳؛ ۳۱۶۳؛ ۳۱۷۳؛ ۳۱۸۳؛ ۳۱۹۳؛ ۳۲۰۳؛ ۳۲۱۳؛ ۳۲۲۳؛ ۳۲۳۳؛ ۳۲۴۳؛ ۳۲۵۳؛ ۳۲۶۳؛ ۳۲۷۳؛ ۳۲۸۳؛ ۳۲۹۳؛ ۳۳۰۳؛ ۳۳۱۳؛ ۳۳۲۳؛ ۳۳۳۳؛ ۳۳۴۳؛ ۳۳۵۳؛ ۳۳۶۳؛ ۳۳۷۳؛ ۳۳۸۳؛ ۳۳۹۳؛ ۳۴۰۳؛ ۳۴۱۳؛ ۳۴۲۳؛ ۳۴۳۳؛ ۳۴۴۳؛ ۳۴۵۳؛ ۳۴۶۳؛ ۳۴۷۳؛ ۳۴۸۳؛ ۳۴۹۳؛ ۳۵۰۳؛ ۳۵۱۳؛ ۳۵۲۳؛ ۳۵۳۳؛ ۳۵۴۳؛ ۳۵۵۳؛ ۳۵۶۳؛ ۳۵۷۳؛ ۳۵۸۳؛ ۳۵۹۳؛ ۳۶۰۳؛ ۳۶۱۳؛ ۳۶۲۳؛ ۳۶۳۳؛ ۳۶۴۳؛ ۳۶۵۳؛ ۳۶۶۳؛ ۳۶۷۳؛ ۳۶۸۳؛ ۳۶۹۳؛ ۳۷۰۳؛ ۳۷۱۳؛ ۳۷۲۳؛ ۳۷۳۳؛ ۳۷۴۳؛ ۳۷۵۳؛ ۳۷۶۳؛ ۳۷۷۳؛ ۳۷۸۳؛ ۳۷۹۳؛ ۳۸۰۳؛ ۳۸۱۳؛ ۳۸۲۳؛ ۳۸۳۳؛ ۳۸۴۳؛ ۳۸۵۳؛ ۳۸۶۳؛ ۳۸۷۳؛ ۳۸۸۳؛ ۳۸۹۳؛ ۳۹۰۳؛ ۳۹۱۳؛ ۳۹۲۳؛ ۳۹۳۳؛ ۳۹۴۳؛ ۳۹۵۳؛ ۳۹۶۳؛ ۳۹۷۳؛ ۳۹۸۳؛ ۳۹۹۳؛ ۴۰۰۳؛ ۴۰۱۳؛ ۴۰۲۳؛ ۴۰۳۳؛ ۴۰۴۳؛ ۴۰۵۳؛ ۴۰۶۳؛ ۴۰۷۳؛ ۴۰۸۳؛ ۴۰۹۳؛ ۴۱۰۳؛ ۴۱۱۳؛ ۴۱۲۳؛ ۴۱۳۳؛ ۴۱۴۳؛ ۴۱۵۳؛ ۴۱۶۳؛ ۴۱۷۳؛ ۴۱۸۳؛ ۴۱۹۳؛ ۴۲۰۳؛ ۴۲۱۳؛ ۴۲۲۳؛ ۴۲۳۳؛ ۴۲۴۳؛ ۴۲۵۳؛ ۴۲۶۳؛ ۴۲۷۳؛ ۴۲۸۳؛ ۴۲۹۳؛ ۴۳۰۳؛ ۴۳۱۳؛ ۴۳۲۳؛ ۴۳۳۳؛ ۴۳۴۳؛ ۴۳۵۳؛ ۴۳۶۳؛ ۴۳۷۳؛ ۴۳۸۳؛ ۴۳۹۳؛ ۴۴۰۳؛ ۴۴۱۳؛ ۴۴۲۳؛ ۴۴۳۳؛ ۴۴۴۳؛ ۴۴۵۳؛ ۴۴۶۳؛ ۴۴۷۳؛ ۴۴۸۳؛ ۴۴۹۳؛ ۴۵۰۳؛ ۴۵۱۳؛ ۴۵۲۳؛ ۴۵۳۳؛ ۴۵۴۳؛ ۴۵۵۳؛ ۴۵۶۳؛ ۴۵۷۳؛ ۴۵۸۳؛ ۴۵۹۳؛ ۴۶۰۳؛ ۴۶۱۳؛ ۴۶۲۳؛ ۴۶۳۳؛ ۴۶۴۳؛ ۴۶۵۳؛ ۴۶۶۳؛ ۴۶۷۳؛ ۴۶۸۳؛ ۴۶۹۳؛ ۴۷۰۳؛ ۴۷۱۳؛ ۴۷۲۳؛ ۴۷۳۳؛ ۴۷۴۳؛ ۴۷۵۳؛ ۴۷۶۳؛ ۴۷۷۳؛ ۴۷۸۳؛ ۴۷۹۳؛ ۴۸۰۳؛ ۴۸۱۳؛ ۴۸۲۳؛ ۴۸۳۳؛ ۴۸۴۳؛ ۴۸۵۳؛ ۴۸۶۳؛ ۴۸۷۳؛ ۴۸۸۳؛ ۴۸۹۳؛ ۴۹۰۳؛ ۴۹۱۳؛ ۴۹۲۳؛ ۴۹۳۳؛ ۴۹۴۳؛ ۴۹۵۳؛ ۴۹۶۳؛ ۴۹۷۳؛ ۴۹۸۳؛ ۴۹۹۳؛ ۵۰۰۳؛ ۵۰۱۳؛ ۵۰۲۳؛ ۵۰۳۳؛ ۵۰۴۳؛ ۵۰۵۳؛ ۵۰۶۳؛ ۵۰۷۳؛ ۵۰۸۳؛ ۵۰۹۳؛ ۵۱۰۳؛ ۵۱۱۳؛ ۵۱۲۳؛ ۵۱۳۳؛ ۵۱۴۳؛ ۵۱۵۳؛ ۵۱۶۳؛ ۵۱۷۳؛ ۵۱۸۳؛ ۵۱۹۳؛ ۵۲۰۳؛ ۵۲۱۳؛ ۵۲۲۳؛ ۵۲۳۳؛ ۵۲۴۳؛ ۵۲۵۳؛ ۵۲۶۳؛ ۵۲۷۳؛ ۵۲۸۳؛ ۵۲۹۳؛ ۵۳۰۳؛ ۵۳۱۳؛ ۵۳۲۳؛ ۵۳۳۳؛ ۵۳۴۳؛ ۵۳۵۳؛ ۵۳۶۳؛ ۵۳۷۳؛ ۵۳۸۳؛ ۵۳۹۳؛ ۵۴۰۳؛ ۵۴۱۳؛ ۵۴۲۳؛ ۵۴۳۳؛ ۵۴۴۳؛ ۵۴۵۳؛ ۵۴۶۳؛ ۵۴۷۳؛ ۵۴۸۳؛ ۵۴۹۳؛ ۵۵۰۳؛ ۵۵۱۳؛ ۵۵۲۳؛ ۵۵۳۳؛ ۵۵۴۳؛ ۵۵۵۳؛ ۵۵۶۳؛ ۵۵۷۳؛ ۵۵۸۳؛ ۵۵۹۳؛ ۵۶۰۳؛ ۵۶۱۳؛ ۵۶۲۳؛ ۵۶۳۳؛ ۵۶۴۳؛ ۵۶۵۳؛ ۵۶۶۳؛ ۵۶۷۳؛ ۵۶۸۳؛ ۵۶۹۳؛ ۵۷۰۳؛ ۵۷۱۳؛ ۵۷۲۳؛ ۵۷۳۳؛ ۵۷۴۳؛ ۵۷۵۳؛ ۵۷۶۳؛ ۵۷۷۳؛ ۵۷۸۳؛ ۵۷۹۳؛ ۵۸۰۳؛ ۵۸۱۳؛ ۵۸۲۳؛ ۵۸۳۳؛ ۵۸۴۳؛ ۵۸۵۳؛ ۵۸۶۳؛ ۵۸۷۳؛ ۵۸۸۳؛ ۵۸۹۳؛ ۵۹۰۳؛ ۵۹۱۳؛ ۵۹۲۳؛ ۵۹۳۳؛ ۵۹۴۳؛ ۵۹۵۳؛ ۵۹۶۳؛ ۵۹۷۳؛ ۵۹۸۳؛ ۵۹۹۳؛ ۶۰۰۳؛ ۶۰۱۳؛ ۶۰۲۳؛ ۶۰۳۳؛ ۶۰۴۳؛ ۶۰۵۳؛ ۶۰۶۳؛ ۶۰۷۳؛ ۶۰۸۳؛ ۶۰۹۳؛ ۶۱۰۳؛ ۶۱۱۳؛ ۶۱۲۳؛ ۶۱۳۳؛ ۶۱۴۳؛ ۶۱۵۳؛ ۶۱۶۳؛ ۶۱۷۳؛ ۶۱۸۳؛ ۶۱۹۳؛ ۶۲۰۳؛ ۶۲۱۳؛ ۶۲۲۳؛ ۶۲۳۳؛ ۶۲۴۳؛ ۶۲۵۳؛ ۶۲۶۳؛ ۶۲۷۳؛ ۶۲۸۳؛ ۶۲۹۳؛ ۶۳۰۳؛ ۶۳۱۳؛ ۶۳۲۳؛ ۶۳۳۳؛ ۶۳۴۳؛ ۶۳۵۳؛ ۶۳۶۳؛ ۶۳۷۳؛ ۶۳۸۳؛ ۶۳۹۳؛ ۶۴۰۳؛ ۶۴۱۳؛ ۶۴۲۳؛ ۶۴۳۳؛ ۶۴۴۳؛ ۶۴۵۳؛ ۶۴۶۳؛ ۶۴۷۳؛ ۶۴۸۳؛ ۶۴۹۳؛ ۶۵۰۳؛ ۶۵۱۳؛ ۶۵۲۳؛ ۶۵۳۳؛ ۶۵۴۳؛ ۶۵۵۳؛ ۶۵۶۳؛ ۶۵۷۳؛ ۶۵۸۳؛ ۶۵۹۳؛ ۶۶۰۳؛ ۶۶۱۳؛ ۶۶۲۳؛ ۶۶۳۳؛ ۶۶۴۳؛ ۶۶۵۳؛ ۶۶۶۳؛ ۶۶۷۳؛ ۶۶۸۳؛ ۶۶۹۳؛ ۶۷۰۳؛ ۶۷۱۳؛ ۶۷۲۳؛ ۶۷۳۳؛ ۶۷۴۳؛ ۶۷۵۳؛ ۶۷۶۳؛ ۶۷۷۳؛ ۶۷۸۳؛ ۶۷۹۳؛ ۶۸۰۳؛ ۶۸۱۳؛ ۶۸۲۳؛ ۶۸۳۳؛ ۶۸۴۳؛ ۶۸۵۳؛ ۶۸۶۳؛ ۶۸۷۳؛ ۶۸۸۳؛ ۶۸۹۳؛ ۶۹۰۳؛ ۶۹۱۳؛ ۶۹۲۳؛ ۶۹۳۳؛ ۶۹۴۳؛ ۶۹۵۳؛ ۶۹۶۳؛ ۶۹۷۳؛ ۶۹۸۳؛ ۶۹۹۳؛ ۷۰۰۳؛ ۷۰۱۳؛ ۷۰۲۳؛ ۷۰۳۳؛ ۷۰۴۳؛ ۷۰۵۳؛ ۷۰۶۳؛ ۷۰۷۳؛ ۷۰۸۳؛ ۷۰۹۳؛ ۷۱۰۳؛ ۷۱۱۳؛ ۷۱۲۳؛ ۷۱۳۳؛ ۷۱۴۳؛ ۷۱۵۳؛ ۷۱۶۳؛ ۷۱۷۳؛ ۷۱۸۳؛ ۷۱۹۳؛ ۷۲۰۳؛ ۷۲۱۳؛ ۷۲۲۳؛ ۷۲۳۳؛ ۷۲۴۳؛ ۷۲۵۳؛ ۷۲۶۳؛ ۷۲۷۳؛ ۷۲۸۳؛ ۷۲۹۳؛ ۷۳۰۳؛ ۷۳۱۳؛ ۷۳۲۳؛ ۷۳۳۳؛ ۷۳۴۳؛ ۷۳۵۳؛ ۷۳۶۳؛ ۷۳۷۳؛ ۷۳۸۳؛ ۷۳۹۳؛ ۷۴۰۳؛ ۷۴۱۳؛ ۷۴۲۳؛ ۷۴۳۳؛ ۷۴۴۳؛ ۷۴۵۳؛ ۷۴۶۳؛ ۷۴۷۳؛ ۷۴۸۳؛ ۷۴۹۳؛ ۷۵۰۳؛ ۷۵۱۳؛ ۷۵۲۳؛ ۷۵۳۳؛ ۷۵۴۳؛ ۷۵۵۳؛ ۷۵۶۳؛ ۷۵۷۳؛ ۷۵۸۳؛ ۷۵۹۳؛ ۷۶۰۳؛ ۷۶۱۳؛ ۷۶۲۳؛ ۷۶۳۳؛ ۷۶۴۳؛ ۷۶۵۳؛ ۷۶۶۳؛ ۷۶۷۳؛ ۷۶۸۳؛ ۷۶۹۳؛ ۷۷۰۳؛ ۷۷۱۳؛ ۷۷۲۳؛ ۷۷۳۳؛ ۷۷۴۳؛ ۷۷۵۳؛ ۷۷۶۳؛ ۷۷۷۳؛ ۷۷۸۳؛ ۷۷۹۳؛ ۷۸۰۳؛ ۷۸۱۳؛ ۷۸۲۳؛ ۷۸۳۳؛ ۷۸۴۳؛ ۷۸۵۳؛ ۷۸۶۳؛ ۷۸۷۳؛ ۷۸۸۳؛ ۷۸۹۳؛ ۷۹۰۳؛ ۷۹۱۳؛ ۷۹۲۳؛ ۷۹۳۳؛ ۷۹۴۳؛ ۷۹۵۳؛ ۷۹۶۳؛ ۷۹۷۳؛ ۷۹۸۳؛ ۷۹۹۳؛ ۸۰۰۳؛ ۸۰۱۳؛ ۸۰۲۳؛ ۸۰۳۳؛ ۸۰۴۳؛ ۸۰۵۳؛ ۸۰۶۳؛ ۸۰۷۳؛ ۸۰۸۳؛ ۸۰۹۳؛ ۸۱۰۳؛ ۸۱۱۳؛ ۸۱۲۳؛ ۸۱۳۳؛ ۸۱۴۳؛ ۸۱۵۳؛ ۸۱۶۳؛ ۸۱۷۳؛ ۸۱۸۳؛ ۸۱۹۳؛ ۸۲۰۳؛ ۸۲۱۳؛ ۸۲۲۳؛ ۸۲۳۳؛ ۸۲۴۳؛ ۸۲۵۳؛ ۸۲۶۳؛ ۸۲۷۳؛ ۸۲۸۳؛ ۸۲۹۳؛ ۸۳۰۳؛ ۸۳۱۳؛ ۸۳۲۳؛ ۸۳۳۳؛ ۸۳۴۳؛ ۸۳۵۳؛ ۸۳۶۳؛ ۸۳۷۳؛ ۸۳۸۳؛ ۸۳۹۳؛ ۸۴۰۳؛ ۸۴۱۳؛ ۸۴۲۳؛ ۸۴۳۳؛ ۸۴۴۳؛ ۸۴۵۳؛ ۸۴۶۳؛ ۸۴۷۳؛ ۸۴۸۳؛ ۸۴۹۳؛ ۸۵۰۳؛ ۸۵۱۳؛ ۸۵۲۳؛ ۸۵۳۳؛ ۸۵۴۳؛ ۸۵۵۳؛ ۸۵۶۳؛ ۸۵۷۳؛ ۸۵۸۳؛ ۸۵۹۳؛ ۸۶۰۳؛ ۸۶۱۳؛ ۸۶۲۳؛ ۸۶۳۳؛ ۸۶۴۳؛ ۸۶۵۳؛ ۸۶۶۳؛ ۸۶۷۳؛ ۸۶۸۳؛ ۸۶۹۳؛ ۸۷۰۳؛ ۸۷۱۳؛ ۸۷۲۳؛ ۸۷۳۳؛ ۸۷۴۳؛ ۸۷۵۳؛ ۸۷۶۳؛ ۸۷۷۳؛ ۸۷۸۳؛ ۸۷۹۳؛ ۸۸۰۳؛ ۸۸۱۳؛ ۸۸۲۳؛ ۸۸۳۳؛ ۸۸۴۳؛ ۸۸۵۳؛ ۸۸۶۳؛ ۸۸۷۳؛ ۸۸۸۳؛ ۸۸۹۳؛ ۸۹۰۳؛ ۸۹۱۳؛ ۸۹۲۳؛ ۸۹۳۳؛ ۸۹۴۳؛ ۸۹۵۳؛ ۸۹۶۳؛ ۸۹۷۳؛ ۸۹۸۳؛ ۸۹۹۳؛ ۹۰۰۳؛ ۹۰۱۳؛ ۹۰۲۳؛ ۹۰۳۳؛ ۹۰۴۳؛ ۹۰۵۳؛ ۹۰۶۳؛ ۹۰۷۳؛ ۹۰۸۳؛ ۹۰۹۳؛ ۹۱۰۳؛ ۹۱۱۳؛ ۹۱۲۳؛ ۹۱۳۳؛ ۹۱۴۳؛ ۹۱۵۳؛ ۹۱۶۳؛ ۹۱۷۳؛ ۹۱۸۳؛ ۹۱۹۳؛ ۹۲۰۳؛ ۹۲۱۳؛ ۹۲۲۳؛ ۹۲۳۳؛ ۹۲۴۳؛ ۹۲۵۳؛ ۹۲۶۳؛ ۹۲۷۳؛ ۹۲۸۳؛ ۹۲۹۳؛ ۹۳۰۳؛ ۹۳۱۳؛ ۹۳۲۳؛ ۹۳۳۳؛ ۹۳۴۳؛ ۹۳۵۳؛ ۹۳۶۳؛ ۹۳۷۳؛ ۹۳۸۳؛ ۹۳۹۳؛ ۹۴۰۳؛ ۹۴۱۳؛ ۹۴۲۳؛ ۹۴۳۳؛ ۹۴۴۳؛ ۹۴۵۳؛ ۹۴۶۳؛ ۹۴۷۳؛ ۹۴۸۳؛ ۹۴۹۳؛ ۹۵۰۳؛ ۹۵۱۳؛ ۹۵۲۳؛ ۹۵۳۳؛ ۹۵۴۳؛ ۹۵۵۳؛ ۹۵۶۳؛ ۹۵۷۳؛ ۹۵۸۳؛ ۹۵۹۳؛ ۹۶۰۳؛ ۹۶۱۳؛ ۹۶۲۳؛ ۹۶۳۳؛ ۹۶۴۳؛ ۹۶۵۳؛ ۹۶۶۳؛ ۹۶۷۳؛ ۹۶۸۳؛ ۹۶۹۳؛ ۹۷۰۳؛ ۹۷۱۳؛ ۹۷۲۳؛ ۹۷۳۳؛ ۹۷۴۳؛ ۹۷۵۳؛ ۹۷۶۳؛ ۹۷۷۳؛ ۹۷۸۳؛ ۹۷۹۳؛ ۹۸۰۳؛ ۹۸۱۳؛ ۹۸۲۳؛ ۹۸۳۳؛ ۹۸۴۳؛ ۹۸۵۳؛ ۹۸۶۳؛ ۹۸۷۳؛ ۹۸۸۳؛ ۹۸۹۳؛ ۹۹۰۳؛ ۹۹۱۳؛ ۹۹۲۳؛ ۹۹۳۳؛ ۹۹۴۳؛ ۹۹۵۳؛ ۹۹۶۳؛ ۹۹۷۳؛ ۹۹۸۳؛ ۹۹۹۳؛ ۱۰۰۰۳؛ ۱۰۰۰۴؛ ۱۰۰۰۵؛ ۱۰۰۰۶؛ ۱۰۰۰۷؛ ۱۰۰۰۸؛ ۱۰۰۰۹؛ ۱۰۰۱۰؛ ۱۰۰۱۱؛ ۱۰۰۱۲؛ ۱۰۰۱۳؛ ۱۰۰۱۴؛ ۱۰۰۱۵؛ ۱۰۰۱۶؛ ۱۰۰۱۷؛ ۱۰۰۱۸؛ ۱۰۰۱۹؛ ۱۰۰۲۰؛ ۱۰۰۲۱؛ ۱۰۰۲۲؛ ۱۰۰۲۳؛ ۱۰۰۲۴؛ ۱۰۰۲۵؛ ۱۰۰۲۶؛ ۱۰۰۲۷؛ ۱۰۰۲۸؛ ۱۰۰۲۹؛ ۱۰۰۳۰؛ ۱۰۰۳۱؛ ۱۰۰۳۲؛ ۱۰۰۳۳؛ ۱۰۰۳۴؛ ۱۰۰۳۵؛ ۱۰۰۳۶؛ ۱۰۰۳۷؛ ۱۰۰۳۸؛ ۱۰۰۳۹؛ ۱۰۰۴۰؛ ۱۰۰۴۱؛ ۱۰۰۴۲؛ ۱۰۰۴۳؛ ۱۰۰۴۴؛ ۱۰۰۴۵؛ ۱۰۰۴۶؛ ۱۰۰۴۷؛ ۱۰۰۴۸؛ ۱۰۰۴۹؛ ۱۰۰۵۰؛ ۱۰۰۵۱؛ ۱۰۰۵۲؛ ۱۰۰۵۳؛ ۱۰۰۵۴؛ ۱۰۰۵۵؛ ۱۰۰۵۶؛ ۱۰۰۵۷؛ ۱۰۰۵۸؛ ۱۰۰۵۹؛ ۱۰۰۶۰؛ ۱۰۰۶۱؛ ۱۰۰۶۲؛ ۱۰۰۶۳؛ ۱۰۰۶۴؛ ۱۰۰۶۵؛ ۱۰۰۶۶؛ ۱۰۰۶۷؛ ۱۰۰۶۸؛ ۱۰۰۶۹؛ ۱۰۰۷۰؛ ۱۰۰۷۱؛ ۱۰۰۷۲؛ ۱۰۰۷۳؛ ۱۰۰۷۴؛ ۱۰۰۷۵؛ ۱۰۰۷۶؛ ۱۰۰۷۷؛ ۱۰۰۷۸؛ ۱۰۰۷۹؛ ۱۰۰۸۰؛ ۱۰۰۸۱؛ ۱۰۰۸۲؛ ۱۰۰۸۳؛ ۱۰۰۸۴؛ ۱۰۰۸۵؛ ۱۰۰۸۶؛ ۱۰۰۸۷؛ ۱۰۰۸۸؛ ۱۰۰۸۹؛ ۱۰۰۹۰؛ ۱۰۰۹۱؛ ۱۰۰۹۲؛ ۱۰۰۹۳؛ ۱۰۰۹۴؛ ۱۰۰۹۵؛ ۱۰۰۹۶؛ ۱۰۰۹۷؛ ۱۰۰۹۸؛ ۱۰۰۹۹؛ ۱۰۱۰۰؛ ۱۰۱۰۱؛ ۱۰۱۰۲؛ ۱۰۱۰۳؛ ۱۰۱۰۴؛ ۱۰۱۰۵؛

بیان:

”بما اوحده الله“ یعنی: کس چیز کے ساتھ توحید پر استدلال کروں گویا وہ کلامی دلائل کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کو منع کیا ان کے سننے سے اور یہ صراحت ہے اس بات کی کہ کوئی بھی چیز علم نہیں ہو سکتی سواء اس کے جو علم کے اہل سے لی جائے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^①

12/189 کافی، ۱/۴/۵۶/۱ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن أبي شيبة الخراساني قال سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول: إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقَائِيسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْمَقَائِيسِ فَلَمْ تَزِدْهُمْ الْمَقَائِيسُ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْدًا وَإِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْمَقَائِيسِ.

ابوشیبہ خراسانی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا: قیاس کرنے والے لوگ علم کو قیاس میں تلاش کرتے ہیں لیکن یہ قیاسات انھیں حق سے دور ہی ہٹاتے جاتے ہیں اور دین قیاسات سے حاصل نہیں ہوتا۔^②

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے۔^③ لیکن میرے نزدیک حدیث مجہول ہے (واللہ اعلم)۔

13/190 کافی، ۱/۴/۵۶/۱ الثلاثة عن مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقِهْنَا فِي الدِّينِ وَأَغْنِنَا اللَّهُ بِكُمْ عَنِ النَّاسِ حَتَّى إِنَّ الْجَمَاعَةَ مِمَّا لَتَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ مَا يَسْأَلُ رَجُلٌ صَاحِبَهُ تَحْضُرُهُ الْمَسْأَلَةُ وَيَحْضُرُهُ جَوَابُهَا فِيمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكُمْ فَرَبَّمَا وَرَدَ عَلَيْنَا الشَّيْءُ لَمْ يَأْتِنَا فِيهِ عَنْكَ وَلَا عَنْ آبَائِكَ شَيْءٌ فَنَظَرْنَا إِلَى أَحْسَنِ مَا يَحْضُرُنَا وَ أَوْفَى الْأَشْيَاءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْكُمْ فَتَأْخُذُ بِهِ فَقَالَ هِيَ هَاتِيهِ هَاتِيهِ فِي ذَلِكَ وَاللَّهِ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ وَقُلْتُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ لِهَشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَاللَّهُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِي الْقِيَاسِ.

① مراة العقول: ۱/۱۹۵

② المحاسن: ۱/۲۱۱؛ بصائر الدرجات: ۱/۱۶۹؛ بحار الانوار: ۲/۱۵۳ و ۳۳۳؛ الفصول المهمة: ۱/۵۳۱؛ وسائل الشیعة: ۲۷/۲۳

③ مراة العقول: ۱/۱۹۲

ترجمہ

محمد بن حکیم سے روایت ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: میں آپ پر فدا ہوں! ہم نے علم دین حاصل کیا اور آپ کی وجہ سے ہم دوسروں سے علم حاصل کرنے سے بے پروا ہو گئے یہاں تک کہ ہم میں سے کچھ لوگ جب جلسوں میں جاتے ہیں اور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم ان کے جواب دے دیتے ہیں اس لیے کہ خدا نے آپ کی وجہ سے ہم پر احسان کیا ہے لیکن بعض اوقات ایسے سوالات بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم نے ان کا جواب نہ آپ سے حاصل کیا نہ آپ کے آبائے طاہرین علیہم السلام سے پس ایسے موقع پر جو ہمیں آتا ہے اس کے ہر پہلو پر غور کر کے جواب دے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اے ابن حکم! افسوس، اس میں افسوس ہے۔ خدا کی قسم! وہی ہلاک ہوا جو ہلاک ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا: خدا لعنت کرے ابو حنیفہ پر کہ وہ کہتا ہے اس مسئلہ میں علی علیہ السلام یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں۔ محمد بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے ہشام بن عبدالحکیم سے کہا: واللہ! میں چاہتا تھا کہ مجھے مسائل دین میں قیاس کرنے کی اجازت مل جاتی۔^①

بیان:

”ما“ ”مایال“ میں نافیہ ہے یعنی سوال کا محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ حاضر ہوتا ہے جواب کے ساتھ اور احتمال ہے کہ: مازائدہ یا موصولہ ہو عائد کی تقدیر کے ساتھ اور کبھی کبھار بعض نسخوں میں پایا جاتا ہے ”الا و تحضرہ“ تو اسی بنا پر اشکال نہیں رہتا

”قال علی و قلت“ یعنی: ”وقلت خلاف قوله“ ارادہ کیا ہے اس سے کہ وہ دیکھتا ہے ایک مسئلے میں ایک رائے سے اور میں اسی مسئلے میں دیکھتا ہوں ایک اور رائے کو جو اس کے خلاف ہے اور وہ تحقیق مجتہد ہے اور میں بھی مجتہد ہوں اس کی طرح

اور زنجشیری نے کہا کتاب ربیع الا برار میں، یوسف ابن اسباط نے کہا کہ ابو حنیفہ نے رسول اللہ کی چار سو حدیث اور زیادہ کو رد کیا تو کہا گیا وہ کیسے؟

اس نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھوڑے کے دو حصے ہیں اور ایک مرد کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں ابو حنیفہ نے کہا کہ میں جانور کے لیے مومن کے حصے سے زیادہ سہم اور حصہ قرار نہیں دوں گا رسول اکرم ﷺ نے اصحاب سے بدن کو اشعار کروایا اور ابو حنیفہ نے کہا کہ اشعار کرنا آزار دینا ہے۔

① المحاسن ۱: ۲۱۲؛ مستدرک الوسائل ۱: ۲۶۳/۱۷؛ بحار الانوار ۲: ۳۰۵؛ الفصول المہمہ ۱: ۵۳۲؛ وسائل الشیعہ ۲۷: ۸۶

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: بیع کرنے والے اختیار رکھتے ہیں جب ان میں تفرقہ نہ ہو،

اور ابوحنیفہ نے کہا: جب بیع واجب ہو تو اختیار نہیں ہے

اور انہوں نے سفر کرتے وقت عورتوں کے درمیان قرعہ کیا اور ان کے اصحاب نے بھی قرعہ کیا ابوحنیفہ نے کہا: قرعہ نکالنا قمار ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے۔^①

14/191 الکافی ۱/۱۳/۵۴/۱ علی عن العبیدی عن یونس عن سماعة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت لأصلحك الله إنا نجتبع فننذا كرمنا عندنا فلا يرُد علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء مُسَطَّرٌ وَذَلِكَ مِنَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا بِكُمْ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيْنَا الشَّيْءُ الصَّغِيرُ لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْءٌ فَيَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ وَعِنْدَنَا مَا يُشَبِّهُهُ فَتَقْيِسُ عَلَى أَحْسَنِهِ فَقَالَ وَمَا لَكُمْ وَلِلْقِيَاسِ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِالْقِيَاسِ ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ فَقُولُوا بِهِ وَإِنْ جَاءَكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَهِيَ وَأَهْوَى بِيدِهِ إِلَى فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ وَقُلْتُ أَنَا وَقَالَتِ الصَّحَابَةُ وَقُلْتُ ثُمَّ قَالَ أَكُنْتُ تَجْلِسُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَا وَلَكِنْ هَذَا كَلَامُهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ النَّاسُ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ فِي عَهْدِهِ قَالَ نَعَمْ وَمَا يَخْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ فَضَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقَالَ لَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ.

سماعہ سے روایت ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا: اللہ آپ کی حفاظت کرے! ہم جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو آپ کی احادیث کو یاد کرتے ہیں جو سوال ہم سے کیا جاتا ہے ہم اس کا جواب اس میں پالیتے ہیں جو ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے آپ کی بدولت ہم کو دی ہے لیکن بعض اوقات کوئی ہلکا سا مسئلہ ایسا بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے جس کا جواب اس میں ہم کو نہیں ملتا تو ہم ایک دوسرے کو تنگنے لگتے ہیں اور دلوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، ہم اس وقت کسی اچھے قیاس سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: قیاس سے تمہارا کیا تعلق؟ اسی قیاس کی بناء پر تم سے پہلے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر فرمایا: جب تم سے ایسا

(ترجمہ)

سوال کیا جائے جس کا جواب تم کو معلوم ہے تو اسے بیان کرو اور اگر معلوم نہ ہو تو امامؑ نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ ہم سے پوچھا کرو۔ پھر فرمایا: اللہ لعنت کرے ابوحنیفہ پر کہ وہ کہا کرتا ہے علیؑ نے یہ کہا ہے اور میں یہ کہتا ہوں اور صحابہ نے یہ کہا ہے اور میں یہ کہتا ہوں۔ پھر فرمایا: کیا تم اس کے پاس بیٹھا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: نہیں لیکن یہ جانتا ہوں کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا: خدا آپؑ کا نگہبان ہو! کیا رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو اتنا بتا دیا تھا جو آپؑ کے زمانہ میں ان کے لیے کافی ہوتا؟ فرمایا: بے شک اتنا بتا دیا تھا جس کی ضرورت ان کو قیامت تک ہوگئی۔ میں نے کہا: کیا اس سے کچھ ضائع ہو گیا ہے؟ فرمایا: نہیں، وہ علم اس کے اہل کے (یعنی ہمارے) پاس ہے۔^①

بیان:

”ھا“ حرف تنبیہ ہے

”واھوی بیدہ الی فیہ“ یعنی: اشارہ ہے ہاتھ کے منہ پر رکھنے کی طرف چپ ہونے کے لیے، جیسے مولا علیؑ کا قول گزار کہ: جو جانتے ہیں وہ بولتے ہیں اور جو نہیں جانتے اس سے چپ رہتے ہیں۔ ”اسالوا عنی“ جس طرح تو ہم ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث موثق ہے۔^②

15/192 الکافی، ۱/۱۱/۵۶/۱ محمد عن أحمد عن الوشاء عن مُثَنَّى الْحَنَاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَرُدُّ عَلَيْنَا أَشْيَاءَ لَيْسَ نَعْرِفُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةٍ فَتَنْظُرُ فِيهَا فَقَالَ لَا أَمَّا إِنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْ وَإِنْ أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: بعض اوقات ہمارے سامنے ایسی چیزیں اور مسائل آتے ہیں جن سے ان کے بارے میں ہم کتاب خدا اور معصوم کی سنت میں سے کچھ نہیں پاتے پھر ان میں ہم اپنے نظرو رائے سے حکم دیتے ہیں کیا یہ درست ہے؟

آپؑ نے فرمایا: نہیں، اگر تو نے درست فتویٰ دیا تب بھی تم کو اجر نہیں ملے گا اور اگر غلطی کر دی تو تو نے خدا پر

(ترجمہ)

① النجاشی: ۱/۲۱۳؛ وسائل الشیخ: ۳۸/۲؛ الفصول المهمہ: ۵۳۲/۱؛ بحار الانوار: ۳۰۶/۲

② مراۃ العقول: ۱/۱۹۶، تفسیر مبسوط مشکینی اردو بیلی: ۳۰۰/۱

جھوٹ بولا ہے۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے۔^②

16/193 الکافی، ۱/۱۵۵/۱، النیسابوریان عن صفوان عن البجلي عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن السنة لا تقاس ألا ترى أن امرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها يا أبان إن السنة إذا قيست مُحِقَّ الدِّينِ.

ابان بن تغلب سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: سنت میں قیاس کو دخل نہیں ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ عورت زمانہ حیض کے روزے ادا کرتی ہے مگر نمازیں نہیں حالانکہ نماز روزہ سے افضل ہے۔ جب شریعت میں قیاس کو دخل ہوگا تو دین برباد ہو جائے گا۔^③

بیان:

”المحقق“ چیز پوری ختم ہو جائے یہاں تک کہ اس کا اثر بھی نہ دیکھا جائے اور تحقیق دین ختم ہو جاتا ہے قیاس کے ذریعے کیونکہ ہر ایک کے لیے ہے ایک قسم کا دیکھنا اور نگاہ کرنا اپنے عقل کے ذریعے یا ہوی و ہوس کے ذریعے جو مناسبت رکھتا ہے اس چیز کے درمیان اور جس کو کسی شخص نے قیاس کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کے درمیان پھر وہ اس پر حکم لگاتا ہے اس کے حکم کے ساتھ۔ اور ہر چیز اور دوسری چیز کے درمیان ہم جنسیت اور مشابہت ہوتی ہے کم میں اور کیف میں یا نسبت ہوتی ہے اور جب بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر احکام میں قیاس کیا جائے تو حلال حرام ہوگا اور حرام حلال ہوگا یہاں تک کہ دین میں کوئی چیز نہیں بچے گی۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول کا صحیح ہے^④ یا پھر حدیث صحیح ہے^⑤ اور میرے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

① المحاسن: ۱/۲۳۳؛ اثبات الہدایۃ: ۱/۸۹ و ۸۷؛ الفصول المہمہ: ۱/۵۳۳ و ۱۲؛ وسائل الشیعہ: ۲/۵۱۳ و ۵۱۴؛ ہدایۃ الامۃ: ۸/۳۶۸ و ۳۶۹؛ بحار الانوار: ۲/۳۰۶

② مراۃ العقول: ۱/۱۹۵، الوافی فی اصول الفقہ تونی: ۳۰۷، بدائع الجہوت: ۸/۲۰، موسوعہ الامام الخوئی: ۳/۳۹، منہج الاحکام: ۲۶۰

③ وسائل الشیعہ: ۲/۳۱؛ الفصول المہمہ: ۱/۵۳۳؛ المحاسن: ۱/۲۱۳؛ جامع احادیث الشیعہ: ۵۰۸/۳۱

④ مراۃ العقول: ۱/۱۹۸

⑤ تفسیر مبسوط مشکینی: ۱/۳۰۰

17/194 کافی، ۱/۱۶/۵۴: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقِيَّاسِ فَقَالَ مَا لَكُمْ وَالْقِيَّاسُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَكَيْفَ حَرَّمَ.

(ترجمہ) احمد بن عثمان سے روایت ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے قیاس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: قیاس سے تمہارا کیا تعلق؟ خدا سے یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا کہ کسی چیز کو حلال کیوں کیا اور حرام کیوں کیا۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث موثق ہے^② یا پھر حدیث صحیح ہے^③ اور میرے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

18/195 کافی، ۱/۱۴/۵۴: عَلِيٌّ عَنِ الْعَبِيدِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: ضَلَّ عِلْمُ ابْنِ شُبْرُمَةَ عِنْدَ الْجَامِعَةِ إِمْلَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَخَطَّ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِهِ إِنَّ الْجَامِعَةَ لَمْ تَدْعُ لِأَحَدٍ كَلَامًا فِيهَا عِلْمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ إِنَّ أَصْحَابَ الْقِيَّاسِ ظَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْقِيَّاسِ فَلَمْ يَزِدُوا مِنْ الْحَقِّ إِلَّا بُعْدًا إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْقِيَّاسِ.

(ترجمہ) ابوشیبہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا: وہ جامعہ جو ہمارے پاس ہے جس کو رسول خدا ﷺ نے لکھوایا اور علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اس کے مقابل میں ابن شبرمہ کا علم کچھ بھی نہیں ہے بلکہ نابود ہے۔ یہ جامعہ وہ ہے جس میں دین کا کوئی حکم نہیں چھوڑا گیا، اس میں تمام حلال و حرام کا ذکر موجود ہے جبکہ قیاس کرنے والے قیاس سے علم کو طلب کرتے ہیں اور قیاس فقط حق سے دور کرتا ہے۔ دین خدا قیاس سے درست نہیں ہوتا۔^④

بیان:

وہ عبد اللہ ابن شبرمہ قاضی ہے اور گویا جو قیاس کے ساتھ عمل کرتا تھا یعنی اس نے ضائع کیا اور باطل کیا اور مٹایا اپنے علم کو اس جامع کتاب کے رکھتے ہوئے جس جیسا کلام کوئی نہیں کر سکتا جبکہ کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کتاب میں ثابت ہے۔

① المحاسن ۱: ۲۱۳؛ مستدرک الوسائل ۱: ۲۶۳؛ وسائل الشیعة ۲: ۴۲؛ بحار الانوار ۲: ۳۰۷

② مرآة العقول ۱: ۱۹۸

③ بدائع المحوٹ ۱: ۲۰۲ و ۲۰/۸

④ بصائر الدرجات ۱: ۱۳۹؛ الفصول المهمة ۱: ۳۸۷؛ بحار الانوار ۲۶: ۳۳

اور عنقریب اس کتاب کی تعریف کتاب الحجۃ میں آئے گی ان شاء اللہ۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^①

19/196 الکافی ۱/۱۴/۵۴/۱ علی عن الاثنین قال حدثنی جعفر عن أبیه علیہما السلام أن علیاً صلوات اللہ علیہ قال: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِيَّاسِ لَمْ يَزَلْ دَهْرُهُ فِي التَّبَاسِ وَمَنْ دَانَ اللّٰهُ بِالرَّأْيِ لَمْ يَزَلْ دَهْرُهُ فِي اِرْتِمَاسٍ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِرَأْيِهِ فَقَدْ دَانَ اللّٰهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ وَمَنْ دَانَ اللّٰهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَقَدْ ضَاذَ اللّٰهُ حَيْثُ أَحَلَّ وَحَرَّمَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ.

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص قیاس کو اپنا وطیرہ بنائے گا وہ ساری زندگی اشتباہ میں رہے گا اور جو اپنی رائے اور مرضی سے خدا کی عبادت کرے گا وہ ہمیشہ باطل پر رہے گا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: جس نے اپنی رائے اور مرضی سے دین میں فتویٰ جاری کیا اس نے بغیر علم کے خدا کی عبادت کی ہے اور جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرے گا اس نے خدا کی مخالفت کی ہے۔ جس کو خدا نے حلال کیا ہے وہ اس کو حرم کر رہا ہے اور حرام کو حلال کر رہا ہے حالانکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے۔^②

بیان:

گویا وہ الارتماس سے، ہوی و ہوس اور باطل تاریکیوں کے دریا میں ڈوبنے کا اردہ کر رہے ہیں۔ اور اس حدیث میں ظاہری دلالت ہے اس پر کہ تحقیق رائے قیاس کا غیر ہے، خلاف اس اتحاد کے جس کو ہمارے متاخر فقہا سمجھے ہیں اور نہیں ہے مگر ان کا احکام کے استنباط میں اجتہاد، تشابہات سے جس کو انہوں نے خود نام دیا ہے رائے کے اعتبار سے (یعنی احکام کے تشابہات سے استنباط میں اجتہاد کرنا رائے کی بنا پر ہے)

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^③ لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے اس لیے کہ مسعود بن صدقہ تحقیقاً ثقہ ثابت ہے چاہے وہ عامی بڑی

① مراۃ العقول: ۱/۹۷

② قرب الاسناد: ۱۱؛ وسائل الشیخ: ۲۷/۳۱؛ ہدایۃ الامم: ۸/۳۶۸؛ الفصول المهمہ: ۱/۵۳۵؛ بحار الانوار: ۲/۲۹۹؛ اثبات الہدایۃ: ۱/۸۷

③ مراۃ العقول: ۱/۱۹۸

ہے۔ (واللہ اعلم)

20/197 کافی، ۱/۱۸/۵۸/۱ محمد بن أحمد عن ابن یقطین عن الحسن بن میناج عن أبیہ عن أبی عبد اللہ علیہ السلام قال: إِنَّ إِبْلِيسَ قَاسَ نَفْسَهُ بِأَدَمَ فَقَالَ (خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) وَلَوْ قَاسَ الْجَوْهَرُ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ أَدَمَ بِالنَّارِ كَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ نُورًا وَضِيَاءً مِنَ النَّارِ.

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: شیطان نے قیاس کیا اپنے نفس کا نفس آدم علیہ السلام پر اور کہا ”تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔“ (الاعراف: ۱۲)۔ ”اگر وہ قیاس کرتا اس جوہر کا جس سے خدا نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ پاتا اس کو نور اور ضیاء میں نار سے زیادہ روشن۔“^①

(ترجمہ)

بیان:

میاج ”میم“ کے فتح اور ”یا“ کی شد کے ساتھ۔

اور بعض نسخوں میں جناح ہے ”جیم“ اور ”نون“ کے ساتھ اور گویا وہ جناح بن رزین ہے۔

اور اس جوہر سے جس سے اللہ نے آدم کو خلق کیا ہے ارادہ کیا ہے اس کے اس مقدس روح کا جو اللہ کے امر میں سے ہے اور کلمہ ہے اللہ کے کلمات سے اور نور ہے اللہ کے ان انوار میں سے جن کے ذریعے آدم مکرم اور ملائکہ کے سجدے کا مستحق ہوا اور یہ معنوی اور عقلانی نور ہے جس کی حسی انوار کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے جیسے حسی نور سورج اور چاند کا ہے اس آگ کے نور سے ہے جو دن میں مٹ جاتی ہے اور آدم حقیقت میں یہی ہے نہ کہ اس کا ظاہری جسد مراد ہو اور جب ابلیس کو اس میں سے کچھ نصیب نہ ہوا تو اس نے آدم میں نہ دیکھا اور اس کو نہ پہچانا اور یہ نور مخصوص ہے انبیاء اور اولیاء اور کامل سعادت رکھنے والے علماء کے ساتھ، اور دوسرے ارواح جو دوسرے انسانوں کے پاس ہیں ان میں ابلیس بھی شریک ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^②

21/198 کافی، ۱/۲۰/۵۸/۱ علی بن أبیہ عن أحمد بن عبد اللہ العقیلی عن عیسیٰ بن عبد اللہ القرظی قال: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ بَلِّغْنِي أَنَّكَ

① المحاسن: ۱/۳۱۱؛ بحار الانوار: ۱۱/۱۳۷؛ تفسیر کنز الدقائق: ۵/۳۴؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۷؛ تفسیر البرہان: ۳/۶۸۶؛ مجمع البحرین: ۵/۱۵۶

② مرآة العقول: ۱/۱۹۹

تَقِيْسُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا تَقِيْسُ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ حِينَ قَالَ (خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) فَقَاسَ مَا بَيْنَ النَّارِ وَالطِّينِ وَلَوْ قَاسَ نُورِيَّةَ آدَمَ بِنُورِيَّةِ النَّارِ عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيْنَ النَّوْرَيْنِ وَصَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.

عیسیٰ بن عبد اللہ قرشی سے روایت ہے کہ ابو حنیفہ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے فرمایا: میں نے سنا ہے تم دین خدا میں قیاس کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں: آپ نے فرمایا: قیاس نہ کیا کرو۔ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس ہے، اس نے کہا ”تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔“ (الاعراف: ۱۲)۔ اس نے آگ اور مٹی کے درمیان قیاس کیا، اگر قیاس کرتا نورانیت آدم کا آگ پر تو دونوں کی نورانیت ظاہر ہو جاتی اور نور کو جو فضیلت نار پر ہے وہ اس سے پوشیدہ نہ رہتی۔^(۱)

بیان:

کہا گیا ہے وہ احمد النسابة، محدث ہے۔

اور ابو حنیفہ سے روایت کی گئی ہے کہ: اس نے کہا:

میں حجام (نائی) کے پاس گیا تاکہ سر کے بال بنواؤں تو اس نے مجھے کہا: دائیں طرف قریب کرو اور قبلہ رخ ہو جاؤ اور اللہ کا نام لو۔ میں نے اس سے وہ تین خصلتیں سیکھیں جو پہلے مجھ میں نہ تھیں تو میں نے اس کو کہا: تم آزاد ہو یا غلام ہو؟ اس نے کہا: مملوک کسی کی ملکیت غلام ہوں۔

میں نے کہا: کس کے غلام؟

اس نے کہا: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔

میں نے کہا: وہ یہاں ہیں یا باہر؟

اس نے کہا: یہاں ہیں۔

تو میں ان کے گھر کے در پر گیا اور اندر جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت نہ دی،

اسی اثنا میں کوفے سے ایک گروہ آیا انہوں نے اجازت مانگی تو ان کو اجازت دی، میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو ان کو کہا: اے رسول اللہ ﷺ کے بیٹے! اگر آپ اہل کوفہ کو لکھتے اور ان کو اصحاب محمد ﷺ کو شتم کرنے سے روک دیتے میں نے دس ہزار کو دیکھا ہے ان کو شتم کرتے ہوئے۔

تفسیر البرہان: ۳/۲۸۶ و ۵۲۰؛ علل الشرائع: ۱/۸۶؛ بحار الانوار: ۲/۲۹۱ و ۲۲۶/۴۷؛ تفسیر کنز الدقائق: ۵/۴۴؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۶؛

مجمع البحرین: ۳/۲۵۵؛ وسائل الشیعة: ۲۷/۳۸؛ عوالم العلوم: ۲۰/۴۹۰

تو امام علیہ السلام نے فرمایا: وہ میری بات قبول نہیں کرتے۔

تو میں نے عرض کیا: کون آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا جبکہ آپ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں؟

تو انہوں نے فرمایا: تو پہلا وہ ہے جو میری بات کو قبول نہیں کرتا، تو میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر داخل ہوا ہے اور میرے امر کے بغیر بیٹھا ہے اور مجھ سے پوچھے بغیر بات کر رہا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تو قیاس کرتا

ہے تو ابو حنیفہ کہتا ہے میں نے کہا: ہاں!

پھر انہوں نے مجھ کو فرمایا: ویل ہو تجھ پر اے نعمان! پہلا شخص جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا جب خدا نے اس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کو کہا تو اس نے انکار کرتے ہوئے کہا: تو مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور اس کو طین سے خلق کیا ہے۔

اے نعمان! کون سی چیز بڑی ہے قتل یا زنا؟

تو میں نے کہا: قتل۔

تو انہوں نے فرمایا: تو پھر کیوں اللہ نے قتل میں دو گواہ قرار دیئے ہیں اور زنا میں چار؟ یہاں کہاں تیرے لیے قیاس کرنے کی جگہ ہے؟

میں نے کہا: نہیں ہے

پھر انہوں نے فرمایا: کون سی نجاست بڑی ہے منی یا پیشاب؟

میں نے کہا: پیشاب!

انہوں نے فرمایا: تو پھر کیوں اللہ نے پیشاب میں وضو کا حکم دیا ہے اور منی میں غسل کا؟ یہاں تو کیسے قیاس کر سکتا ہے؟

میں نے کہا: نہیں۔

انہوں نے فرمایا: کون سی عبادت بڑی ہے نماز یا روزہ؟

میں نے کہا: نماز!

تو انہوں نے فرمایا: پھر کیوں حائض پر واجب ہے روزے کی قضا کرے اور نماز کی قضا نہیں ہے۔

ادھر کہاں قیاس ہے تیرے لیے؟

میں نے کہا: نہیں!

انہوں نے فرمایا: کون ضعیف ترین ہے؟ مرد یا عورت؟

میں نے کہا: عورت!

تو فرمایا: تو پھر کیوں اللہ نے میراث میں مرد کے دو حصے رکھے اور عورت کا ایک؟

کہاں قیاس ہے اس میں تیرے لیے؟

میں نے کہا: نہیں ہے!

پھر فرمایا: خدا نے اس شخص کے لیے جو دس درہم چرائے کیوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا؟

اور جب کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو اس پر کیوں پانچ ہزار درہم دیت ہے؟

یہاں کہاں ہے قیاس تیرے لیے؟

میں نے کہا: نہیں ہے!

پھر فرمایا: مجھے پتہ چلا ہے کہ تو اللہ کے کتاب کی آیت پڑھتا ہے کہ: تم سے قیامت کے دن نعمتوں کا سوال

ہوگا۔ اور تو کہتا ہے کہ نعمتیں اچھا طعام اور ٹھنڈا پانی ہے گرمی کی موسم کے دن میں۔

تو میں نے کہا: ہاں!

تو انہوں نے فرمایا: اگر ایک شخص تجھے دعوت دے اور تجھے اچھا طعام کھلائے اور ٹھنڈا پانی پلائے پھر تجھے منت

کرے اور احسان جتلائے تو کیا کہے گا اسے؟

میں نے کہا: میں اس کو بخل اور کنجوسی کی نسبت دوں گا۔

پھر فرمایا: کیا پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف ان نعمتوں پر بخل کی نسبت دے سکے گا؟

میں نے کہا: پھر وہ نعمتیں کیا ہیں؟

فرمایا: وہ نعمتیں ہم اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہیں اور شیخ صدوق نے کتاب علل الشرائع میں وہ روایت نقل کی ہے

جو اس مطلب کے قریب ہے اور وہ طولانی ہے۔

تحقیق اسناد:

میرے نزدیک حدیث ضعیف یا مجہول ہے۔ (واللہ اعلم)

22/199 الکافی، ۱/۲۱/۵۸/۱ علی عن العبیدی عن یونس عن قتیبہ قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام

السَّلام عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فِيهَا فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا مَا يَكُونُ الْقَوْلُ

فِيهَا فَقَالَ لَهُ مَهْ مَا أَجَبْتُكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَسْنَا مِنْ أ

رَأَيْتَ فِي شَيْءٍ.

(ترجمہ)

قتیبہ سے روایت ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام سے پاس آیا اور ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کا جواب دے دیا تو اس نے کہا: اگر یہ مسئلہ اس طرح ہوتا تو آپ کا جواب کیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا: خاموش! میں نے جو جواب دیا وہ وہی ہے جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا ہے ہم خود اپنی طرف سے نہیں کہتے۔^①

بیان:

”مہ“ یہ کلمہ کسی کو ڈانٹنے کی معنی میں ہے یعنی چپ کرو۔

بس اگر میں نے جو تجھے جواب دیا ہے وہ میری رائے اور قیاس سے نہیں لیا گیا کہ تم کہو کہ وہ ایسا سوال ہے جو رائے سے ہو بلکہ وہ رسول اکرم ﷺ سے ہے اس کا معنی وہ نہیں ہے جو ظاہر کو سمجھنے والوں نے سمجھا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والوں کے اقوال یاد کریں تاکہ ان کی دوسرے لوگوں پر فضیلت بڑھے سنی ہوئی چیزوں کو یاد کرنے میں یا زیادہ چیزیں حفظ کرنے میں بلکہ مراد یہ ہے کہ بتحقیق ان کے قدسی نفس علم کے نور اور معرفت کی طاقت کے ساتھ کامل تھے رسول اکرم ﷺ کی پیروی کرنے کی وجہ سے کوششوں کے اور عبادت کے ساتھ اصلی صلاحیت اور فطری پاکائی اور طاہر ہونے کے ساتھ یہاں تک ان کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے جیسے کہ اس نے کہا: میری پیروی کرو اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا اور اللہ جس کے ساتھ محبت کرے تو اس پر اپنے علم اور عرفانی اسرار کے نور کے فیض جاری کرتا ہے بغیر واسطے اور رائے اور اجتہاد کے۔ بلکہ ان کا دل آئینے کی طرح بن جاتا ہے جس میں حق کے جلوے ہوتے ہیں اور اس میں امر ایسے چھپ جاتا ہے جیسے وہ ہے۔

کمال الدین ابن میثم البحرانی نے امیر المومنین علیہ السلام کے قول کی شرح میں کہا:

بتحقیق وہ سیکھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں صاحب علم سے، اس میں اشارہ ہے ان کے رسول اکرم ﷺ سے تعلیم حاصل کرنے کے واسطے کی طرف اور وہ رسول اکرم ﷺ سے تعلیم حاصل کرنے اور ان کی صحبت کو اور سلوک کی کیفیت اور اطاعت اور ریاضت کے اسباب کو اپنے لیے شمار کر رہے ہیں یہاں تک ان کو امور غیبیہ اور ان کی خبر دینے کے حاصل ہونے کی استعداد ملی، اور تعلیم، علم کا ایجاد کرنا نہیں ہے اور کوئی امر ہے جو علم کو ایجاد کرتا ہے تو اس کو بیان کیا اور وہ رسول اکرم ﷺ کا تعلیم دینا ہے جس کے جزئیات پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ قوانین کلی سیکھے، اور وہ امور جو رسول اکرم ﷺ سے آئے وہ جزئی ہوتے تو وہ اپنے دعا میں اس کے سمجھنے کا احتجاج نہ کرتے کیونکہ جزئی چیزوں کا سمجھنا ممکن اور آسان ہے اس کے لیے جو تھوڑی سی فہم رکھتا ہو اور

بتحقیق انہوں نے دعا کا اور اذہان کے اعداد کا احتجاج کیا ہے امور کلی کے لیے جو جزئیات سے عام ہیں اور ان کے سمجھانے کی کیفیت کے لیے اور ان کی تفریع اور ان کے اسباب کے لیے تاکہ ان کو سمجھا اور درک کیا جائے اور وہ چیزیں جن کی مولا علیہ السلام کے قول سے تائید ہوتی ہے مولا نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ نے مجھے علم کے ہزار باب سکھائے اور ہر باب سے میرے لیے ہزار باب کھلے اور رسول اکرم ﷺ کا یہ قول ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے اور علی علیہ السلام کو جوامع العلم عطا کیے گئے۔

اور ہزار باب کے کھلنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے قوانین کلیہ کو فرع کیا اور پھیلا یا اور جوامع العلم سے مراد ان کے ضوابط اور قوانین ہیں۔

اور رسول اکرم کے قول میں اعطی مجہول کا صیغہ ہے جو دلیل ہے اس پر کہ جس نے علی علیہ السلام کو جوامع العلم عطا کیا وہ نبی اکرم نہیں بلکہ وہ وہ ذات ہے جس نے رسول اکرم کو جوامع الکلم عطا کیا اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے ابن میثم کا کلام ختم ہوا اور عنقریب ہماری اس تفسیر میں اس معنی میں ایک اور کلام آئے گا کہ بتحقیق قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

23/200 الکافی، ۱/۴/۳۶۲/۴ محمد عن التہذیب، ۱۰/۱۶۸/۱۰ أحمد عن ابن بزیع عن حنان بن سدير قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: سألتني ابن شبرمة ما تقول في القسمات في الدِّمِ فَأَجَبْتُهُ بِمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمْ يَصْنَعْ هَكَذَا كَيْفَ كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَدْ أَحْبَبْتُكَ بِهِ وَأَمَّا مَا لَمْ يَصْنَعْ فَلَا عِلْمَ لِي بِهِ.

حنان بن سدير سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: ابن شبرمة نے مجھ سے کہا کہ آپ قسم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جواب میں حضرت پیغمبر اسلام ﷺ کا کردار کہہ سنایا۔ ابن شبرمة نے کہا: اگر آنحضرت ﷺ اس طرح نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ میں نے کہا: جو کچھ آنحضرت ﷺ نے کیا وہ میں نے بیان کر دیا اور اگر آپ اس طرح نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا اس کا مجھے علم نہیں ہے۔^②

(ترجمہ)

تحقیق اسناد:

حدیث موثق ہے۔^①

24/201 الکافی، ۱/۱۹/۵۸/۱ علی عن العبدی عن یونس عن حرز عن زرارة قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالٌ مُحْتَمِلٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَلَا يَحْبِي غَيْرُهُ وَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً.

زراره سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حلال و حرام کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: جس کو رسول اللہ ﷺ نے حلال بتایا ہے وہ قیامت تک حلال ہے اور جسے حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے اس کے سوا اب کوئی شریعت نہ ہوگی اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: جس نے شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اس نے رسول خدا ﷺ کی سنت کو چھوڑ دیا۔^②

(ترجمہ)

بیان:

یعنی: بتحقیق رسول اکرم ﷺ سے جو احکام ملے، جو ان سے منسوخ ہوئے ان کے باقی سارے قیامت تک جاری اور ساری ہیں، ان کا معارضہ نہیں کرے گا کوئی نسخ اور نہ اجتہاد اور نہ ہی انہیں باطل کرے گی کوئی رائے اور نہ ہی قیاس۔ اس کے ذریعے رد کیا ہے اصحاب رائے اور اجتہاد کو کیونکہ ان کی آراء اور نظریے مختلف اور متعدد ہیں گویا وہ اشارہ کر رہے ہیں یہاں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام کے نقل کرنے کے ساتھ۔

اس طرف کہ بتحقیق رائے کے ساتھ حکم دینا اور اس پر عمل کرنا بدعت ہے اور اس کا لازمہ سنت کا ترک کرنا ہے بس ہر بدعت سنت کو ترک کرنے کا سبب ہے اور اس کے ترک کرنے کا لازمہ ہے اور کیونکہ جو شخص طلب کرے اس چیز کو جو اس کی مراد نہ ہو تو اس سے فوت ہوگی وہ چیز جو اس کی مراد اور مقصود ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^③

25/202 التہذیب، ۱/۳۲/۲۹۶/۶ سعد عن أحمد بن فضال عن أبيه عن أبان عن أبي مريم عن أبي

① مراۃ العقول: ۲۳/۱۸۷، ملاذ الاخیار: ۱۶/۳۳۳

② الفصول المهمة: ۱/۲۳۳

③ مراۃ العقول: ۱/۲۰۰

اور خدا کے سوا کسی کو ولیجہ نہ لو اور بناؤ کی معنی یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرو ایسا کرو گے تو پھر تم اللہ پر اور اس کی آیات پر ایمان نہیں لائے ہو اور مومن حقیقی وہ ہے جو خدا کے سوا کسی پر اعتماد اور توکل نہیں کرتا اور سوا خدا کے کسی سے مدد طلب نہیں کرتا اور جو خدا کے غیر سے مدد طلب کرے وہ ذلیل ہے۔

لیکن مومنین کا ایک دوسرے پر اعتماد کرنا اور دین اور دنیا میں ایک دوسرے کا راز دار ہونا اور تقویٰ اور نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور تعاون کرنا، لوٹتا ہے خدا پر اعتماد اور اس کی مدد کی طرف کیونکہ مومنین کا ایمان کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور ان کا دین میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے اور اللہ میں ہے یعنی اللہ اور فی اللہ ہے۔

اس لیے ایک مرتبہ قرآن میں وارد ہوا کہ ”اللہ کے بغیر کسی کو ولیجہ نہ بناؤ۔“ (التوبہ: ۱۶)۔ اور دوسری مرتبہ وارد ہوا کہ:

”کیا اس طرح گمان کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑا جائے گا جبکہ ابھی خدا نے نہیں جانا یا ثابت نہیں کیا کہ تم میں سے کون مجاہدہ کرنے والے ہیں۔“ (التوبہ: ۱۶)۔ اور خدا اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو بھی اپنا ولیجہ نہیں بنایا جیسا کہ ارادہ کیا ہے اس چیز کا جس کو قرآن نے ثابت کیا کہ اہل بیت علیہم السلام کی جبل کے تمسک کریں۔

بتحقیق قرآن عام طور پر نازل ہوا ہے ان کے بارے میں اور ان کے ساتھ تمسک کرنے میں اور وہ قرآن کے شریک اور وارث ہیں اور قرآن کے نازل ہونے کا مقام ہیں اور قرآن کی تنزیل اور تاویل ان کے پاس ہے اور قرآن ان کے ساتھ ہے اور وہ قرآن کے ساتھ ہیں ہرگز اختلاف نہیں کرتے ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اور وہ دونوں ثقل ہیں جن کے ساتھ تمسک ہونے کا اور ان کے ساتھ ساتھ رہنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے اور قرآن ان کو ثابت کرتا ہے اور وہ قرآن کو ثابت کرتے ہیں۔

اور اس کی تائید کرتی ہے وہ روایت جو کافی شریف میں نقل ہوئی ہے جو اپنے مقام پر آئے گی۔

ابو حمزہ ثمالی سے نقل ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھے فرمایا:

ریاست سے پرہیز کرو اور لوگوں کی شخصیت کے پیچھے چلنے سے پرہیز کرو (یعنی شخصیت پرست نہ بنو)

ابو حمزہ ثمالی کہتا ہے میں نے عرض کیا:

میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ریاست کی مذمت کو سمجھتا ہوں لیکن میرے ہاتھ میں جو روایات ہیں ان کے دو

ثلث میں رجال اور شخصیتوں کے پیچھے جاؤں۔

تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

اس طرح نہیں، جو تم سمجھے ہو،

بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی جو خدا کی حجت نہیں نصب نہ کرو بس جو کچھ کہے اور اس کی تصدیق کرو اور ولیجہ کی دین کے ساتھ تخصیص لگانے میں یہ احتمال ہے کہ اس کو دین میں ولیجہ نہ بناؤ دین میں شخصیت پرستی سے پرہیز کرو یعنی اعتماد نہ کرو کسی اپنے دین میں سواء خدا کے اور دین نہ لو سواء خدا کے، رسول کی طرف سے اور ان کے اوصیاء کی طرف سے،

یہ موافق تر ہے استثناء کے ساتھ جیسے بتحقیق عمومیت موافق تر ہے سبب اور نسب اور قرابت کے ذکر کرنے کے ساتھ۔

بس اگر کہا جائے کہ: ولیجہ کو دین کے ساتھ تخصیص لگانے کے فرض پر سبب اور نسب اور قرابت کے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟

ہم نے کہا کہ: اس وقت اس کی معنی یہ ہوگا کہ اپنے دین میں اپنے آباء اور اقرباء کی اقتدانہ کرو اور ان جیسے نہ بنو جنہوں نے کہا کہ: آیت: ”ہم نے اپنے آباء کو ایک قوم پر پایا اور ہم ان کے آثار کی اقتدا کرنے والے ہیں۔ (الزخرف: ۲۳)۔“

یادین میں سستی پیدا نہ کرو اقرباء کی خوشنودی کی خاطر

اور حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دین کے علوم میں اہل بیت علیہم السلام کے غیر پر اعتماد کرنے کی نہی کی گئی ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

27/204 التہذیب، ۱/۲۶/۲۹۳/۶ محمد بن أحمد عن السیاری عن ابن أسباط قال: قُلْتُ لَهُ يُحَدِّثُ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي لَا أَجِدُ بُدًّا مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ قَالَ فَقَالَ إِنِّي فَتِيَّةُ الْبَلَدِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاسْتَفْتِيهِ فِي أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ.

(ترجمہ)

ابن اسباط سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا: کبھی کبھی میرے لیے ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر اس کو معلوم کیے چارہ نہیں ہوتا مگر جس شہر میں جاتا ہوں اس میں آپ کے دوستوں میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس سے میں فتویٰ لوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ایسے موقع پر تم فقیر شہر کے پاس جاؤ اور اس سے مسئلہ

پوچھو اور وہ تم کو جو فتویٰ دے اس کے خلاف عمل کرو اس لیے کہ اس کے خلاف ہی میں حق ہوگا۔^①

بیان:

اور یہ اس وجہ سے ہے کہ: عامہ اور مذہب حقہ کے مخالف بہت متعصب تھے شیعیت اور شیعہ کی مخالفت پر یہاں تک ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ: تحقیق دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا سنت ہے اور تحقیق ہم بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنیں گے شیعوں کی مخالفت میں اور تحقیق سنت میں سے ہے قبروں کا مربع شکل میں بنانا لیکن ہم قبریں اونٹ کے کوہان کی طرح بنائیں گے شیعوں کی مخالفت میں اور اس طرح کی بہت مثالیں ملتی ہیں جیسا کہ واضح ہوگا اس شخص کے لیے جو ان کے کتابوں کو پڑھتے ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی الظاہر ہے^② لیکن اس کی دوسری سند جو علل الشرائع میں ہے وہ میرے نزدیک معتبر ہے (واللہ اعلم)۔

۲۳۔ باب انه ليس شيء مما يحتاج اليه الناس

الا وقد جاء فيه كتاب او سنة

یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی طرف لوگ محتاج ہوں
مگر وہ کتاب اور سنت میں موجود ہے

1/205 الكافي، ۱/۱/۵۹/۱ محمد عن ابن عيسى عن علي بن حديد عن مزار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تَبْيَانًا كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى وَاللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِيهِ.

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر شے کے کو بیان کو نازل فرمایا ہے اور جس جس چیز کے بندے محتاج تھے ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا حتیٰ کہ کوئی یہ کہنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ یہ چیز بھی قرآن

(ترجمہ)

① علل الشرائع: ۲/۵۳۱؛ الفصول المهمہ: ۱/۵۷۵؛ وسائل الشیعة: ۲/۱۱۵؛ ہدایۃ الامة: ۸؛ بحار الانوار: ۲/۲۲۳؛ عیون اخبار الرضا: ۱/۲۷۵

② ملاذ الاخبار: ۱۰/۱۹۶

میں نازل کی جاتی ہے مگر یہ کہ خدا نے قرآن میں اس کو ضرور نازل کیا ہے۔^①

بیان:

”حتی“ جو حتی دوسری بار ذکر ہوا ہے وہ پہلے حتی کی تاکید کے لیے یا تعلیل کے لیے ہے
 و”لو“ تمنیٰ اور مقدر سے استثناء کے لیے ہے
 و”الا“ ہمزے کی فتح کے ساتھ اور ”لاہ“ کی تخفیف کے ساتھ حرف تنبیہ ہے۔
 اور ہمارے استاد قدس سرہ نے اس کے خلاصے میں کہا:

بتحقیق کسی چیز کا علم یا حسی طور پر دیکھنے سے ہوتا ہے یا اس کے بارے میں سننے سے ہوتا ہے یا کسی کی گواہی سے ہوتا ہے یا اس میں کوشش کر کے حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔

اور اس طرح کا علم متغیر اور فاسد اور محدود اور غیر محیط ہوتا ہے کیونکہ کسی چیز کے وجود کے زمانے میں علم مربوط ہوتا ہے تو اس کے وجود سے پہلے دوسرا علم ہوتا ہے اور اس کے وجود کے بعد تیسرا علم ہوتا ہے اور ایسا علم اکثر لوگوں کے علوم جیسا ہے اور لیکن اس چیز کی مبادی کا علم اور اسباب کا علم اور اس کے مقاصد کا علم ایک اور کلی، بسیط، محیط ہے عقلی وجہ کی بنا پر جو متغیر نہیں ہوتا بس تحقیق کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے مگر اس کے لیے سبب ہوتا ہے اور اس کے سبب کے لیے سبب ہوتا ہے اور اسی طرح جا کر مسبب الاسباب تک انتہا ہوتی ہے اور ہر چیز جس کا سبب پہچانا جائے اس کے سبب کی اقتضا کے اعتبار سے تو ضروری ہے اس چیز کا ضروری اور دائمی علم پہچانا جائے۔

بس جو شخص اللہ کو اس کے کمالی اوصاف کے ذریعے اور جلالی صفات کے ذریعے پہچانے اور یہ پہچانے کہ بتحقیق وہ ہر چیز کے وجود کا مبداء ہے اور وجود کے تمام فیض کا فاعل ہے اور پہچانے ملائکہ مقربین کو پھر ان ملائکہ کو جو مدبر اور مسخر کرنے والے ہیں، کلی عقلی مقاصد کو دائمی عبادات کے ذریعے اور ہمیشہ جاری رکھنے والی ان تھک پرہیزگاری کے ذریعے جن کے درمیان سے کائنات کی شکل متصور ہوتی ہے۔

یہ سب سببی اور مسببی ترتیب پر ہے بس جب ایسے پہچانے گا تو اس کا علم تمام امور اور ان کے احوال پر محیط ہوگا۔ اور ایسا علم متغیر نہیں ہوتا اور شک اور غلطی سے دور ہے بس جانے اوائل اور ثوانی کو یعنی تمام جزئیات کو جانے جو مترتب ہیں کلیات پر اور مرکبات کے بساط کو جانے اور انسان کی حقیقت اور اس کے احوال کو جانے اور وہ چیزیں جانے جو اس کو کامل کرتی ہیں اور تزکیہ کرتی ہیں اور نیک اور سعید کرتی ہیں اور عالم قدس کی طرف بلند کرتی

ہیں اور وہ چیزیں جانے جو انسان کو نجس کرتی ہیں اور رد کرتی ہیں اور شقی کرتی ہیں اور اسفل السافلین کی طرف دھکیل دیتی ہیں ان سب کو جانے ایک ثابت علم کے اعتبار سے جو تغیر کو قبول نہ کرتا ہو اور اس میں شک اور ریب کا احتمال بھی نہ ہو۔

بس جانے جزئی امور اس اعتبار سے کہ وہ جلی طور پر دائمی ہیں اور اس اعتبار سے جانے کہ ان میں کثرت اور تغیر نہیں ہے اگرچہ وہ بذات خود زیادہ ہوں اور متغیر اور مختلف ہوں ایسا علم اللہ کے اشیاء اور چیزوں کے علم کی طرح ہے اور ملائکہ مقربین اور انبیاء اور اوصیاء علیہم السلام کے گزشتہ اور آنے والی موجودات کے حالات کے علم کی طرح ہے اور علم ماکان اور علم ماسیون قیامت کے دن تک کا علم بھی اسی میں سے ہے۔

بس تحقیق ایسا علم کلی اور ثابت اور غیر متجدد ہے اور نیا نہیں ہوتا معلومات کے نئے ہونے سے اور زیادہ نہیں ہوتا معلومات کے زیادہ ہونے سے اور جو اس علم کی کیفیت کو پہچانے تو وہ اللہ کے اس قول کی معنی کو پہچان لیتا ہے کہ اس نے فرمایا: اور ہم نے نازل کیا تجھ پر کتاب جو ہر شے کا بیان رکھتا ہے۔ (النحل: ۸۹)۔

اور تصدیق کرے گا کہ تحقیق تمام علوم اور معانی قرآن مجید میں موجود ہیں حقیقی عرفان کے ساتھ اور یقینی تصدیق کے ساتھ بصیرت رکھتے ہوئے تصدیق کرے گا نہ کہ تقلید اور سننے کی بنیاد پر۔

جبکہ کوئی بھی ایسا امر نہیں امور میں سے مگر اس کا قرآن میں ذکر ہے یا بذاتہ ہے یا اس کے اسباب ہیں یا اس کے مبادی ہیں یا اس کے غایات ہیں بس ممکن نہیں قرآن کی آیات کو سمجھنا اور اس کے اسرار کے عجائب کو سمجھنا اور احکام اور علوم جن کی انتہا نہیں ہے ان کو سمجھنا مگر اس سے جس کا علم اس قبیل سے ہے۔ استاد اعلیٰ اللہ مقامہ کا کلام ختم ہوا۔۔۔

اور آنے والی روایت میں لفظ ”الائل“ اس کی خبر دے گا۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ علی بن حدید تحقیقا ثقہ ثابت ہے۔ (واللہ اعلم)

2/206

الکافی، ۱/۶۱۰/۱ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عمار عن المفضل بن حنيس قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من أمرٍ يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال.

(ترجمہ)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: نہیں ہے ایسا امر جس میں دو آدمی اختلاف رکھتے ہوں مگر یہ کہ وہ کتاب

اللہ میں ہے لیکن لوگوں کی عقل اس تک نہیں پہنچتی۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^②

3/207 کافی، ۱/۲/۵۹/۱ کافی، ۱/۱۱/۱۴۵/۴ علی عن العبدی عن یونس عن حسنین بن اُحسین عن

عمر بن قیس عن اُبی جعفر علیہ السلام قال سمعته یقول: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَبَيَّنَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلاً يَنْتَبِهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً.

عمر بن قیس سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا: خدا نے کسی ایسی چیز کو قرآن میں نہیں چھوڑا، جس کی طرف امت محتاج تھی مگر یہ کہ اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا اور اپنے رسول ﷺ پر ظاہر کر دیا اور ہر شے کی حد قرار دی اور اس پر ایک دلیل بھی قائم کر دی اور عذاب رکھا اس کیلئے جو اس حد سے تجاوز کرے۔^③

بیان:

اس کی مثال عبادات میں یہ ہے کہ تحقیق خداوند متعال نے روزہ واجب کیا اور اس کی حد مقرر کی اور وہ حد، کھانا، پینا، مباشرت چھوڑنا ہے اور اس پر دلیل قرار دی قرآن مجید میں فرمایا: ابھی سے (ماہ مبارک رمضان میں) اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے اور مقدر کیا ہے اس سے چاہو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید رنگ کا خطرات کی تاریکی کے خط سے واضح ہو، فجر تک پھر روزے کو تمام کرو رات کے پہلے پھر قرار دی حد اس شخص کے لیے جو ان حدوں کو پار کرے، یعنی کھائے اور پیئے اور مباشرت کرے اور وہ حد کفارہ ہے اور معاملات میں اس کی مثال یہ ہے کہ تحقیق خداوند متعال نے زنا ثابت ہونے پر حد رکھی ہے اور وہ چار گواہ ہیں اور اس پر دلیل کو قرار دیا اور فرمایا: گواہی دیں ان عورتوں پر تم میں سے چار لوگ۔ پھر مقرر کیا، ان چاروں گواہوں کو جب وہ گواہی دیں تو حد رکھی وہ اسی (۸۰) کوڑے ہیں۔

① تہذیب الاحکام: ۳۵۸/۹؛ تفسیر البرہان: ۳/۶۳۱؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/۱۸۱؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۷۵؛ الفصول المہمہ: ۱/۳۸۲؛ بحار الانوار:

۸۹/۱۰۰؛ المحاسن: ۱/۲۶۷؛ وسائل الشیعہ: ۲۶/۲۹۳؛ مشکاۃ الانوار: ۲۳۹/۱۴۱؛ کافی: ۷/۱۵۸؛ تفسیر الصافی: ۱/۵۶؛ عوالم العلوم: ۲۰/۸۱۸

② مراۃ العقول: ۱/۲۰۵

③ تفسیر العیاشی: ۱/۶؛ وسائل الشیعہ: ۲۸/۱۶؛ الفصول المہمہ: ۱/۳۹۷؛ تفسیر البرہان: ۱/۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۷۴؛ تفسیر کنز الدقائق: ۷/۲۵۳؛ تفسیر

الصافی: ۱/۵۶؛ بحار الانوار: ۸۹/۸۴؛ بصائر الدرجات: ۱/۶؛ جامع احادیث الشیعہ: ۳۰/۵۱۰

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ^①۔ لیکن میرے نزدیک حدیث مجہول ہے (واللہ اعلم)۔

4/208 کافی، ۱/۳/۹۵/۱ علی عن محمد بن یونس عن أبان عن سلیمان بن ہارون قال سمعتُ أبا عبد

الله عليه السلام يقول: ما خلق الله خللاً ولا حراماً إلا وله حدٌ كحدِّ الدارِ فما كان من الطريق فهو من الدارِ فهو من الدارِ حتى أرشُ الخدشِ فما سواهُ والجلدةُ ونصفُ الجلدةِ.

سليمان بن هارون بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سنا، آپؑ نے فرمایا: اللہ نے کوئی حلال و حرام خلق نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک حد معین کی ہے جیسے گھر کی دیوار اس کی حد ہوتی ہے جو کچھ راستے سے ہے وہ راستہ شمار ہوگا اور جو حصہ گھر کا ہے وہ گھر شمار ہوگا حتیٰ کہ ایک خراش کی بھی حد معین ہے اور جو اس سے کم ہے اس کی بھی ایک کوڑا یا نصف کوڑا حد ہے۔ ^②

(ترجمہ)

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔ ^③ لیکن میرے نزدیک حدیث حسن یا معتبر ہے کیونکہ سلیمان بن ہارون کامل الزیارات کا راوی ہے (واللہ اعلم)۔

5/209 کافی، ۱/۹/۱۴۵/۴ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن سليمان بن أخى أبي حسان العجلي قال

سمعت أبا عبد الله عليه السلام: الحديث بأدنى تفاوت.

بفرق الفاظ وہی حدیث ہے جو اوپر گزر چکی ہے ^④

(ترجمہ)

بیان:

”الخدش“ خراش کا اثر، جس کا زخم دیت دینے کا سبب بنے

① مرآة العقول: ۱/۲۰۳

② المحاسن: ۱/۲۷۳؛ النوادر اشعری: ۱۶۱؛ بصائر الدرجات: ۱/۱۳۸؛ مستدرک الوسائل: ۱۸/۱۱؛ الفصول المهمہ: ۱/۵۰۳؛ بحار الانوار: ۲/۲۶۱۷۰/۳۵

③ جامع احادیث الشیعہ: ۳۰/۵۱۲

④ مرآة العقول: ۱/۲۰۳

⑤ تفسیر کنز الدقائق: ۳/۵۳۷؛ تہذیب الاحکام: ۷/۲۳۱؛ فقہ القرآن: ۶/۵۴؛ وسائل الشیعہ: ۱۹/۸۳؛ المحاسن: ۱/۲۶۹؛ بحار الانوار: ۲۶/۳۰۳

۸۹/۹۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۵۴۹؛ تفسیر البرہان: ۲/۲۲؛ الاحتجاج: ۲/۳۲۲

”الجلدة“ تازیانہ سے مارنا

اور مخفی نہ رہے کہ بتحقیق یہ روایات صریح ہیں اس میں کہ کسی ایک کو بھی خدا کے احکام میں اپنی رائے کے ساتھ تصرف کرنے کی اجازت نہیں اور بتحقیق وہ متناقضات جن کو مجتہدین ادا کرتے ہیں ان میں عمل کرنا جائز نہیں ہے نہ اس شخص کے لیے جس نے اجتہاد کیا ہے اور نہ اس شخص کے لیے جو تقلید کرتا ہے اور بتحقیق حلال ہمیشہ حلال ہے اور حرام ہمیشہ حرام ہے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے معین حد ہے اور ہمیشہ معین دلیل ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے۔^① لیکن میرے نزدیک حدیث مجہول ہے اور اگر یہ سلیمان وہی ہے جو پچھلی حدیث میں ہے تو پھر حدیث حسن ہے۔ (واللہ اعلم)

6/210 الکافی، ۱/۲/۳۰۰/۵ علی عن أبيه عن العبيدي عن يونس و العدة عن التهذيب، ۱/۰۳/۱۳۲/۴

البرقي عن أبيه عن يونس عن عبد الله بن سنان أو ابن مسكان عن أبي الجارود الكافي، علي عن العبيدي عن يونس عن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله ثم قال في بعض حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال فقليل له يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله قال إن الله عز وجل يقول: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) وقال (ولا تؤثثوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً) وقال (لا تسئلوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤلكم).

ابو الجارود سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: میں جب تم سے کوئی بات کروں تو تم مجھ سے پوچھا کرو کہ یہ بات کتاب اللہ میں کہاں ہے؟ پھر اثناء گفتگو میں فرمایا: خداوند عالم قیل وقال کرنے، مال کو ضائع کرنے اور زیادہ سوال کرنے سے منع فرماتا ہے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا: فرزند رسول ﷺ! یہ بات قرآن میں کہاں موجود ہے؟ فرمایا: خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے: ”لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا

(ترجمہ)

لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ (النساء: ۴)۔ اور پھر فرماتا: ”اپنا وہ مال جس کو خدا نے تمہارے لیے سبب بقا بنایا ہے بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ (النساء: ۵)۔“ اور فرماتا ہے: ”ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر ان کا جواب دیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ (المائدہ: ۱۰۱)۔“^①

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^②۔ لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیونکہ ابی الجارود (زیاد بن منذر) تحقیقاً ثقہ ثابت ہے^③ اور تفسیر فی میں اس سے کئی روایات مروی جو وثیق کے لیے کافی ہے۔ (واللہ اعلم)

7/211 الکافی، ۱/۴۶۰/۱ محمد عن بعض أصحابه عن الاثنين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَنْزَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ أُمِّيُونَ عَنِ الْكِتَابِ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَعَنِ الرَّسُولِ وَمَنْ أَرْسَلَهُ عَلَى حِينٍ (فِتْنَةٍ مِنَ الرُّسُلِ) وَطُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الْأُمَمِ وَإِنِّبَاطٍ مِنَ الْجَهْلِ وَإِعْتِرَاضٍ مِنَ الْفِتْنَةِ وَإِنْتِقَاضٍ مِنَ الْمُبَرَمِّ وَعَمَى عَنِ الْحَقِّ وَإِعْتِسَافٍ مِنَ الْجَوْرِ وَإِمْتِحَاقٍ مِنَ الدِّينِ وَتَلَطُّ مِنَ الْحُرُوبِ عَلَى حِينٍ إِضْفَرٍ مِنْ رِيَاضِ جَنَاتِ الدُّنْيَا وَيُبْسِ مِنْ أَغْصَانِهَا وَإِنْتِفَارٍ مِنْ وَرَقِهَا وَيَأْسٍ مِنْ ثَمَرِهَا وَإِعْجَازٍ مِنْ مَائِهَا قَدْ دَرَسَتْ أَعْلَامُ الْهُدَى فَظَهَرَتْ أَعْلَامُ الرَّدَى فَالْدُّنْيَا مُتَهَيِّجَةٌ فِي وُجُوهِ أَهْلِهَا مُكْفَهَرَةٌ مُدْبِرَةٌ غَيْرُ مُقْبِلَةٍ ثَمَرُهَا الْفِتْنَةُ وَطَعَامُهَا الْحَيَفَةُ وَشِعَارُهَا الْخَوْفُ وَدِثَارُهَا السَّيْفُ مُزَقَّتُمْ كُلُّ مُزَقٍّ وَقَدْ أَعْمَتْ عُيُونُ أَهْلِهَا وَأُظْلِمَتْ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا قَدْ قَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ وَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَدَفَنُوا فِي التُّرَابِ الْمَوْتُودَةَ بَيْنَهُمْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ يَجْتَازُ دُونَهُمْ طَيْبُ الْعَيْشِ وَرَفَاهِيَةُ خُفُوضِ الدُّنْيَا لَا يَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ثَوَاباً وَلَا يَخَافُونَ مِنَ اللَّهِ مِنْهُ عِقَاباً حَيْثُ أَعْمَى نَجَسٌ وَمَيَّتُهُمْ فِي النَّارِ مُبْلِسٌ فَجَاءَهُمْ بِنُسخَةٍ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَتَصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلِ

① تفسیر کنز الدقائق: ۳/۵۳۷؛ تہذیب الاحکام: ۴/۲۳۱؛ فقہ القرآن: ۶/۵۴؛ وسائل الشیعة: ۱۹/۸۳؛ المحاسن: ۱/۲۶۹؛ بحار الانوار: ۳۶/۳۰۳

۸۹/۹۰ تفسیر نور الثقلین: ۱/۵۴۹؛ تفسیر البرہان: ۲/۲۲؛ الاحتجاج: ۲/۳۲۲

② مرآة العقول: ۱۹/۳۱۰؛ ملاذ الاخیار: ۱۱/۳۳۶

③ المفید من معجم رجال الحدیث: ۲۳۵

الْحَلَالِ مِنْ رَيْبِ الْحَرَامِ ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَلَنْ يَنْطِقَ لَكُمْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ إِنَّ فِيهِ
عِلْمَ مَا مَضَى وَعِلْمَ مَا يَأْتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحُكْمَ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيَانَ مَا أَصَبَحْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ فَلَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ لَعَلَّمْتُكُمْ.

(تَرْجَمَهُ)

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول ﷺ کو بھیجا اور ان پر کتاب حق نازل کی جب کہ تم کتاب سے ان پڑھ تھے، نہ اس کے نازل کرنے والے کو جانتے تھے نہ رسول ﷺ سے واقف تھے اور نہ اس ذات سے جس نے ان کو رسول ﷺ بنا کر اس وقت بھیجا جبکہ رسولوں کا آمد کا سلسلہ قطع ہو گیا تھا اور غفلت لوگوں پر چھائی ہوئی تھی اور جہالت اور فتنوں کا دور دورہ تھا اور پیغمبروں کے کاموں سے روگردانی اور امر حق میں اندھا پن اور ظلم و جور کی زیادتی اور آتش حرب کی ہر وقت شعلہ نستانی اور دنیا کے باغوں پر زردی چھائی ہوئی ہے، اس کی شاخیں سوکھی ہوئی ہیں، اس کے پتے بکھرے ہوئے، اس کے پھل میں مایوسی، اس کا پانی زمین کی تہہ میں گھسا ہوا، ہدایت کے نشانات مٹے ہوئے ہلاکت کے نشانات ابھرے ہوئے، دنیا اپنے اہل کے ساتھ ٹرٹش روئی سے منہ چڑھائے ہوئے تھی۔ یہ دنیا جو گزر چکی ہے وہ واپس آنے والی نہیں ہے، اس کے پھل فتنہ ہیں، اس کا کھانا مردار ہے، اس کا شعار (وہ کپڑا جو نیچے پہنا جاتا ہے) خوف ہے، اس کا دثار (جو کپڑا اوپر پہنا جاتا) تلوار ہے، اس نے اپنے اہل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور ان کے ایام کو تاریک بنا دیا۔ ان دنیا والوں نے اپنے رحم کو قطع کیا، آپس میں خونریزی کی، اپنی زندہ لڑکیوں کو زمین میں دبا دیا حالانکہ وہ انھی کی اولاد تھیں، انھوں نے دنیا میں عیش و راحت کو طلب کیا اور اللہ سے ثواب کی امید نہ رکھی اور اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں، ان کے زندہ اندھے اور ستم گار اور ان کے مردہ دوزخی اور نجات سے ناامید تھے پس حضرت رسول خدا ﷺ ان کیلئے ایک دستور لائے جو کتب سابقہ میں بھی تھا اور انجیل نے اس کی تصدیق کی اور اس قرآن میں حرام اور حلال کی تفصیل ہے پس اس کی صفتوں کو بیان کرو اور وہ تم سے نہیں بولے گا۔ میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اس میں ان چیزوں کا بھی علم ہے جو گزر چکیں اور ان باتوں کا بھی ہے جو قیامت تک آنے والی ہیں اور تمہارے نزاعات کا فیصلہ بھی ہے اور جن باتوں سے تم اختلاف کرتے ہو وہ بھی ہے پس اگر تم مجھ سے ان باتوں کو دریافت کرو تو میں بتا دوں۔^①

بیان:

”الامی“ جو لکھتا نہ ہو اور پڑھتا نہ ہو۔

و"الفترة" وہ زمانہ جو دو رسولوں کے درمیان ہو

"الہجعه" یعنی نیند، یہ کنایہ ہے غفلت سے

و"الفتنة" حق کے راستے سے گمراہی اور حیرت

و"المبرم" یعنی: اس کے ساتھ اشارہ کیا ہے اس نظام کی طرف جو سابقہ شریعتوں کے سبب ختم ہوا اور لوگ جس پر ہیں

و"الاعتساف" یعنی: انظلم

و"الامتحاق" یعنی: مجھوٹنا

و"التلظى" یعنی آگ کا شعلہ ور ہونا

"على حين اصفرار" سے "ایامها" تک استعارے ہیں

و"اغورار الماء" یعنی: پانی کا زمین میں اندر چلا جانا

و"الدرس" یعنی: محو

"الردى" یعنی ہلاکت

"التہجم" یعنی: منہدم ہونا

و"الا كفهرار" عبوس جس کا چہرہ اتر اہوا ہو سختی کی وجہ سے

و"الشعار" جد کے بعد آئیں جیسے کپڑے

و"الدثار" وہ جو شعار کے اوپر ہو کپڑوں میں سے

و"التمزيق" کپڑے کا پھاڑنا، یا احمق شخص

و"الموؤدة" لڑکیوں کو مٹی میں زندہ درگور و دفن کرنا

جب جاہلیت کے زمانے میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مٹی میں زندہ دفن کرتے تھے

"يجتاز دونهم" جیم اور زاء کے ساتھ اجتياز سے یعنی: گذرنے اور قطع ہونے کی معنی میں جیسے کسی مکان سے گذرنا

و"الخفوض" خفض کا جمع ہے۔ یعنی راحت اور سکون

اور ایک نسخے میں بختار آیا ہے بختاز کی جگہ پر خاء کے ساتھ یعنی ارادہ کیا اور اختیار کیا

اور ایک نسخے میں "طلب العیش" طیب العیش کی جگہ پر آیا ہے

و”العصی“ کنایہ ہے جہل سے

و”النجاسة“ یعنی: کفر کی نجاست

اور بعض نسخوں میں حاء کے ساتھ آیا ہے، نجاست یعنی منحوس شقی نجاست یعنی شقاوت کبھی کبھار باء کے اور خاک کے ساتھ بھی آتا ہے یعنی البخاست یعنی فائدے ہونے میں نقصان ہونا

و”الابلاس“ یعنی: غم طاری ہونا، ٹوٹنا، حزن، اور اللہ کی رحمت سے ناامید ہونا، اسی سے ابلیس ہے

و”الصحف الاولی“ نازل شدہ پہلی کتابیں جیسے تورات اور انجیل اور زبور اور ابراہیم کے صحف وغیرہ

و”ریب الحرام“ حرام کا شبہ یعنی صراحت سے خارج

”فاستنطقوه“ یعنی: اس سے احکام اور روایات کا استعلام کرنا

پھر اشارہ کیا ہے اس طرف کہ ہر ایک جو قرآن سے بات کرتا ہو نہیں سمجھتا قرآن کی زبان کو سواء اہل اللہ کے فقط باطنی کان اور قلبی سماعت نہ رکھنے کی وجہ سے پھر واضح کیا کہ لسان اللہ، مخلوق کے لیے اللہ کی کتابوں کے بارے میں بات کرتی ہے جو قرآن کے اسرار کی خبر دیتی ہے۔

”اخببرکم عنہ“ اور نہج البلاغہ میں ہے کہ: ”اور لیکن تمہیں میں اس کے بارے، میں خبر دوں گا۔“ خبر دار کیا اس کی طرف کہ ان کا نفس قدسی ہے۔ اور وہ علوم جن کو ذکر کیا اور اشارہ کیا کلمہ ”لو“ لا کر کملہ اذا کے بغیر اس طرف کہ جو شخص مجھ سے قرآن کے مقاصد کے دقائق اور علوم کے اسرار کے بارے میں سوال کرے اس کو خبر دوں گا۔ جس طرح اس بات پر مولا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ جو اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”بتحقیق یہاں علوم کا انبار ہے۔ اے کاش! میں ان علوم کو اٹھانے والے شاگرد پالیتا۔“

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔ ① لیکن میرے نزدیک حدیث مرسل ہے لیکن یہ ارسال بھی قاصر نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)۔

الکافی، ۱/۸/۶۱/۱ محمد بن الفضال عن حماد بن عثمان عن عبد اللہ بن علی بن أعین قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قد وكدني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان وخبر ما هو كائن أعلم ذلك كما أنظر

8/212

بیان:

اس کا معنی واضح ہے اور دوسرے معنی کا احتمال بھی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ: انہوں نے ارادہ کیا ہے ”نبا ما قبلکم“ سے، اللہ اور ملائکہ اور اللہ کے کتب اور رسولوں کے علم کی ابتدا کا اور ”خبر ما بعد کم“ سے ارادہ کیا ہے معاد کے علم کا یعنی قیامت کے دن اور اس کے احوال اور جنت اور جہنم کے علم کا اور ”فضل ما بینکم“ سے شریعتوں اور احکام کے علوم کا ارادہ کیا ہے۔
اور نعلمہ میں ہوئی ضمیر کا مرجع کتاب اور سب چیزیں ہیں جن کو وہ جانتے ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

10/214 الکافی ۱/۱۰۶۲/۱ العدة عن البرقي عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أو تقولون فيه قال بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.

سامع سے روایت ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا: کیا ہر شے قرآن اور سنت نبی ﷺ میں موجود ہے اور جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ سب اس میں موجود ہے؟
آپ نے فرمایا: ہر شے کتاب اللہ اور سنت نبوی میں موجود ہے۔^②

بیان:

”او تقولون فيه“ یعنی خطاب ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جو حکم دیتے ہیں سب ان سے کہتے ہیں

تحقیق اسناد:

حدیث مؤثق ہے۔^③ یا پھر صحیح ہے۔^④

11/215 الکافی ۱/۱۰۵۹/۱ علی عن العبيدي عن يونس عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال

① مراة العقول: ۱/۲۰۹

② تفسیر البرہان: ۱/۳۲؛ تفسیر الصافی: ۱/۵۶؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۷۵؛ اثبات الہدایة: ۱/۷۹؛ الفصول المهمہ: ۱/۴۸۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۷/۲۵۵

③ مراة العقول: ۱/۲۰۹

④ اضاءات فی الفکر والدین والاجتماع حب اللہ: ۳/۱۱۹

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَفِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ.

(ترجمہ) حماد سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ہر وہ چیز جس کی احتجاج لوگوں کو ہوتی ہے کتاب و سنت میں موجود ہے۔^(۱)

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^(۲)

12/216 الفقیہ ۳/۱۱۶/۲۴۳۲ علی بن عبد اللہ الوراق عن سعد بن عبد اللہ عن التہذیب، ۱/۸۶/۳۱۹/۶

ابن عیسیٰ عن ابن ابی عمیر عن حماد عن محمد عن أبی عبد اللہ علیہ السلام قال فی حدیث طویل: اِنَّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى بَيَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ)

(ترجمہ) امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک طویل حدیث میں فرمایا: اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک میں نے امت پر وہ سب واضح نہیں کر دیا جس کی اس کو ضرورت پڑتی۔^(۳)

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^(۴)

① الفصول المهمہ: ۱/۳۸۰؛ اثبات الہدایۃ: ۱/۹۹؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۷۴؛ تفسیر کنز الدقائق: ۷/۲۵۴؛ تفسیر الصافی: ۱/۵۶

② مراۃ العقول: ۱/۲۰۳؛ بدایع النجوت: ۱۰/۱۰۳

③ وسائل الشیعہ: ۲/۳۰۲؛ مستدرک الوسائل: ۱/۳۰۵؛ عوالی اللامالی: ۳/۵۲۲

④ روضۃ المتقین: ۶/۲۶۷؛ جامع المدارک: ۶/۳۵؛ کفایۃ الفقہ: ۲/۷۰۲؛ فقہ القضاء: ۲/۲۳۰؛ موسوعۃ الفقہ الاسلامی: ۱/۷۱؛ ۳۲۹؛ شمول

الشریعہ: ۳۰۳؛ عوالی اللامالی: ۳/۵۲۲؛ ملاذ الاخیار: ۱۰/۲۴۶؛ مختلف الشیعہ: ۸/۳۹۹؛ کشف المشام: ۱۰/۱۱۸؛ نظام القضاء: ۷/۳۳۷؛ ماوراء

۲۴۔ باب اختلاف الحديث والحکم

حدیث کا اختلاف اور (اس کا) حکم

1/217

الکافی ۱/۱۶۲/۱ علی عن أبيه عن حماد بن عيسى عن اليماني عن اَبان بن ابي عياش عن
 سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهَلَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَ
 الْيَقْدَادِ وَأَبِي ذَرٍّ شَيْئاً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَأَحَادِيثَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ غَيْرَ مَا
 فِي أَيْدِي النَّاسِ ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْكَ تَصْدِيقَ مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ وَرَأَيْتُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَشْيَاءَ
 كَثِيرَةً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَمِنْ الْأَحَادِيثِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنْتُمْ
 تُخَالِفُونَهُمْ فِيهَا وَتَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بَاطِلٌ أَفْتَرَى النَّاسُ يَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُتَعَمِّدِينَ وَيُفْسِرُونَ الْقُرْآنَ بِأَرَائِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتَ
 فَافْهَمِ الْجَوَابَ إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقّاً وَبَاطِلاً وَصِدْقاً وَكُذْباً وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً وَعَامّاً وَ
 خَاصّاً وَمُحْكَمّاً وَمُتَشَابِهاً وَحِفْظاً وَوَهْماً وَقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى
 عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَى الْكَذَّابَةِ فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً
 فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ كُذِبَ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنَّمَا أَتَاكُمْ الْحَدِيثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَيْسَ
 لَهُمْ خَامِسٌ رَجُلٍ مُنَافِقٍ يُظْهِرُ الْإِيمَانَ مُتَصَنِّعٍ بِالْإِسْلَامِ لَا يَتَأَثَّمُ وَلَا يَتَحَرَّجُ أَنْ
 يَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُتَعَمِّداً فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَذَّابٌ لَمْ
 يَقْبَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا هَذَا قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَرَأَاهُ
 وَسَمِعَ مِنْهُ وَأَخَذُوا عَنْهُ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ حَالَهُ وَقَدْ أَخْبَرَهُ اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِمَا أَخْبَرَهُ وَ
 وَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ
 لِقَوْلِهِمْ) ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ فَتَقَرَّبُوا إِلَى أُمَّةِ الضَّلَالَةِ وَالدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِ وَالْكَذِبِ وَ
 الْبُهْتَانِ فَوَلَّوْهُمْ الْأَعْمَالَ وَحَمَلُوهُمْ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ وَأَكَلُوا بِهِمُ الدُّنْيَا وَإِنَّمَا النَّاسُ
 مَعَ الْمُلُوكِ وَالدُّنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ فَهَذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ وَرَجُلٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئاً
 لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى وَجْهِهِ وَوَهْمٍ فِيهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ كُذْباً فَهُوَ فِي يَدَيْهِ يَقُولُ بِهِ وَيَعْمَلُ بِهِ وَيُرْوِيهِ

فَيَقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهُمْ لَمْ يَقْبَلُوهُ وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ وَهُمْ لَرَفَضَهُ وَرَجُلٍ ثَالِثٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ شَيْئاً أَمَر بِهِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَلَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ وَآخِرُ رَابِعٍ لَمْ يَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُبْغِضٌ لِلْكَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَتَعْظِيماً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمْ يَنْسَهُ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ كَمَا سَمِعَ لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ وَعَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ فَعَمِلَ بِالنَّاسِخِ وَرَفَضَ الْمَنْسُوخَ فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ وَخَاصٌّ وَعَامٌّ وَمُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ قَدْ كَانَ يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْكَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ كَلَامٌ عَامٌّ وَكَلَامٌ خَاصٌّ مِثْلُ الْقُرْآنِ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: (مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فَيَشْتَبِهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ وَلَمْ يَدْرِ مَا عَنِ اللَّهِ بِهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْءِ فَيَفْهَمُ وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْأَلُهُ وَلَا يَسْتَفْهِمُهُ حَتَّى إِنْ كَانُوا لَيُحِبُّونَ أَنْ يَجِيءَ الْأَعْرَابِيُّ وَالطَّارِئُ فَيَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَتَّى يَسْمَعُوا وَقَدْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كُلَّ يَوْمٍ دَخَلَةً وَكُلَّ لَيْلَةٍ دَخَلَةً فَيُخْلِينِي فِيهَا أَدُورَ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ وَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصْنَعْ ذَلِكَ بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ غَيْرِي فَرُبَّمَا كَانَ فِي بَيْتِي يَأْتِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَكْثَرَ ذَلِكَ فِي بَيْتِي وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ مَنَازِلِهِ أَخْلَانِي وَأَقَامَ عِنْدِي نِسَاءَهُ فَلَا يَبْقَى عِنْدَهُ غَيْرِي وَإِذَا أَتَانِي لِلْخُلُوةِ مَعِي فِي مَنْزِلِي لَمْ تَقُمْ عِنْدِي فَاطِمَةُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي وَكُنْتُ إِذَا سَأَلْتُهُ أَجَابَنِي وَإِذَا سَكَتُ عَنْهُ وَفَنَيْتُ مَسَائِلِي ابْتَدَأَنِي فَمَا نَزَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَقْرَأَنِيهَا وَأَمْلَأَهَا عَلَيَّ فَكَتَبْتُهَا بِحَظِّي وَعَلَّمَنِي تَأْوِيلَهَا وَتَفْسِيرَهَا وَنَاسِخَهَا وَمَنْسُوخَهَا وَمُحْكَمَهَا وَمُتَشَابِهَهَا وَخَاصَّهَا وَعَامَّهَا وَدَعَا اللَّهَ أَنْ يُعْطِيَنِي فَهَمَّهَا وَحَفِظَهَا فَمَا نَسِيتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا عِلْماً أَمْلَأَهُ عَلَيَّ وَكَتَبْتُهُ مُنْذُ دَعَا اللَّهَ لِي بِمَا دَعَا وَمَا تَرَكَ

شَيْئاً عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ وَلَا أَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ كَانَ أَوْ يَكُونُ وَلَا كِتَابٍ مُنْذَلٍ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَهُ مِنْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ إِلَّا عَلَّمَنِيهِ وَحَفِظْتُهُ فَلَمْ أَنْسَ حَرْفًا وَاحِدًا ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي وَدَعَا اللَّهَ لِي أَنْ يَمْلَأَ قَلْبِي عِلْمًا وَفَهْمًا وَحُكْمًا وَنُورًا فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا بَنِيَّ أَنْتَ وَأُمِّي مُنْذُ دَعَوْتَ اللَّهَ لِي بِمَا دَعَوْتَ لَمْ أَنْسَ شَيْئاً وَلَمْ يَفْتِنْنِي شَيْءٌ لَمْ أَكُتِبْهُ أَفَتَتَخَوَّفُ عَلَى النَّسِيَّانِ فِيمَا بَعْدُ فَقَالَ لَا لَسْتُ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكَ النَّسِيَّانِ وَالْجَهْلَ.

سليم بن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کیا: میں نے سلمان و مقداد و ابوذر سے تفسیر قرآن اور حدیث نبوی کے متعلق ایسی چیزیں سنی ہیں جو بالکل الگ ہیں ان سے جو تفسیر قرآن کے متعلق عام لوگ بیان کرتے ہیں۔ ان حضرات کا گمان یہ ہے کہ وہ سب باطل ہیں تو کیا یہ سب لوگ رسول اللہ ﷺ پر عدا جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں؟

امیر المومنین علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تم نے جو سوال کیا اس کا جواب سنو: لوگوں کے ہاتھوں میں حق و باطل ہے اور صدق و کذب ہے اور ناسخ و منسوخ اور عام و خاص، محکم و متشابہ ہے اور حفظ و وہم اور لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ان پر جھوٹ بولا چنانچہ آپؐ نے خطبہ میں فرمایا: لوگو! میرے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے پس جس نے مجھ پر عدا جھوٹ بولا اس کی جگہ جہنم ہے اور آپؐ کے بعد بھی آپؐ پر جھوٹ بولا گیا۔

تمہارے پاس احادیث چار طریقہ سے پہنچی ہیں ان کے علاوہ پانچواں طریقہ نہیں، اول مرد منافق سے جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور تصنع سے اسلام قبول کیے ہوئے ہے، وہ رسول اللہ ﷺ پر عدا جھوٹ بولنے کو نہ گناہ سمجھتا ہے اور نہ اس میں کوئی خرابی سمجھتا ہے۔ اگر لوگ یہ جانتے کہ یہ بڑا منافق اور جھوٹا ہے تو اس کی بات قبول نہ کرتے اور اس کی تصدیق نہ کرتے لیکن انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا صحابی ہے، اس نے آپؐ ﷺ کو دیکھا ہے اور آپؐ سے احادیث کو سنا ہے لہذا انہوں نے احادیث کو اس سے لے لیا اور وہ اس کے حال سے واقف نہ تھے اور منافقوں کے بارے میں اللہ نے جو خبر دی ہے وہ دی ہے اور جو اوصاف ان کے بیان کیے ہیں وہ کیے ہیں چنانچہ وہ فرماتا ہے: جب اے رسول ﷺ! تم ان کو دیکھتے ہو تو ان کے بھاری بھر کم ڈھیل والے جسم تم کو تعجب میں ڈال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم ان کی باتیں سنو۔ (المنافقون: ۴)۔“ چنانچہ یہ سلسلہ آنحضرت ﷺ کے بعد بھی باقی رہا۔ اب انہوں نے آئمہ ضلالت سے تقرب حاصل کیا اور جہنم کی طرف مکر و فریب سے بلانے والوں سے جا ملے اور حکومت ان کے سپرد کر دی اور لوگوں کی گردنوں پر

انہیں سوار کر دیا اور ان سے مل کر خوب خوب مزے اُڑائے، لوگ تو بادشاہان دُنیا کے ساتھ ہو ہی جایا کرتے ہیں مگر وہ کہ جسے خدا بچاے۔ پس یہ چار میں ایک گروہ ہے۔

اور دوسرا وہ ہے جس نے رسول اللہ ﷺ سے کسی بات کو سنا لیکن اس کو پوری طرح یاد نہ رکھ سکا اور وہم کو اس میں دخل دیا مگر عمداً جھوٹ نہیں بولا۔ پس یہ حدیث اس کے پاس ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں سے اس کی روایت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے حضرت رسول خدا ﷺ سے ایسا سنا۔ پس اگر مسلمانوں کو معلوم ہوتا کہ وہ از روئے وہم و گمان ایسا کہہ رہا ہے اور اسے صحیح حدیث یاد نہیں تو وہ اس کی بات کونہ مانتے اور اگر وہ خود جانتا کہ غلط بیانی کر رہا ہے اور بتلائے وہم ہے تو اس کو خود ہی بیان نہ کرتا۔

اور تیسرا وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ ﷺ سے ایک ایسی حدیث کو سنا جس میں آپؐ نے کسی چیز کا حکم دیا تھا مگر اس کے بعد اس کی بھی فرمادی تھی لیکن اس کو اس نہی کا علم نہ ہوا یا نہی سن لی اور امر کا علم نہ ہوا پس اس نے حکم منسوخ کو تو یاد کر لیا اور ناسخ کو یاد نہ رکھا۔ اگر اس کو علم ہوتا کہ یہ حکم منسوخ شدہ ہے تو وہ اس کا بیان ترک کر دیتا اور اگر مسلمان یہ جان لیتے کہ یہ منسوخ احکم حدیث بیان کر رہا ہے تو وہ اس پر عمل ترک کر دیتے۔

اور چوتھا آخری وہ ہے جس نے رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ نہیں بولا اور اسے جھوٹ سے نفرت ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی عظمت اس کے دل میں ہے۔ جو کچھ اس نے رسول اللہ ﷺ سے سنا اس کو وہ بھولا نہیں بلکہ اسے وہ اچھی طرح یاد ہے۔ جیسے اس نے رسول اللہ ﷺ سے سنا بغیر کمی و بیشی ویسا ہی بیان کرتا ہے، وہ فاسخ اور منسوخ کو جانتا ہے پس وہ ناسخ پر عمل کرتا ہے اور منسوخ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور حضرت رسول خدا ﷺ کے احکام بھی قرآن کی طرح ہیں جو ناسخ بھی ہیں منسوخ بھی، خاص بھی ہیں اور عام بھی، محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی، کبھی رسول اللہ ﷺ کے کلام کی قرآن کی طرح دو صورتیں ہوتی ہیں: کلام عام اور کلام خاص۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے: ”رسول اللہ ﷺ جو تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ (الحشر: ۷)۔“ یہ امر ان لوگوں پر مشتبہ ہو گیا جنہوں نے نہ جانا اور نہ سمجھا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا مقصد اس سے کیا ہے۔ اور آنحضرت ﷺ کے تمام اصحاب ایسے نہ تھے جو سوال کرتے ہوں اور اس کے جواب کو سمجھ بھی لیتے ہوں بلکہ بعض ایسے بھی تھے جو سوال تو کرتے تھے مگر سمجھنا نہیں چاہتے تھے یہاں تک کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بدو عرب یا اجنبی مسافر آئے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کرے تو آپ ﷺ کے جواب کو ہم سنیں (کیونکہ خود بار بار سوال نہیں کر سکتے تھے) اور میرا یہ حال تھا کہ میں دن اور رات میں جب چاہتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ مجھ سے تخلیہ فرماتے اور جو آپ بیان فرماتے میں اس کو اپنے

دل میں جگہ دیتا جاتا۔ اصحاب اس بات کو جانتے تھے کہ آنحضرت ﷺ میرے سوا کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے۔ بسا اوقات یہ عمل میرے گھر میں ہوتا تھا۔ جب حضرت ﷺ میرے گھر میں تشریف لاتے تو زیادہ وقت خلوت میں گزارتے اور ازواج ہمارے پاس سے ہٹ جاتیں، میرے سوا کوئی آپ کے پاس نہ رہتا اور جب میرے گھر میں خلوت ہوتی تو نہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا الگ ہوتیں اور نہ میرا کوئی لڑکا۔ جب میں آپ ﷺ سے سوال کرتا تو مجھے جواب دیتے اور جب میں چپ ہو جاتا اور سوالات ختم ہو جاتے تو آپ ﷺ خود ابتدا کرتے۔ قرآن کی کوئی آیت رسول اللہ ﷺ پر ایسی نازل نہیں ہوئی کہ آپ نے مجھے پڑھ کر نہ سنائی ہو اور اسے مجھے لکھوایا نہ ہو پس میں نے اپنے ہاتھ سے اسے لکھا ہے۔ اور مجھے ہر آیت کی تاویل اور تفسیر اور اس کا نسخ اور منسوخ اور محکم و متشابہ اور خاص و عام تعلیم کیا، اور آپ نے دعا کی کہ وہ مجھے اس کے سمجھنے اور حفظ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ پس کتاب خدا کی کوئی آیت میں نہیں بھولا اور نہ اس چیز کو جو رسول اللہ ﷺ نے لکھوائی اور میں نے لکھی اور دعا کی جو آنحضرت ﷺ نے میرے لیے دعا کی اور آپ ﷺ کو جو علم خدا سے ملا اس میں سے کوئی چیز میرے لیے بغیر بتائے نہ چھوڑی، حلال سے ہو یا حرام سے، امر سے ہو یا نہی سے، اطاعت سے ہو یا معصیت سے پس میں نے اسے سیکھا ہے اور حفظ کیا ہے اور ایک حرف تک اس کا نہیں بھولا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کی کہ وہ میرے قلب کو علم و فہم اور حکمت و نور سے پُر کر دے۔ میں نے عرض کیا: یا نبی اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر فدا ہوں! جب سے آپ ﷺ نے دعا کی ہے میں کوئی بات نہیں بھولا اور جس چیز کو میں نے نہیں لکھا اسے فراموش کیا ہے تو آپ ﷺ کو یہ خوف ہے کہ بعد میں بھول جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا! نہیں۔ مجھے تمہارے متعلق نسیان و جہل کا خوف نہیں ہے۔^①

بیان:

”المحکم“ یعنی جو دلالت کرے ایسے معنی پر جس میں اس معنی کے غیر کا احتمال نہ ہو اور متشابہ محکم کے خلاف ہے۔

و”الوہم“ یعنی: شے جس طرح ہے ایسے محفوظ نہ ہو بلکہ اس میں غلطی ہو والکذابیۃ میں ”التاء“ مبالغے کے لیے ہیں جیسے ”العلامة“ میں ہے یعنی زیادہ جھوٹ باندھنے والے اور کاف کے کسرے کے اور ذال کی تخفیف کے ساتھ جیسے ان کے قول میں ہے: ”المرء ینفعہ کذابیۃ“

یہ مکذوب کی معنی میں ہے جیسے کتابہ، مکتوب کی معنی میں اور اس کی تاء تانیث کے لیے ہے
نبی اکرم ﷺ پر جھوٹ باندھنے کا ذکر علماء نے کیا ہے کہا ہے کہ: بتحقیق ان سے یہ روایت نقل ہوئی ہے اس
معنی میں کہ اگر صادق اور سچی ہو تو یہی مطلوب ہے اور اگر جھوٹی ہو تو یہ ان پر جھوٹ باندھنے کی معنی میں ہے
عنائقی نے اس کی نہج البلاغہ کی شرح میں نقل کیا ہے کہ بتحقیق ایک شخص نے رسول اکرم ﷺ کی رداء چوری
کی اور ایک گروہ کے پاس گیا اور کہا یہ رسول اللہ ﷺ کی رداء ہے جو مجھے دی ہے تاکہ میں فلاں عورت پر
دست رسی حاصل کروں۔

تو قوم نے اس کا انکار کیا اور کسی کو اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھیجا پس وہ اٹھا اور پانی پیا تو وہاں اس کو
سانپ نے ڈس لیا اور وہ مر گیا اور جب یہ بات رسول اکرم ﷺ نے سنی تو علی علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اور اس کو
پاؤ تو اسے آگ میں جلا دینا چنانچہ حضرت علی علیہ السلام گئے اور اس کے جلانے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ سبب ہوا کہ رسول
اکرم ﷺ نے یہ حدیث جس کا ذکر ہو رہا ہے ارشاد فرمائی۔

”والتصنع“ یعنی مکلف ہونا اور اسلام کے ذریعے مکلف شخص اپنے اہل کے پاس زینت رکھتا ہے

”لا یتاثم“ یعنی: گناہ پر اعتماد نہیں کرتا اور گناہ میں گرفتار نہیں ہوتا

”ولا تخرج“ یعنی: اس کا سینہ تنگ نہیں ہوتا اور اس سے تینوں گمراہ کرنے والے اماموں کا ارادہ کیا ہے اور وہ جو
بنی امیہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کے ساتھ شباهت رکھنے والے لوگ

اور ”بالزور“ متعلق ہے، ”تقربوا“ کے

عنائقی نے مدائنی سے کتاب ”الاحداث“ میں نقل کیا ہے کہ بتحقیق معاویہ نے اپنے عاملوں کے پاس خط لکھا کہ
لوگوں کو صحابہ کے فضائل کی روایات کی طرف دعوت دو اور ابو تراب (امیر المومنین علیہ السلام) کی شان میں جو روایت
ہو اس کو ترک نہ کرو مگر اس کے مقابلے میں صحابہ کی شان میں روایت بناؤ تو نتیجے میں اس طرح کی بنائی ہوئی
روایات بہت ساری ہو گئیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہاں تک کہ منبروں پر اس کا رواج ہو گیا۔

اور ابن ابی الحدید نے روایت کی ہے کہ بتحقیق معاویہ نے صحابیوں کو بہت زیادہ مال دیا تھا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی
مذمت میں روایتیں گھڑیں اور ان کو منبروں پر بیان کریں اور اس طرح انجام ہوا

اور ابن عرفة المعروف بنفطویہ سے روایت کی گئی ہے کہ بتحقیق صحابہ کے فضائل میں اکثر حدیثیں بنو
امیہ کی حکومت کے ایام میں ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے گھڑی گئی تھیں جن حدیثوں کے ذریعے سے وہ
گمان کرتے تھے کہ بنی ہاشم کو نیچا کر کے بتائیں۔

”مَا اتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ“ اس آیت کے ذکر سے رسول اکرم ﷺ کی پیروی کے واجب ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے تاکہ حدیث میں پیدا ہونے والا اشتباہ مرتب ہوتا کہ کوئی ایک شخص وہم نہ کرے حدیث کے ترک کرنے کا اس کی معنی کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے۔

اور سوال کا نہ کرنا شاید احترام اور ان کے اجلال کی خاطر ہو جو ان کی عظمت ہے انسانوں کے قلوب میں اس کی وجہ سے

”الطَّارِي“ وہ شخص جو دور کے مکان سے آیا ہو

”فِيْخْلِيْنِيْ فِيْهَا“ یعنی: وہ میرے پاس خلوت میں آئے۔

یا مجھے کام سے فارغ ہونے کے وقت آئے جیسے کہتے ہیں اخل امرک یا اخل بامرک یعنی اس کام سے فارغ ہو جایا کام کو ختم کر کے کام سے جدا ہو جا

یا ”تخلية“ سے ہے یعنی میں نے اس کا راستہ خالی کیا یا ”اخلائی“ ہے پس احتمال ہے اول کا

اور با کے ساتھ بھی آتا ہے ”اخليت به“ یعنی جب میں اس سے جدا ہوا اس کے ذریعے خالی کیا ”الحکم“ ”حاء“ کے ضمے اور ”کاف“ کے سکون کے ساتھ یعنی حکمت۔

تحقیق خبر دار کیا ہے رسول اکرم ﷺ کے انتہائی قریب ہونے سے اور علم اور علم کا یاد کرنا درایت اور تمام الہی کتابوں کے احاطے میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ مخصوص ہونے کی انتہا کا بتایا ہے تاکہ لوگ اپنے دین کے امور میں اس کی طرف رجوع کریں اور علم کے چراغ سے اقتباس کریں اور علم کے انوار سے منور ہوں اور ان کی ہدایت کی اقتدا کریں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے اور مجلسی کے نزدیک مستحکم ہے۔^① اور میرے نزدیک حدیث صحیح یا حسن ہے کیونکہ ابان بن ابی عیاش کو ضعیف کہنا اشکال سے خالی نہیں ہے (واللہ اعلم)

الكافي ١/٢١٣/١ العدة عن أحمد عن عثمان عن الخراز عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلتُ له ما بال أقوام يزوون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيبونكم خلافة قال إن الحديث يُنسخ كما يُنسخ القرآن.

2/218

(ترجمہ)

محمد سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے فلاں اور فلاں کے سلسلہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ متواتر حدیث ہوتی ہے لیکن وہ جب آپ لوگوں سے روایت کرتے ہیں تو وہ اُس کے خلاف ہوتی ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: یقیناً حدیث بھی اُسی طرح منسوخ ہو جاتی ہے جس طرح قرآن کی آیات ہوتی ہیں۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث موثق ہے۔^② لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ عثمان بن عیسیٰ نے وقف سے رجوع کر لیا تھا۔ (واللہ اعلم)

3/219

الکافی ۱/۲۶۵/۱ علی عن أبيه عن التميمي عن عاصم بن حميد عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما بآلي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيبك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر فقال إننا نجيب الناس على الزيادة والنقصان قال قلت فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله صدقوا على محمد صلى الله عليه وآله أم كذبوا قال بل صدقوا قال قلت فما بالهم اختلفوا فقال أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً.

(ترجمہ)

منصور بن حازم سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: یہ کیا بات ہے کہ ایک مسئلہ جب میں آپ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں تو آپ مجھے اس کا جواب دیتے ہیں پھر میرا غیر جب آپ سے یہی مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ اس کو دوسرا جواب دیتے ہیں؟

آپ نے فرمایا: ہم جواب دیتے ہیں لوگوں کو کبھی زیادتی کے ساتھ اور کبھی کمی کے ساتھ۔

میں نے عرض کیا: مجھے اصحاب کی روایات کے بارے میں بتائیے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے متعلق سچ کہا یا جھوٹ؟

آپ نے فرمایا: سچ کہا ہے۔

میں نے عرض کیا: جب ان کے بیان میں اختلاف ہے کہ ایک کہتا ہے رسول اللہ ﷺ نے یہ بیان فرمایا ہے جبکہ

① وسائل الشیعة: ۲/۲۰۸ و ۱۰۸؛ بحار الانوار: ۲/۲۸۸

② مرآة العقول: ۱/۲۱۶

دوسرا کہتا ہے یہ تو پھر کیا صورت ہوگی؟

آپؐ نے فرمایا: تم نہیں جانتے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آتا ہے اور ایک مسئلہ دریافت کرتا ہے تو آپؐ اس کا جواب دے دیتے ہیں مگر اس کے بعد وحی الہی اس حکم کو منسوخ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہی بات پوچھتا ہے تو آپؐ اس کو ناسخ حکم بتاتے ہیں پس ایک حدیث دوسری حدیث کی ناسخ ہو جاتی ہے۔^①

بیان:

یعنی: قول کی کمی بیشی، لوگوں کے حالات میں فہم اور احتمال کے تفاوت میں کمیت اور کیفیت کے حساب سے اور بعض احادیث کے بعض کے لیے ناسخ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تحقیق رسول اکرم ﷺ کی حدیث کبھی کبھار نسخ ہو جاتی تھی اور راوی اس حدیث کے نسخ ہونے کے بارے میں نہیں جانتا تھا اور روایت کر دیتا تھا اس کے حکم کے باقی رہنے کا گمان کرتے ہوئے بغیر کسی جھوٹ کے پھر جب ناسخ حدیث جب سامنے آتی تھی تو اختلاف پیدا ہوتا تھا۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے۔^② یا پھر حدیث صحیح ہے۔^③ اور میرے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

4/220 الکافی ۱/۳۶۵/۱ علی بن محمد عن سهل عن السراذ عن ابن رثاب عن الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي يا زياد ما تقول لو أفتيننا رجلاً ممن يتولانا بشيء من التقيّة قال قلت له أنت أعلم جعلت فداك قال إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجراً.

الحذاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے مجھے فرمایا: اے زیاد: اگر ہم اپنے ماننے والوں میں سے کسی کو ایسا حکم دیں کہ جس میں تقیہ پایا جائے تو تم اس میں کیا کہو گے؟ میں نے عرض کیا: میں آپؐ پر قربان ہو جاؤں! آپؐ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔

① بحار الانوار: ۲/۲۲۸؛ وسائل الشیعة: ۲۰۸/۲

② مراۃ العقول: ۲/۲۱۶؛ منهاج الاصول: ۲/۳۷۷؛ التعارض یزدی: ۳۹۲؛ وسیلة الوسائل: ۳۹۱؛ الارکانک نجفی: ۲۳۱؛ اصول الفوائد: ۲/۲۵۹؛ الرسائل

الاحمدیہ: ۱۳۹/۳

③ شرح حقائق الاصول حیدری: ۱۹/۲۹۲؛ بحث فی علم الرجال: ۸۲؛ عدالة الصحابة محسنی: ۷۳؛ بیان الاصول: ۹/۲۷۶؛ مجمع احادیث المستبررة: ۱/۵۳۶؛

بدائع المحوٹ: ۵/۲۱۶؛ منطق النقد السندی: ۲/۸۷؛ حدود الشریعة: ۲/۲۵

آپؐ نے فرمایا: اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہوگا اور اجر عظیم کا باعث ہوگا۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے۔^② یا پھر صحیح ہے۔^③ لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے اور یہ اختلاف سہل بن زیاد کی وجہ سے ہوا ہے۔ (واللہ اعلم)

5/221 الکافی، ۱/۴۶۵/۱ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنْ أَخَذَ بِهِ أَوْ جَرَّ وَإِنْ تَرَكَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

اور ایک روایت میں ہے کہ اگر اس پر عمل کرے گا تو اجر پائے گا اور اگر ترک کر دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔^④ (ترجمہ) تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^⑤

6/222 الکافی، ۱/۵۶۵/۱ الْقِيَانُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَنِي ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي وَأَجَابَ صَاحِبِي فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ رَجُلَانِ مِنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ شِيعَتِكُمْ قَدِمَا يَسْأَلَانِ فَأَجَبْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَيْرِ مَا أَجَبْتَ بِهِ صَاحِبَهُ فَقَالَ يَا زُرَّارَةُ إِنَّ هَذَا خَيْرٌ لَنَا وَابْقَى لَنَا وَلَكُمْ وَلَوْ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ لَصَدَّقَكُمْ النَّاسُ عَلَيْنَا وَلَكَانَ أَقْلٌ لِبَقَائِنَا وَبَقَائِكُمْ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ شِيعَتُكُمْ لَوْ حَمَلْتُمُوهُمْ عَلَى الْأَسِنَّةِ أَوْ عَلَى النَّارِ لَمْضُوا وَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْدِكُمْ مُخْتَلِفِينَ قَالَ فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ.

(ترجمہ)

زرارہ سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک مسئلہ پوچھا پس آپؑ نے اس کا جواب دیا۔ پھر ایک اور شخص آیا اور یہی مسئلہ پوچھا تو آپؑ نے میرے جواب کے علاوہ جواب دیا۔ پھر ایک اور شخص آیا تو اس کو میرے جواب سے بھی الگ اور دوسرے کے جواب سے بھی الگ جواب دیا۔ جب وہ دونوں آدمی چلے گئے تو

① وسائل الغیۃ: ۲/۱۰۷: بحار الانوار: ۲/۲۲۸

② مرآة العقول: ۱/۲۱۷

③ عمدة الاصول خزازی: ۷/۵۱۸

④ ایضاً

⑤ مرآة العقول: ایضاً

میں نے عرض کیا: یا بن رسول اللہ ﷺ! یہ دونوں عراقی آپ کے پرانے شیعوں میں سے ہیں ان دونوں نے الگ الگ سوال پوچھے تو آپ نے دونوں کو مختلف جواب کیوں دیئے؟

آپؐ نے فرمایا: اے زرارہ! ہمارے لیے یہی بہتر ہے اور اسی میں ہماری اور تمہاری بقا ہے اور اگر تم ایک ہی امر پر جمع ہو جاؤ تو لوگ سمجھیں گے کہ تم لوگ ہماری طرف سے سچ کہتے ہو تو۔ اس طرح ہمارا اور تمہارا دنیا میں رہنا کم ہو جائے گا۔

اس کے بعد میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: آپ کے شیعہ ایسے (پکے) ہیں کہ اگر آپ حکم دیں کہ جنگ میں نیزوں پر سینے تان دیں یا آگ میں کود پڑیں تو وہ آپ کے حکم سے منہ نہ پھیریں گے پھر کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے مختلف جواب سنیں؟ پس امامؑ نے وہی جواب دیا جو ان کے والد ماجدؑ نے دیا تھا۔^①

سے رجوع کر لیا تھا۔ (واللہ اعلم)

7/223 کافی، ۱/۶/۶۵/۱ محمد عن ابن عیسیٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ نَصْرِ الْخَنَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: مَنْ عَرَفَ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا فَلْيَكْتَفِ بِمَا يَعْلَمُ مِنَّا فَإِنْ سَمِعَ مِنَّا خِلَافَ مَا يَعْلَمُ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ دِفَاعٌ مِنَّا عَنْهُ.

نصر الخنعمی سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا، آپؑ نے فرمایا: جو شخص یہ جانتا ہے کہ ہم نہیں کہتے مگر حق تو اس کو چاہیے کہ اکتفا کرے اس پر جو ہم سے جانا ہے پس اگر ہم سے کوئی بات ایسی سنی ہے جو اس کے خلاف ہو جو وہ جانتا ہے تو سمجھ لے کہ ہم نے اس کے ذریعے سے دفاع کیا ہے۔ ①

(ترجمہ)

بیان:

”دفاع منا“ یعنی: فتنہ اور ضرر۔

یعنی: آپ کو ہمارے جوابات میں اختلاف ہمارے امر میں شک نہیں دے گا کیونکہ یہ تمہارے لیے مصلحت ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے۔ ① لیکن میرے نزدیک معتبر ہے کیونکہ صاحب احتجاج نے کتاب میں درج روایات کے راویوں کی توثیق کی ہے۔ (واللہ اعلم)

8/224 کافی، ۱/۷/۶۶/۱ علی عن أبيه عن عثمان و السرا د جميعا عن عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَزْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَالْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُزِجُّهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ.

سماعہ سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر علیہ السلام سے اس شخص کے متعلق پوچھا جس کے دو دینی بھائیوں نے ایک امر کے متعلق دو مختلف حدیثیں بیان کیں، ایک سے کرنے کا حکم ثابت ہوتا ہے اور دوسری سے نہیں تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟

(ترجمہ)

آپؑ نے فرمایا: اس کو چاہیے کہ عمل میں تاخیر کرے یہاں تک کہ ایسے شخص سے ملے جو اسے امر واقع سے آگاہ

① الاحتجاج: ۲/۳۵۵؛ وسائل الشیعة: ۲۷/۱۰۸؛ المحاسن: ۲/۳۳۵؛ بحار الانوار: ۲/۲۳۴ و ۲۲۰؛ عوالم العلوم: ۲۰/۶۰۳

② مرآة العقول: ۱/۲۱۸

کردے۔ اس کے ملنے تک اس کے لیے وسعت ہوگی۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث حسن یا موثق ہے۔^②

9/225 الکافی، ۱/۴۶۶/۱ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَنَّهَا أَخَذَتْ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَبِشَعْنِكَ
 (ترجمہ) ایک اور روایت میں ہے کہ تم من باب التسليم ان دو حدیثوں میں سے جس پر عمل کرو گے تمہارے لیے گنجائش ہو
 گی۔^③

بیان:

”یوجئہ“ یعنی یوخرہ اس کو مؤخر کرو۔

اور دونوں روایتوں کا جمع یہ ہے کہ روایت کو مؤخر کرنا اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے جس کے لیے دوسرے امام سے ملاقات کرنا ممکن ہو اور رجاء اور امید ہو کہ مل سکے گا اور پھر یہ تخییر اور مؤخر کرنا عمل کرنے کے ساتھ مربوط ہے نہ کہ عقیدے کے ساتھ۔

اور آپ کہو کہ: کس طرح امام علیہ السلام نے مؤخر کرنے کا حکم دیا ہے کہ جبکہ اللہ کا حکم ایک ہے ہر قضیے میں؟ ہم نے کہا کہ: بتحقیق حکم کے جہل کے ساتھ اس کو اخذ کرنا ساقط ہو جاتا ہے تکلیف مالا یطاق کے اضطرار کو دفع کرتے ہوئے۔

اس لیے تقیہ پر عمل کرنا جائز ہے بس حکم اس طرح کے مقام پر اضطراری ہے۔
 خدا نے فرمایا: ”آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کی اور راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر، بس جب بھی کوئی قحط اور سختی میں اضطرار کی وجہ سے نہ کہ گناہ کے قصد سے جو کچھ حرام ہوا ہے اس کا مرتکب ہو تو بتحقیق خدا غفور رحیم ہے۔ (المائدہ: ۳)۔“

اسی بنا پر ہم منع نہیں کریں گے کہ بعض مسائل کے حکم میں تاخیر ہے اور لائیں تمام ان روایتوں کو کسی ایک کی تاخیر کے ساتھ یعنی سب روایتیں دیکھ کر پھر مؤخر کریں گے۔

جیسے استفادہ ہوتا ہے علی بن مہزیار کی روایت سے کہتا ہے میں نے عبد اللہ بن محمد ابی الحسن علیہ السلام کی طرف لکھے خط

① وسائل الشیعہ: ۲/۱۰۸؛ بحار الانوار: ۲/۲۲۷

② مرآۃ العقول: ۱/۲۱۸

③ سابقہ حدیث کے حوالہ جات

میں پڑھا کہ ہمارے اصحاب میں، ابو عبد اللہ کی روایات میں اختلاف ہوا ہے سفر میں فجر کی نماز کی دو رکعتوں پر تو بعض روایت کرتے ہیں کہ دونوں کو مجمل پر پڑھ سکتے ہیں اور بعض روایت کرتے ہیں کہ زمین پر ہی پڑھیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کیا کریں گے جب میں اس میں آپ کی اقتدا کروں تو مولا علیہ السلام نے فرمایا: تیرے لیے اس میں وسعت ہے جس پر چاہے عمل کرو۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

10/226 الکافی، ۱/۸/۶۴، علی عن أبيه عن عثمان عن الحسن بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أَرَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثِ الْعَامِ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بَأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ قُلْتُ كُنْتُ أَخْذُ بِالْأَخِيرِ فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ.

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں تم سے اس سال ایک حدیث بیان کروں اور دوسرے سال جب آؤ تو اس کے خلاف بیان کروں تو تم کس پر عمل کرو گے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا: میں آخر والی پر عمل کروں گا۔ امام نے فرمایا: اللہ تم پر رحم کرے۔^②

بیان:

سب سے آخر میں آنے والی اور صادر ہونے والی نئی روایت کے لینے کی وجہ یہ ہے کہ بتحقیق بعض زمانوں میں حکم کی اقتضا تقیہ پر تھی اس خوف سے جو اس وقت تھا اور بعض زمانوں میں ایسا خوف نہیں ہوتا تھا تو امام علیہ السلام ہر زمانے میں وہ حکم دیتے تھے جو اس زمانے کی مصلحت کے حساب سے ہو بس جائز نہیں کسی ایک کے لیے وہ حکم لینا جو پہلے سال میں دیا تھا اور یہ معنی ان کے قول کی آنے والی حدیث میں بھی آئے گی کہ فرمایا: انا والله لا ندخلکم الا فیما یسعکم۔“

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^③

11/227 الکافی، ۱/۹/۶۴، عنه عن أبيه عن ابن مزار عن يونس عن داود بن فرقد عن المعلى بن

① مرآة العقول: ایضاً

② وسائل الشیعة: ۲۷/۱۰۹؛ بحار الانوار: ۲/۲۲۷

③ مرآة العقول: ۱/۲۲۰

خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوْلِيكُمْ وَحَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَسِيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَسِيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُنْذِرُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسْعُكُمْ۔

معنی بن خنیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا: اگر ایک حدیث ہمارے پاس امام سابق کی طرف سے آئے اور ایک دوسری حدیث بعد والے امام سے آئے تو ہم ان میں سے کس پر عمل کریں؟

آپؑ نے فرمایا: تم ان دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرو یہاں تک کہ تمہیں زندہ (موجود) امامؑ سے کچھ پہنچ جائے اور اگر زندہ امامؑ سے کچھ پہنچے تو اس کے قول پر عمل کرو۔

پھر امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: خدا کی قسم! ہم تمہیں (اس حال میں) داخل ہی نہیں کرتے مگر یہ کہ تمہارے لیے وسعت ہوتی ہے۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^② لیکن میرے نزدیک حسن یا صحیح ہے کیونکہ معنی بن خنیس تحقیقاً ثقہ ثابت ہے اور وہ جلیل القدر ہے اور اسکی ایک کتاب بھی ہے نیز یہ کہ اس سے تفسیر فی اور کامل الزیارات میں روایات بھی نقل کی ہیں۔^③

12/228 الکافی، ۱/۹/۶۷، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحَدِثِ۔

اور ایک روایت میں ہے کہ جوئی اور بعد والی حدیث ہو اس پر عمل کرو۔^④

بیان:

اس کے معنی گزر چکے ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^⑤

① وسائل الشیعة: ۲۷/۱۰۹: بحار الانوار: ۱۰/۱۶۷

② مرآة العقول: ۱/۲۲۱

③ المفید من معجم رجال الحدیث: ۶۱۲

④ سابقہ حدیث کے حوالہ جات

⑤ مرآة العقول: ایضاً

13/229

الكافي ١/١٠/٦٥/١ التهذيب ١/٥٢/٣٠١/٦ محمد بن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى
 التهذيب ابن محبوب عن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصَنِ
 عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا
 مُنَازَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَإِلَى الْقُضَاةِ أَيْحُلُ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ
 إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَأَيُّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَمَا يُحْكُمُ لَهُ فَأَيُّمَا يَأْخُذُ سُخْتًا وَإِنْ كَانَ
 حَقًّا ثَابِتًا لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرُوا بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (يُرِيدُونَ أَنْ
 يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يُكْفَرُوا بِهِ) قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى
 مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي حِلَالِنَا وَحَرَائِمِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا
 بِهِ حَكْمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَأَيُّمَا اسْتَخَفَّ
 بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَلَيْنَا رَدُّو الرَّاى عَلَيْنَا الرَّاى عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ
 كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيًّا أَنْ يَكُونَا النَّاطِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا
 وَكِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي
 الْحَدِيثِ وَأَوْرَعُهُمَا وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى مَا يُحْكَمُ بِهِ الْآخِرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ
 عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفْضَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخِرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عِنَّا
 فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَيُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي
 لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ
 رُشْدُهُ فَيَتَّبَعُ وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيِّهُ فَيُجْتَنَبُ وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ
 الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا
 يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبْرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمُ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا
 وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَخَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَيُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمَهُ
 حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَوَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا
 حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَوَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقًا لِلْعَامَّةِ وَالْآخَرَ مُخَالَفًا لَهُمَا بِأَيِّ

الْخَبْرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا
الْخَبْرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أُمِّيلُ حُكْمُهُمْ وَقُضَائُهُمْ فَيُتْرَكُ وَيُؤْخَذُ بِالْآخِرِ
قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكْمُهُمُ الْخَبْرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنْ
الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الْإِقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.

(ترجمہ)

عمر بن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: آپ کے شیعوں میں
سے دو افراد جو آپس میں تنازعے کرتے ہیں قرض و میراث وغیرہ میں اور وہ دونوں فیصلہ کے لیے وقت کے حاکم یا
اس کے قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں تو کیا یہ ان کے لیے جائز ہے؟

آپؑ نے فرمایا: جو ان کے پاس فیصلہ کے لیے جائے خواہ وہ حق کا فیصلہ ہو یا باطل کا گویا وہ طاغوت کے پاس گیا
ہے اور جو وہ فیصلہ کریں اور وہ ان کے فیصلہ کے تحت جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ اس نے حرام مال حاصل کیا ہے خواہ وہ
اس کا حق ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ اس نے طاغوت کے حکم کے تحت حاصل کیا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے
طاغوت کے انکار و کفر کا حکم قرآن میں دیا ہے اور فرمایا: ”وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ طاغوت سے اپنا فیصلہ کروائیں حالانکہ
ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا کفر کریں اور انکار کریں۔ (سورہ الممتحنہ: ۲۳)۔“

راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا: پھر ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟

آپؑ نے فرمایا: ان کا حق ہے وہ تم میں سے اپنے فیصلے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں جو ہماری روایات کو
بیان کرتا ہے اور ہمارے حلال و حرام پر نظر رکھتا ہے یعنی جانتا ہے اور ہمارے احکام کی معرفت رکھتا ہے اور ان کو
چاہیے کہ وہ اس کے فیصلہ کو قبول کریں اور اس پر راضی بھی ہو جائیں کیونکہ ہم نے اس کو تمہارا حاکم قرار دیا ہے اور
وہ ہمارے حکم کے تحت حکم کرتا ہے پس جس نے اس کے حکم کو قبول نہ کیا گویا اس نے حکم خدا اور رسول
ﷺ کو حقیر بنایا اور اس نے ہمیں رد کر دیا اور جس نے ہمیں رد کیا گویا اس نے اللہ کو رد کر دیا اور اللہ کو رد کرنا
شرک کی حد میں داخل ہونا ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے عرض کیا: اگر وہ دونوں الگ الگ عالم کے پاس چلے جائیں اور راضی ہو جائیں کہ
یہ دونوں ہمارے حق میں غور و فکر کریں اور فیصلہ کریں اور اگر ان دونوں میں اختلاف ہو جائے اور دونوں کا حکم
الگ الگ ہو جائے اور دونوں کے حکم میں اختلاف آپ کی حدیثوں کی وجہ سے ہو تو اس وقت ان کو کیا کرنا
چاہیے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: ان دونوں میں سے ان کا حکم لیا جائے گا جو ان دونوں میں سے زیادہ علم زیادہ اصدق

زیادہ عادل زیادہ صاحب تقویٰ ہو ہماری احادیث کے بیان کرنے میں زیادہ صادق اور دوسرے کے حکم کو چھوڑ دیا جائے گا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے عرض کیا: اگر شیعوں کے درمیان دونوں برابر ہوں، دونوں عادل اور دونوں شیعوں کے لیے پسندیدہ افراد ہوں تو؟

آپؐ نے فرمایا: پھر اس کے حکم کو لیا جائے جو ہماری مشہور روایات کو اخذ کرتا ہے اور ان کے مطابق عمل کرتا ہے اور شاذ کو چھوڑ دیتا ہے۔ شاذ وہ ہے جو ہمارے اصحاب کے درمیان مشہور نہ ہو اور جس پر اجماع ہو اس میں ریب و شک نہیں ہوتا اور امور تین ہیں: پہلے وہ ہیں جن کی ہدایت و رشد واضح و روشن ہے پس ان کی اتباع کی جائے۔ دوسرے وہ ہیں جن کی گمراہی واضح ہے تو ضروری ہے ان سے اجتناب کریں اور تیسرے وہ ہیں جو مشکل ہے نا کہ اس کا رشد معلوم ہو اور نہ گمراہی پس اس میں ضروری ہے کہ رکا جائے اور ان کو خدا اور اس کے رسول ﷺ کے سپرد کر دیا جائے۔ رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ حلال بھی واضح اور روشن ہیں اور حرام بھی واضح و روشن ہیں اور شبہات جو ان دونوں کے درمیان ہیں پس جو شبہات کو ترک کرے گا وہ حرام سے بچ جائے گا اور جو شبہات میں کوڈ پڑے گا وہ حرام کا ارتکاب کرے گا اور ہلاک ہو جائے گا جب کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے عرض کیا: اگر دونوں ہی مشہور روایات کے تحت حکم دیں کہ جن کو ہمارے ثقہ افراد نے آپؐ سے نقل کیا ہو تو؟

آپؐ نے فرمایا: پھر دیکھو کہ ان میں سے کس کا حکم کتاب خدا اور سنت رسولؐ کے مطابق اور عامہ کے خلاف ہے پس اس کو اخذ کرو اور جو کتاب خدا اور سنت رسولؐ کے مخالف اور عامہ کے موافق ہو تو اس کے حکم کو چھوڑ دو۔ میں نے عرض کیا: میں آپؐ پر قربان ہو جاؤں! اگر دونوں ہی خدا کی کتاب اور سنت رسولؐ سے حکم کو حاصل کریں اور ایک کا حکم عامہ کے مخالف اور دوسرا عامہ کے موافق ہو تو پھر کیا کریں؟

آپؐ نے فرمایا: جو عامہ کے خلاف ہے اس کو اخذ کرو کیونکہ اس میں رشد و ہدایت ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے عرض کیا: میں آپؐ پر قربان ہو جاؤں! اگر دونوں حدیثیں عامہ کے موافق ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟

آپؐ نے فرمایا: پھر دیکھو کہ عامہ کے علماء و حکام و قاضی ان میں سے کس کو ترجیح دیتے ہیں پس اس کو چھوڑ دو اور دوسری کو اخذ کرو۔

میں نے عرض کیا: اگر عامہ کے فقہاء و حکام و قاضی دونوں پر برابر عمل کرتے ہوں بعض علماء ایک پر اور

بعض دوسری پر عمل کرتے ہوں تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟
 آپؐ نے فرمایا: اگر ایسی صورت حال ہو تو رُک جاؤ یہاں تک کہ اپنے امامؑ (زمانہ) سے ملاقات کرو کیونکہ
 شبہات میں رکنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بہتر ہے۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث موثق مقبول ہے ^② اور مجلسی کے نزدیک تہذیب الاحکام والی سند ضعیف ہے ^③ لیکن میرے نزدیک وہ سند حسن یا صحیح ہے
 کیونکہ محمد بن عیسیٰ بھی تحقیقا ثقہ ثابت ہے۔ ^④ اور داؤد بن حصین بھی ثقہ ثابت ہے۔ (واللہ اعلم)

14/230 الفقیہ ۲۲۲۲/۸/۳ داؤد بن الحصین عن عمر بن حنظلہ عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا الحديث.

بفرق الفاظ وہی حدیث ہے۔^⑤

ترجمہ

بیان:

”دین“ ”دال“ کے فتح کے ساتھ۔

و”الطغوت“ یعنی: شیطان، طغیان میں سے مبالغہ ہے۔

اور اس سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ بغیر حق کے حکم دیا طغیان کی وجہ سے

یابہ شیطان کے ساتھ تشبیہ ہے یا اس لیے کہ ان کا ایک دوسرے پر فیصلہ کرنا اور حکم دینا شیطان سے ہے اس اعتبار
 سے کہ وہ حکم کا لانے والا ہے جیسے اس آیت کے آخر میں اس کی خبر دی گئی ہے کہ: شیطان چاہتا ہے آپ کو بہت
 دور تک گمراہ کر دے۔ (النساء: ۶۰)۔“

اور امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ: ہر قاضی اور فیصلہ کرنے والا جو قضاوت کرے اور فیصلہ کرے ہم اہل
 بیت علیہم السلام کے قول کے بغیر وہ طغوت ہے۔

① وسائل الشیعہ: ۱۳۶/۲۷: عوالی المناہی: ۱۳۳/۴: بحار الانوار: ۲۲۰/۲ و ۱۰۱/۲۶۱: الاحتجاج: ۳۵۵/۲: تفسیر کنز الدقائق: ۳/۵۳: عوالم العلوم

۲۰۰/۶۰۳: الفصول المجمعہ: ۵۳۹/۱: مستدرک الوسائل: ۳۰۲/۱۷: تفسیر الصافی: ۳۶۶/۱: تفسیر البرہان: ۲/۳۰۳

② مرآة العقول: ۱/۲۲۳

③ ملاذ الاخیار: ۱۰/۱۱

④ المفید من معجم رجال الحديث: ۵۶۳

⑤ سابقہ حدیث کے حوالہ جات

پھر یہی آیت تلاوت فرمائی

”السمت“ یعنی: الحرام۔

”الکفر بالطاغوت“ یعنی عقیدہ رکھیں کہ جو طاغوت ہے وہ فیصلے کرنے کا اہل نہیں ہے بس جو شخص یہ عقیدہ رکھے پھر اس طاغوت کے پاس قضاوت کے لیے جائے وہ خائن ہے۔

بس اگر اس کو رد نہ کرے لیکن اس کی طرف جائے اضطراب میں جیسے وہاں کوئی عادل نہ ہو یا اس کا خصم عادل کے پاس فیصلے کروانے سے راضی نہ ہوتا ہو اس وقت احتمال ہے اس سے اخذ کرنے کے جائز ہونے کا جب اس کے لیے حق ہو اور ثابت ہو کیونکہ وہ اس کا انکار کرنے والا ہے۔

اور اس کے پاس فیصلہ کروانے پر مضطر ہو بغیر کسی ارادے کے شاید یہی راز ہے جو خدا کے قول میں ہے۔
”یریدون ان یتحاکموا“ اس روایت کا ظاہر یہ ہے کہ طاغوت کے حکم سے لینے کی حرمت کے درمیان اور اگر وہ دونوں فیصلہ کروائیں عادل سے اور وہ حکم نہ دے اور وہ حکم دے ان کے درمیان فرق نہیں ہے کیونکہ ان دونوں مرحلوں میں حکم کا لینا طاغوت کے حکم سے ہے اور لیکن اضطراب کی حالت میں فرق ظاہر ہے۔

یہ سب تب ہے جب حاکم طاغوت ہو اور لیکن جب حاکم عادل ہو اور تحقیق وہ اپنا حق حاصل کرے طاغوت بادشاہ کی طاقت سے یعنی بادشاہ کی مدد پر حق حاصل کرنے کو موقوف کرے یہ مورد جس مورد میں ہم بحث کر رہے ہیں اس میں سے نہیں ہے لیکن وہ دوسری حدیث ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اس کا وہ حق حرام نہیں ہے۔

پھر اس روایت کا ظاہر اور وہ چیز جو اس معنی میں ہے جو آئے گی کتاب الحسبۃ سے ابواب القضاء میں اور ان کا وارد ہونا مخالف بادشاہوں اور قاضیوں کے پاس اور مخالف قاضی اور بادشاہوں کے حکم میں ہیں فاسق شیعہ اور ان کے وہ حکام جو حکم اور فیصلہ دینے پر رشوت لیتے ہیں اور ان کے اتباع اور وہ جو حکم دیتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کے حکم کے بغیر طاغوت کی دربار میں داخل ہونے کی وجہ سے پھر چاہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے احکام کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہوں۔

لیکن وہ دو آدمیوں کے درمیان جو فیصلہ کروانا چاہتے ہیں فیصلہ اور حکم نہ دیں اور ان کو صلح کروائیں اور ان کو بعض سے ہاتھ اٹھوائیں تو یہ بات الگ ہے۔

”من کان منکم“ یعنی شیعہ امامیہ میں سے۔

”و عرف احکامنا“ یعنی: ہماری محکم احادیث سے احکام کو جانتے ہوں نہ کہ مشابہات میں اجتہاد کرنے سے جانتے ہوں اور نہ کہ استنباط کریں احکام سے رائے کو ظنون اور خیالات کے ذریعے، مخترع اصول کی مدد سے۔

ہم نے اس کے ایک حصے کو اپنی کتاب ”سفینۃ النجاة“ میں اور اپنی کتاب ”الاصول الاصلیہ“ میں وارد کیا ہے اور بعض جگہ پر روایت اس طرح نقل ہوئی ہے۔

”اور وہ چیز جو تم نہ پاؤ ان وجوہ میں سے تو اس کا علم ہماری طرف پلٹا دو بس ہم اولیٰ ہیں اس کے اور ان میں اپنی آراء نہ دو اور تم پر لازم ہے چپ کرنا اور رک جانا اور ثابت رہنا اور توقف کرنا اور تم طالب ہوؤ ہونڈھنے والے ہو یہاں تک تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی بیان آئے۔“

اور یہ مخفی نہ ہو کہ بتحقیق اس کا علم رد کرنا اہل بیت علیہم السلام کی طرف باب تسلیم سے عمل میں اختیار دینے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا بس فتویٰ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ واقع میں اللہ کا حکم ہے اور اگر فتویٰ جائز ہو اس پر عمل کرنے کی تو عمل کرنا جائز ہوگا۔

اور دور روایتوں میں شہرت سے مراد اس حدیث کی شہرت ہے جو ہمارے قدیم ان اخباری علماء کے درمیان مشہور ہو جو کسی چیز میں احکام میں سے نص اور روایت سے تجاوز نہیں کرتے تھے بغیر اس قول کے جو متاخرین کے اہل رائے میں کے درمیان سے آیا ہو بس بتحقیق اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا اصلاً جس طرح اس کو شہید ثانی نے شرح درایہ میں ثابت کیا ہے۔

”الخبیر ان عنکما“ یعنی: آپ میں سے کسی دو سے دور روایتیں۔ اور ایک نسخے میں ”عنہا“ آیا ہے اور وہ واضح تر ہے۔

بس اگر کہا جائے کہ سابقہ روایات سے جو اہل بیت علیہم السلام سے تقیہ پر نقل ہوئی ہیں ان سے ان کا اخذ کرنے کا واجب ہونا ظاہر ہوتا ہے اور ان دور روایتوں سے اور ان دونوں روایتوں کی شبیہ روایتوں سے اس چیز کے ترک کرنے کا واجب ہونا ظاہر ہوتا ہے جو مخالفین کے موافق ہیں تو پھر یہ موافق ہونا کس طرح ہے؟ ہم کہیں گے کہ بتحقیق وہ چیز عمل کرنے کے مقام پر ہے اور یہ علم اور اعتقاد میں ہے، جو حق ہے اور اگر چہ اس پر اس کے خلاف عمل کرنا واجب ہے جیسے خوف کے مقام پر ہے۔

اور اسی سے اہل بیت علیہم السلام کے اخذ کرنے کے امر کا سبب اور دوسرا یعنی عمل کرنے کا سبب ظاہر ہوتا ہے چاہے وہ عمل حقیقت پر ہو یا تقیہ پر،

جیسے ہم نے اس کی طرف پہلے اشارہ کیا ہے۔

شیخ احمد ابن ابی طالب الطبرسی رحمہ اللہ نے کتاب ”الاحتجاج“ میں اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ: یہ روایت فرض کی بنا پر آئی ہے کیونکہ آثار میں ایسی دو مختلف حکم میں، کتاب اور سنت کے موافق احکام میں سے

روایتوں کے وارد ہونے پر، اتفاق کم ہے (یعنی اس طرح مختلف حکم کی روایتیں بہت کم ہیں) اور اس طرح جیسے چہرے اور ہاتھوں کے دھونے کے حکم میں وضوء میں ہے بس تحقیق روایات آئی ہیں ایک دفعہ چہرے اور ہاتھوں کے دھونے کے بارے میں اور دوسرے دھونے کے بارے میں۔ اور قرآن کا ظاہر اس کے اختلاف کی اقتضا نہیں کرتا بلکہ ان دونوں روایتوں کا احتمال ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں شریعت کے احکام میں پائی جاتی ہیں۔

اور امام علیہ السلام کا سائل کے لیے یہ کہنا کہ: وقف کرو یہاں تک کہ اپنے امام کے ساتھ ملاقات کرو۔ یہ اس وقت کا امر ہے جب امام کے ساتھ ملاقات اور ان تک وصول ممکن ہو۔

اور اگر امام علیہ السلام غائب ہو اور ان کے ساتھ ملاقات ممکن نہ ہو تو علماء سب مل کر جمع ہوں گے دونوں روایتوں پر اور یہاں پر دونوں میں سے کسی کے رواد کے لیے رجحان نہیں ہے دوسرے روایوں پر زیادہ ہونے اور ان کے عدالت کی وجہ سے، حکم یہاں پر دونوں کے ساتھ اختیار اور تخیر کا جو دلالت کرتا ہے اس پر جو ہم نے کہا جو روایت نقل کی الحسن بن الجہم سے، امام رضا علیہ السلام کہ اس نے کہا میں نے عرض کیا کہ: آپ کی طرف سے ہمارے پاس مختلف احادیث آتی ہیں۔

تو مولانا رضا علیہ السلام نے فرمایا: ہماری طرف سے جو کچھ تمہارے پاس آئے اس کو قرآن، کتاب خدا کے ساتھ اور ہماری احادیث کے ساتھ ملاؤ بس اگر وہ ان کے ساتھ شبہات رکھتی ہوں تو ہم سے ہیں اور اگر وہ قرآن اور ہماری احادیث کے ساتھ شبہات نہ رکھتی ہوں تو وہ ہماری طرف سے نہیں ہیں۔ میں نے کہا: ہمارے پاس دوسرے مختلف حدیثوں کے ساتھ آتے ہیں اور وہ دونوں ثقہ ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے حق کون سی ہے۔

تو فرمایا: جب تم نہیں جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ وسعت ہے کہ تم جس کو چاہو اختیار کرو۔ اور وہ حدیث جس کو نقل کیا ہے الحارث بن المغیرۃ نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے

فرمایا: جب اپنے اصحاب، علماء سے حدیث کو سنو اور وہ سب ثقہ ہوں تو تمہارے لیے وسعت ہے جب تک التائم علیہ السلام کو دیکھو تا کہ اس کی طرف پلٹا دو۔

تمام ہوا ان کا کلام

ثقة الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلبینی رحمہ اللہ نے کتاب الکافی کی ابتدا میں کہا:

اے میرے برادر! خدا تجھے ارشاد اور ہدایت کرے کیونکہ تحقیق کوئی بھی امام علیہ السلام سے نقل شدہ روایات کے اختلاف کو جدا کرنے اور حل کرنے کی توان نہیں رکھتا سواء اس کے کہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول قاعدے کے ساتھ کرے کہ ان کو خدا کی کتاب سے ملائے اگر اس کے ساتھ موافقت رکھتی ہوں تو ان کو اخذ کرے اور

لے لے ورنہ اگر اس کے مخالف ہو تو ان کو ترک کر دے۔

اور اس قاعدے کے ساتھ ان کو جدا کرے کہ فرمایا: جو چیز عامہ کے ساتھ موافق ہو اس کو چھوڑو اس کے خلاف کو
لو تحقیق رشد ان کی مخالفت میں ہے۔

اور پھر اس قاعدے کے مطابق ان کو جدا کرے کہ فرمایا: اس حدیث کو جو جس پر سارے جمع ہوئے ہیں بس تحقیق
جمع علیہ میں کوئی شک نہیں ہے۔

اور ہم ان تمام میں سے کم کو پہچانتے ہیں اور کوئی احوط چیز نہیں پاتے ہیں اور وسعت نہیں رکھتے اس پر جو تمام علم کو
پلٹاتا ہو عالم امام علیہ السلام کی طرف ان کے قول کے مطابق کہ انہوں نے فرمایا: جس کو چاہا ہو اخذ کرو باب التسليم میں
سے تمہیں وسعت ہے۔

ان کا کلام ختم ہوا۔

اور ان کے قول کہ ہم نہیں پہچانتے ان سب کو مگر کچھ، کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق ہم فقط ضوابط ثلاثہ میں سے روایت
میں جو اختلاف ہے اس کو کم جانتے ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر نہیں پہچانا گیا کتاب کے ساتھ موافقت کرنے
کے ساتھ اور نہ ہی عامہ کی مخالفت کے ساتھ اور نہ ہی مجمع علیہ کو لینے کے ساتھ، مجمع علیہ اور کتاب خدا میں سے کسی
شے کے ساتھ اس کی موافقت اور مخالفت کے نہ ہونے کی وجہ سے اور نہ ہی قدماء کے درمیان شہرت کی وجہ سے
یا ان میں سے کسی چیز کے علم نہ ہونے کی وجہ سے بس ہم نہیں پاتے کسی چیز کے علم کو امام علیہ السلام کی طرف پلٹانے
کے، احتیاط سے قریب تر اور نہ ہی دو روایتوں میں سے کسی ایک کے باب تسلیم میں سے لینے کے اختیار کی
وسعت کو بغیر ہوی و ہوس کے

یعنی: ہمارے لیے فتویٰ دینا اور دونوں طرفوں میں سے ایک کے حکم کو لینا جائز نہیں ہے یقیناً اور اگرچہ ہمارے
لیے اس پر عمل کرنا جائز ہے باب تسلیم میں سے اہل بیت علیہم السلام کے حکم سے۔

کہا گیا ہے کہ: تحقیق ذکر نہیں کیا ترجیح کو افہمیت اور اعلیٰست کے اعتبار سے اور کثرت عدد کے اعتبار سے کیونکہ
شیخ کلینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصول کافی کی احادیث کو لیا ہے ان یقینی اصول سے جن احادیث پر سب کا
اجماع تھا۔

تحقیق اسناد:

① حدیث قوی ہے اور یہ مشہور مقبول ہے جس پر اصحاب کا اجماع ہے۔

۲۵۔ باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب

سنت اور کتاب کے شواہد سے اخذ کرنا

1/231

الكافي، ۱/۱/۶۹/۱ الأربعة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِّهَ حَقِيقَةً وَعَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُورٌ أَفْمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.

(ترجمہ)

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: پر حق کی ایک حقیقت ہے اور ہر صواب کے لیے ایک نور ہے پس جو کتاب خدا کے موافق ہو اسے لے لو اور جو مخالف کتاب ہو اسے چھوڑ دو۔^①

بیان:

”حقیقۃ“ یعنی: اصل ثابت اور مستند متین جس سے حقیقت کو سمجھنا ممکن ہو۔

”نور“ یعنی: واضح دلیل اور برہان جس کے ذریعے بیان ہو اور ظاہر ہو حقیقت اور قرآن ہر حدیث حق کی اصل اور بنیاد ہے اور ہر حقیقت کا برہان اور دلیل ہے اور ہر امر اور علم کا مستند ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اپنے فہم و علم کی مقدار کے ساتھ اس سے سمجھنا ممکن ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^① لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے اور یہ شہرت کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ (واللہ اعلم)

2/232

الكافي، ۱/۲/۶۹/۱ محمد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ خَصَّرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَزِيدُهُ مَنْ نَشَقُّ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا نَشَقُّ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِدًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَإِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوَّلِي بِهِ.

(ترجمہ)

حسین بن ابی العلاء بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس و محفل کہ جس میں ابن ابی یعفور بھی موجود تھا، میں نے حضرت

① ابالی صدوق: ۳۶۷؛ وسائل الشیعہ: ۲/۱۰۹ و ۱۱۹۹ تفسیر البرہان: ۱/۲۰۶ و ۸۶۱؛ مشکاۃ الانوار: ۱۵۲؛ المحاسن: ۱/۲۲۶؛ رسالہ فی المہر: ۳۰؛

تفسیر العیاشی: ۱/۸؛ مستدرک الوسائل: ۱/۳۲۵؛ بحار الانوار: ۲/۱۶۵ و ۲۲۳ و ۲۳۳

② مراۃ العقول: ۱/۲۲۷

امام ابو عبد اللہ سے عرض کیا: اختلاف احادیث کے وقت ایک کو اس نے نقل کیا ہے جس پر ہم اعتماد رکھتے ہیں اور دوسری وہ حدیث ہے (جو اول کے مخالف ہے) جس اس نے نقل کیا ہے جس پر ہم اعتماد نہیں رکھتے تو ان میں سے کس کو اخذ کیا جائے۔

آپؐ نے فرمایا: اگر تمہارے پاس ایسی دو حدیثیں آجائیں تو جس کے بارے میں تو قرآن سے اور قول رسول سے کوئی شاہد و موید پاؤ تو اس کو اخذ کرو اور جس کے بارے میں کوئی شاہد نہیں تو وہ ذکر کرنے والے کے لیے سزا وار ہے۔^①

بیان:

”اولیٰ بہ“ یعنی: اس کو پلٹاؤ اس پر اور اس کو قبول نہ کرو۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^① یا پھر حدیث موثق ہے۔^② یا پھر حدیث صحیح ہے۔^③ اور میرے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

3/233 الکافی، ۱/۳/۶۹/۱: العدة عن البرقي عن أبيه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مرود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.

ایوب بن حر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سنا، آپؐ نے فرمایا: ہر چیز کو کتاب خدا اور سنت رسولؐ کی طرف پلٹائی جائے گی اور ہر وہ حدیث جو قرآن کے موافق نہیں وہ جھوٹ ہے اس کو قبول نہ کرو۔^⑤

(ترجمہ)

بیان:

”الزخرف“ باطل کلام جس کو حسن کے ساتھ بیان کیا جائے

① الحاشیہ: ۱/۲۲۵: وسائل الشیعة: ۲۷/۱۱۰؛ تفسیر البرہان: ۱/۶۷؛ بحار الانوار: ۲/۲۳۳

② مرآة العقول: ۱/۲۲۹

③ الوافی فی اصول الفقہ تونی: ۳۳۱

④ ایضاً: ۱۶۱

⑤ الحاشیہ: ۱/۲۲۰؛ بحار الانوار: ۲/۲۳۲؛ تفسیر العیاشی: ۱/۹؛ مشکاة الانوار: ۱۵۲؛ تفسیر البرہان: ۱/۶۸؛ وسائل الشیعة: ۲۷/۱۱۱؛ عوالم العلوم: ۲۰/۷۹۲؛

هدایۃ الامم: ۸/۳۶۳؛ مستدرک الوسائل: ۱۷/۳۰۴

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

4/234 الکافی ۱/۲۹۱/۱ محمد عن ابن عیسیٰ عن ابن فضال عن علی بن عقیبہ عن یوب بن راشد

عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.

یوب بن راشد سے روایت ہے کہ صادق آل محمد ﷺ نے فرمایا: جو حدیث قرآن کے موافق نہ ہو وہ

جھوٹ ہے۔^②

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے^③ یا پھر حدیث صحیح ہے^④ اور میرے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے کیونکہ یوب بن راشد تحقیقاً ثقہ ثابت ہے اور ابن

فضال نے فطمی مذہب سے رجوع کر لیا تھا اور وہ اصحاب اجماع میں سے ہے۔ (واللہ اعلم)

5/235 الکافی ۱/۵۲۹/۱ النیسابوری عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم وغيره عن ابي عبد الله

عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله يومئذ فقال أيها الناس ما جاءكم عني

يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله.

امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: میری جو حدیث

تمہارے سامنے آئے اگر وہ کتاب خدا کے موافق ہو تو میں نے بیان کی ہے اور اگر مخالف کتاب خدا ہے تو

میں نے بیان نہیں کی۔^⑤

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول کا صحیح ہے۔^⑥ یا پھر حدیث صحیح ہے۔^⑦ اور میرے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے (واللہ اعلم)

① مرآة العقول ۱/۲۲۹

② وسائل الشیعة ۲۷/۱۱۰؛ تفسیر البرہان ۱/۶۷

③ مرآة العقول ۱/۲۲۹

④ اصول التفسیر والذیل حیدری: ۱۲۳

⑤ المحاسن ۱/۲۲۱؛ وسائل الشیعة ۲۷/۱۱۱؛ بحار الانوار ۲/۲۳۲؛ منج الفصاح: ۳۳۶؛ تفسیر البرہان ۱/۶۷

⑥ مرآة العقول ۱/۲۲۹

⑦ الاصول الاصلیہ کا ثانی: ۱۲۳

6/236

الكافي ۱/۶/۴۰/۱: بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي حُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَدْ كَفَرَ.

(ترجمہ)

ابن ابی عمیر نے اپنے ایک ساتھی سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا: جس نے کتاب خدا اور سنت محمد ﷺ کی مخالفت کی اس نے کفر کیا۔^①

بیان:

شاید امام علیہ السلام نے ارادہ کیا ہے اس چیز کے مخالف کا جو پلٹتی ہے اعتقاد اور عقیدے کی طرف یعنی جس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھنا اور جس چیز کو حلال قرار دیا گیا ہے اس کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھنا وغیرہ یا عمل کرنے کے بغیر اس طرح کے مخالف فتویٰ دینا بس تحقیق یہ کفر نہیں فسق ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول کا صحیح ہے^② اور میرے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

7/237

الكافي ۱/۴/۴۰/۱: عَلِيٌّ عَنْ الْعَبِيدِيِّ عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: إِنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ مَا عُمِلَ بِالسُّنَّةِ وَإِنْ قَلَّ.

(ترجمہ)

امام زین العابدین نے فرمایا: سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سنت کے مطابق انجام دیا جائے خواہ وہ کم ہی ہو۔^③

بیان:

اس میں سبب یہ ہے کہ تحقیق جسمانی اعمال کی خدا کے پاس کوئی قدر نہیں ہے سواء ان کی قلبی نیت کے جس طرح مشہور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ: تحقیق اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ اور جو شخص عمل کرے سنت کے ساتھ بس تحقیق وہ سنت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول اکرم ﷺ کی پیروی کرتا ہے تاکہ اس کا عمل ہو قرب حاصل کرنے کی نیت پر مشتمل اور تسلیم ہونے اور خضوع کرنے کی کیفیت دل سے ہے بس نتیجے میں اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اجر بھی عظیم ہے اگرچہ اس کی مقدار اور عدد کم ہی کیوں نہ ہو۔

اسی طرف اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”(جان لو کہ) کبھی بھی ان قربانیوں کے گوشت اور خون خدا کے پاس نہیں پہنچتے لیکن تمہاری تقویٰ خدا کے پاس پہنچتی ہے۔ (الحج: ۳۷)۔“

① وسائل الشیعة: ۲/۱۱۱؛ تفسیر البرہان: ۱/۶۸؛ اثبات الہدایة: ۱/۸۰؛ مستدرک الوسائل: ۱/۸۰؛ الفصول المہمہ: ۱/۵۳۸؛ ہدایۃ الامم: ۸/۳۶۳

② مرآة العقول: ۱/۲۳۰

③ مشکاة الانوار: ۱۵۱؛ المحاسن: ۱/۲۲۱

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^(۱)

8/238 کافی، ۱/۹/۴۰، العدد عن البرقي عن أبي إسماعيل إبراهيم بن إسحاق الأزدي عن أبي عثمان العبدی عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بصابة السنة.

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: کوئی قول عمل کے بغیر نہیں ہے اور کوئی قول و عمل نیت کے بغیر نہیں ہے اور کوئی قول و عمل نیت نہیں ہے مگر یہ کہ سنت کے مطابق ہو۔^(۲)

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^(۳)

9/239 التهذيب، ۱/۳/۱۸۶، عَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَلَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَلَا نِيَّةَ إِلَّا بِصَابَةِ السُّنَّةِ.

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: کوئی قول نہیں سوائے عمل کے اور کوئی عمل نہیں سوائے نیت کے اور کوئی نیت نہیں مگر یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔^(۴)

بیان:

تحقیق نفی کی ہے اس نیت کی جو سنت کے بغیر ہے کیونکہ تحقیق سنت کے مخالف یا سنت میں خطا کرنے والے کے لیے قرب حاصل کرنے کی نیت ممکن نہیں ہے جبکہ قرب حاصل ہوتا ہے اطاعت اور پیروی کے ساتھ اور صحیح عقیدے کی ہدایت پانے کے بعد۔

(۱) مراۃ العقول: ۱/۲۳۰

(۲) تقریب المعارف: ۳۴۷؛ مستدرک الوسائل: ۱/۸۹؛ المحاسن: ۱/۲۲۱؛ بحار الانوار: ۱/۶۷۲ و ۲۰۸؛ مجموعہ درام: ۲/۱۷۱؛ تحف العقول: ۳۳؛ فقہ

القرآن: ۱/۱۰۱؛ المقتبہ: ۳۰۱؛ اعلام الدین: ۸۵؛ امالی طوسی: ۳۳۷؛ وسائل الشیعہ: ۱/۷۷؛ ہدایۃ الامم: ۱/۳۹؛ تمشاہد القرآن: ۲/۱۶۲؛ بصائر الدرجات؛

۱۱/۱؛ عوالی اللہالی: ۲/۱۹۱

(۳) مراۃ العقول: ۱/۲۳۱

(۴) سابقہ حدیث کے حوالہ جات

تحقیق اسناد:

① حدیث مرسل ہے۔

10/240 الکافی، ۱/۱۸۷/۲: الثلاثة علی بن ابی اہیم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ.

ہشام بن سالم سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص کسی کام کے کرنے پر کچھ ثواب سنے اور پھر وہ اس کام کو اس ثواب کے حصول کی خاطر بجالائے تو اسے (اس کی نیک نیتی) پر وہ ثواب مل جائے گا اگرچہ اس کی شنید درست نہ بھی ہو۔ ②

بیان:

یہ حدیث، سابق حدیث کے ساتھ منافات نہیں رکھتی کیونکہ تحقیق اس کو انجام دیا جاتا ہے اس نیت پر کہ وہ سنت ہے کیونکہ تحقیق وہ عمل منسوب ہوتا ہے سنت کے ساتھ بغیر خطا کے اس نسبت میں اس معنی میں دوسری حدیث کتاب الایمان والکفر باب النیت میں آئے گی انشاء اللہ۔

تحقیق اسناد:

③ حدیث حسن کا صحیح ہے ④ یا پھر حدیث صحیح ہے۔ ⑤ اور میرے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے (واللہ اعلم)

11/241. الکافی، ۱/۱۰/۶۰: علی عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ شَرَّةٌ وَفِتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدْ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى بِدْعَةٍ فَقَدْ غَوَى.

جابرؓ نے امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپؓ نے فرمایا: ہر ایک کے لیے جوش اور رغبت ہے پس جس شخص کا جوش و رغبت سنت رسولؐ کی طرف ہو تو وہ ہدایت پر ہے اور جس کی رغبت بدعت کی طرف ہو تو وہ

① ملاذ الاختیار: ۶/۳۹۶

② مجموعہ درام: ۲/۱۸۷؛ فلاح السائل: ۱۲؛ وسائل الشیعیہ: ۱/۸۱؛ الفصول المہمہ: ۱/۶۱۷؛ عدۃ الداعی: ۱۳؛ اقبال الاعمال: ۲/۶۲۷؛ مفتاح الفلاح: ۱۸۲

③ مرآة العقول: ۸/۱۱۲

④ البیان المفید منسوری: ۳/۱۰۹؛ التعلیقۃ الرسالۃ خواجوی: ۱۲۳؛ انیس المجتہدین نزاقی: ۲۶۲؛ القاموس الجامع: ۳۵۶؛ عمدۃ الاصول: ۵/۶۱۳؛ تعلیقہ شریفہ علی

فرائد الاصول: ۱/۱۶۵؛ مصباح المنہاج (الاجتہاد والتقلید): ۳۹۶؛ المحکم فی اصول الفقہ: ۴/۱۳۰؛ الکافی فی اصول الفقہ: ۲/۲۲۰؛ العمل الاقبی: ۲/۲۱۱

گمراہ ہے۔^①

بیان:

الشرۃ یا ”شین“ کے کسرے اور ”را“ اور ”تاء“ کی شد کے ساتھ ہے نشاط اور رغبت کی معنی میں جیسے حدیث میں ہے کہ: ہر عابد کے لیے نشاط اور رغبت ہے۔

یا ”شین“ کی فتح اور ”را“ کی تخفیف اور تا کی جگہ ”ہا“ کے ساتھ ہے حرص کے کسی چیز پر غالب آنے کی معنی میں۔ اور الفترۃ، الشرۃ کے مقابلے میں ہے یعنی تحقیق لوگوں کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے ایک قوت اور حرکت اور نشاط اور حرص ہے ان کمالات کے حاصل کرنے کا جن کا وہ لائق ہے اپنی عمر کے اوقات میں سے اپنے خاص وقت میں،

جس طرح اکثر ہوتا ہے لوگوں کی جوانی کے ایام میں اور ہر ایک کے لیے ضعیفی اور سکون اور استقرا اور بیٹھنا کے اس حرکت اور حرص سے دوسرے وقت میں جیسے ان کے بوڑھا پے کے دن ہوں۔ بس جس شخص کی عبادت کا قرار اور اطمینان اور سکون اور اختتام سنت پر ہو تو وہ ہدایت پا گیا اور جس کا سکون اور قرار اور اختتام بدعت پر ہو وہ گمراہ ہو گیا۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک یہ حدیث حسن ہے کیونکہ عمرو بن شمر سے روایات تفسیر فی اور کامل الزیارات میں نقل ہیں اور یہ توثیق ہے البتہ نجاشی نے اسے ضعیف کہا ہے لیکن اس کے ضعف کی حمایت کرنا مشکل ہے اس لیے کہ ہمارے مشائخ نے اس سے کثیر روایات اخذ کی ہیں نیز شیخ مفید نے اس کی توثیق بھی کی ہے تو ہم اس کو ثقہ سمجھتے ہیں اور تضعیف مفصل نہیں سمجھتے اور جابر جعفی بھی ثقہ ہے اور اس کی روایات بھی تفسیر فی اور کامل الزیارات میں نقل ہیں۔ (واللہ اعلم)

12/242 کافی، ۱/۲/۸۶/۲ العدة عن سهل عن الحجال عن ثعلبة قال قال أبو عبد الله عليه

السَّلَام: لِكُلِّ أَحَدٍ شَرَّةٌ وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فِتْرَةٌ فَطُوبَى لِمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى خَيْرٍ.

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ہر شخص کے لیے ایک شوق ہوتا ہے اور ہر شوق کی رغبت ہوتی ہے۔ پس خوشحال اس کا جس کی رغبت خیر کی طرف ہو۔^③

ترجمہ

① بحار الانوار: ۶۸/۲۱۱ بمشكاة الانوار: ۱۵۲

② مراۃ العقول: ۱/۲۳۱

③ بحار الانوار: ۶۸/۲۱۱

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے ^① لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیونکہ بھل بن زیاد ثقہ ثابت ہے۔ (واللہ اعلم)

13/243 الکافی، ۱/۱/۸۵/۲ محمد بن عیسیٰ عن السرا د عن مؤمن الطاق عن سَلَامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: أَلَا إِنَّ لِكُلِّ عِبَادَةٍ شَرَّةً ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى فِتْرَةٍ فَمَنْ صَارَتْ شَرَّةُ عِبَادَتِهِ إِلَى سُتْبَى فَقَدْ اهْتَدَى وَمَنْ خَالَفَ سُتْبَى فَقَدْ ضَلَّ وَكَانَ عَمَلُهُ فِي تَبَابٍ أَمَّا إِنِّي أَصَلِّي وَأَتَأَمُّ وَأُصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصْحِكُ وَأَبْكِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ مِنْهَا جِي وَ سُتْبَى فَلَيْسَ مِنِّي وَقَالَ كَفَى بِالْمَوْتِ مَوْعِظَةً وَ كَفَى بِالْيَقِينِ غِنًى وَ كَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلًا.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر عبادت کے لیے پہلے شوق ہوتا ہے پھر اس میں پیدا ہو جاتی ہے پس جس کا شوق عبادت میری سنت کے مطابق ہو اس نے ہدایت پائی اور جس نے میری سنت کے خلاف کیا وہ گمراہ ہو گیا اور اس کا عمل برباد ہو گیا جان لو! میں نماز پڑھتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں، میں ہنستا ہوں، میں روتا ہوں پس جس نے میرے طریقہ کار سے نفرت کی وہ مجھ سے نہیں ہے اور یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو موت سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور یقین کی بے نیازی تمہارے لیے کافی ہے اور عبادت کا شغل کافی ہے۔ ^②

بیان:

اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ تحقیق ہدایت پانے والا وہ ہے جو اپنی عبادت کے نشاط اور حرص کو رسول اللہ ﷺ کی سنت پر تجاوز نہیں دیتا یعنی سنت کی حدوں سے گزر نہیں جاتا اگر تجاوز نہ کرے تو مہتدی ہے ہدایت یافتہ ہے اگر نشاط رکھتا ہو پھر دائما نماز نہ پڑھے اور دائما روزے نہ رکھے اور دائما نہ روئے تو بلکہ

”قد“ و ”قد“ و ”التباب“

الخسار یعنی خسارے میں ہے۔

① مرآة العقول: ۸/۱۰۸

② بحار الانوار: ۶۸/۲۰۹؛ وسائل الشیعة: ۱۰/۸۳ و ۱۰۹

جائے گا۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^② لیکن میرے نزدیک یہ حدیث موثق ہے نیز یہ کہ یہ مضمون دیگر دو حدیثوں میں بیان ہوا ہے جن میں سے ایک موثق اور ایک حسن ہے^③ (واللہ اعلم)

16/246 الکافی، ۱/۱۲/۴۱/۱ الأربعة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: السُّنَّةُ سُنَّتَانِ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ الْأَخْذُ بِهَا هُدًى وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ وَ سُنَّةٌ فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ الْأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ وَتَرْكُهَا إِلَى غَيْرِ خَطِيئَةٍ.

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: سنت دو طرح کی ہے: فرائض میں سنت اور اس کو اخذ کرنے والا ہدایت پر ہے اور اس کو ترک کرنے والا گمراہ ہے۔ وہ سنت جو فرائض و واجبات کے علاوہ ہے اس کو اخذ کرنا فضیلت ہے اور اس کو ترک کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔^④

(ترجمہ)

بیان:

”السنّة“ یعنی: اصل میں راستہ اور طریقت ہے، پھر اس کو اس حق کے طریق کے ساتھ مخصوص کیا جس کو لوگوں کے لیے اللہ نے وضع کیا ہے اور جس کو رسول اکرم ﷺ نے لے کے آئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگ اللہ کا قرب حاصل کریں اور اس سنت میں داخل ہو کر شرعی عمل اور حقیقی عقیدہ کے ساتھ۔ اور اس کے مقابلے میں ہے ”البدعة“

اور السنّة تقسیم ہوتی ہے واجب اور مستحب میں اور دوسرے الفاظ میں فرض اور نفل میں و ”الفريضة“ وہ چیز جس کے ذریعے اس کے انجام دینے والے کو ثواب ملے اور اس کے ترک کرنے سے عقاب ہو۔

و ”الفضيلة“ یعنی: جس کے انجام دینے میں ثواب ہے اور ترک کرنے میں عقاب نہیں ہے۔ جس طرح ان کو مولا صلوات و سلامہ اللہ علیہ نے ان دونوں کی تفسیر کی ہے

① وسائل الشیعة: ۲۲/۱۵

② مرآة العقول: ۲۱/۹۸

③ الکافی: ۶/۵۸ و ۲۱/۱۰۰ و ۱۰۳

④ النوادر راوندی: ۲/۲۲۳؛ الخصال: ۱/۴۸؛ مشکاة الانوار: ۱۵۳؛ امالی طوسی: ۵۸۹؛ بحار الانوار: ۲/۲۶۳ و ۴۴/۱۶۱؛ تحف العقول: ۵۷

اور کبھی سنت اطلاق کرتی ہے رسول اکرم ﷺ کے قول اور فعل دونوں پر اور یہ کتاب کے مقابلے میں ہے اور احتمال ہے یہاں اس سے مراد یہ ہو جیسے اس کے ذریعے اس لفظ ”فی“ پر جو نکلا ہے ورود سے اشارہ کیا ہے۔

اور سنت کو نفل اور فضیلت کے ساتھ مخصوص کرنا تاکہ فقہاء حدیث کی نشات کے اعتبار سے پہچانیں اور اہل بیت علیہم السلام کے کلام میں اس کا کوئی اثر نہیں بلکہ کہتے ہیں جمعہ کے دن کا غسل سنت واجبہ ہے۔
تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے ①۔ لیکن میرے نزدیک یہ حدیث موثق ہے اور اس مشہور سند کے متعلق گفتگو کی جا چکی ہے۔
(واللہ اعلم)

۲۶۔ باب النوادر

النوادر

1/247 الکافی، ۱/۱۴۸/۱۱۱ الثلاثة عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَغْتَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: رَوْحُوا أَنْفُسَكُمْ بِبَدِيعِ الْحِكْمَةِ فَإِنَّهَا تَكِلُ كَمَا تَكِلُ الْأَبْدَانُ.
امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: اپنے نفوس کو حکمت و دانائی کی باتوں سے سکون پہنچاؤ کیونکہ یہ نفوس کو سے اس طرح ہلکا کر دیتی ہے جس طرح اجسام (بوجھ سے) ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ②

بیان:

”الکلال“ ضعف اور ثقل (ہلکا اور بھاری وزنی)۔

اور گویا یہ خطاب ہے ان کا اپنے ان شاگردوں کے لیے جو خوش نہیں ہوتے تھے اللہ کے ذکر کے سواء اور کسی چیز سے لذت نہیں لیتے تھے سواء علم اور حکمت کے دوسرے لوگوں کے بغیر جن کی لذتیں چھوٹی حیوانی شہوات پر بس تحقیق ایسے لوگوں کے قلوب اور دل پریشان ہو جاتے ہیں حکمت کی نئی چیزوں کے اور عرفان کی لطافتوں کو سننے سے۔

کہا گیا ہے کہ: اس میں نفس ناطقہ انسانیہ پر نص دی گئی ہے جب وہ آشکار اور واضح کرے یا نص لائے اس پر کہ تحقیق نفس بدنوں کے پیچھے ہیں اور تحقیق ان کا کلال اور ضعیف ہونا، ابدان کے کلال یعنی ضعیف اور قوی ہونے کے پیچھے ہے اور نفس کا آرام اور سکون حکمت پیدا کرنے سے ہے یہ سب برہان اور دلیل ہیں اس پر کہ تحقیق وہ جو ہر مجرد ہے جو بدن کے پیچھے ہے اور تحقیق بدن سکون نہیں لیتا سواء بدائع جرمانی اور لطائف جسمانی کے۔

تحقیق اسناد:

① حدیث مرفوع ہے۔

2/248 الکافی، ۱/۱۸۶/۱۶۶/۸ العدة عن سهل عن بكر بن صالح عن ابن سنان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ألحكمة ضالة المؤمن فحيثما وجد أحدكم ضالته فليأخذها.

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: حکمت مومن کی گم شدہ (چیز) ہے پس تم میں سے جس کو بھی اُس کی گم شدہ (چیز) ملے تو وہ اُسے حاصل کرے۔ ②

(ترجمہ)

بیان:

یعنی: اس کے اس سے لینے میں کوئی عار اور برائی نہ سمجھے جو اس سے علم میں کم ہے بس کبھی کبھار پائی جاتی ہے ادنیٰ شخص کے پاس سے ایسی چیز جو پائی نہیں پائی جاتی اعلیٰ شخص سے۔
اور الحکمة ضالۃ یعنی حکمت گمشدہ چیز ہے سے مراد یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ تحقیق وہ مومن کی فطرت میں رکھی گئی ہے بس جب مومن اس سے جاہل ہو جائے گویا کہ اس کو گم کر بیٹھا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ③ لیکن میرے نزدیک حدیث معتبر ہے کیونکہ ہل ثقفہ ہے اور بکر بن صالح نجاشی کی تضعیف کے باوجود ثقہ ہے کیونکہ تفسیر فی کاراوی ہے اور ہم تعارض میں ثابہت کو ترجیح دیتے ہیں اور محمد بن سنان کو شیخ نے ضعیف کہا ہے لیکن شیخ مفید نے توثیق کی ہے تو ہم ثقہ جانتے ہیں اور عمرو بن شمر اور جابر بھی ثقہ ثابت ہیں۔ (واللہ اعلم)

3/249 الفقیہ، ۵۸۶۹/۴۰۶/۴ السکونی عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال

③ مرآة العقول: ۱/۱۵۳

④ مجموعہ درام: ۲/۱۳۹

⑤ مرآة العقول: ۲۶/۳۳ البضاعة المزاج: ۲/۵۰۹

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: (كَلِمَتَانِ غَرِيبَتَانِ فَاحْتَمِلُوهُمَا كَلِمَةً حِكْمَةً مِنْ سَفِيهِ
فَاقْبَلُوها وَكَلِمَةً سَفَهٍ مِنْ حَكِيمٍ فَاغْفِرُوها).

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: دو کلمے جو عالم غربت و مسافرت میں ادھر ادھر ہیں تم انھیں اٹھا لو۔ ایک
حکمت کا کلمہ جو کسی سفیہ و بیوقوف کے منہ سے نکلے تو اسے قبول کر لو اور ایک سفاہت و بیوقوفی کا کلمہ جو کسی حکیم
کے منہ سے نکلے تو اس کو معاف کر دو۔^①

ترجمہ

تحقیق اسناد:

مجلسی اول نے شیخ صدوق کے سکونی تک طروق کو کئی جگہ پر قوی قرار دیا ہے۔^② اور میرے نزدیک یہ طریق موثق ہے (واللہ
اعلم)

الكافي، ۱/۱۳/۵۰/۱: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْغَلَاظِيِّ عَنِ ابْنِ عَائِشَةَ الْبَصْرِيِّ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي بَعْضِ خُطْبِهِ: أَيُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِلٍ مَنْ
انْزَجَّ مِنْ قَوْلِ الزُّورِ فِيهِ وَلَا بِحَكِيمٍ مَنْ رَضِيَ بِثَنَاءِ الْجَاهِلِ عَلَيْهِ النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُونَ
وَقَدْ رُكِّلَ أَمْرُهُ مَا يُحْسِنُ فَتَكَلَّمُوا فِي الْعِلْمِ تَبَيَّنَ أَقْدَارُكُمْ.

4/250

امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک خطبہ میں فرمایا: لوگو جان لو! وہ شخص عقلمند نہیں جو اپنے متعلق کسی جھوٹ بات کے کہنے
پر خوشی سے اچھل پڑے، اور وہ عقلمند و حکیم نہیں جو جاہل کی تعریف پر راضی ہو لوگ نیک کاموں کے فرزند ہیں اور
ہر انسان کی قدر و منزلت اس کے نیک اعمال کے حساب سے ہے پس لوگوں سے علمی گفتگو کرو تا کہ تمہاری قدر و
منزلت معلوم ہو سکے۔^③

ترجمہ

بیان:

”الانزعاج“ یعنی پریشان ہونا اور اپنے مکان سے ہٹ جانا اور استقرار کا نہ ہونا

و”الزور“ یعنی: جھوٹ اور باطل اور تہمت

”ما يحسنون“ احسان میں سے ہے علم کی معنی میں ہے اور وہ اچھی چیز جس کو سکھایا اور سیکھا جائے اچھے

① مجموعہ ورام: ۲/ ۷۵؛ الاختصار: ۱/ ۳۳؛ المحاسن: ۱/ ۳۳۰؛ معانی الاخبار: ۱/ ۳۶۷؛ وسائل الشیعة: ۱۵/ ۲۶۷؛ امالی طوسی: ۵۸۹؛ تحف العقول: ۵۹؛

بحار الانوار: ۲/ ۷۳ و ۷۴؛ اعلام الدین: ۲۱۳

② روضة المتقين: ۶/ ۲۶۶ و ۳۵۷ و ۳۶۰ و ۱۰/ ۳۹۷؛ لوا مع صاحبقرانی: ۵/ ۲۵۸

③ بحار الانوار: ۱/ ۷۵ و ۷۶؛ تحف العقول: ۲۰۸؛ الاختصار: ۱/ متدرک سفینۃ البحار: ۷/ ۳۵۵

طریقے سے اور اس میں وجہ یہ ہے کہ بتحقیق عاقل یہ جانتا ہے کہ اس پر تہمت اور افتراء اس کے کمال سے کسی چیز کو کم نہیں کرے گا اور حکیم کو یقین ہے کہ اس کی تعریف اس کی حکمت کے کمال کو نہیں بڑھا سکتی اور دونوں عاقل اور حکیم جانتے ہیں کہ انسان کا نقص اور کمال نہیں مگر جہل اور علم کے ساتھ اور ہر شخص کا علم اور کمال اور قدر و قیمت اور شرف اور فضیلت پیدا ہوتا ہے اس کے علم کی مقدار سے جیسے مولا علیؑ کے ساتھ منسوب ان میں آیا ہے کہ:

لوگ صورت میں اور ظاہری جسم میں ایک دوسرے کی شبیہ ہیں اور ان سب کے ماں باپ حضرت آدم اور حوا ہیں۔ فضل اور فضیلت فقط اہل علم کے لیے ہے کیونکہ وہ ہدایت پر ہیں اور جو ہدایت یافتہ ہیں وہ روشن دلیلیں رکھتے ہیں۔ اور مرد کی قیمت نیک کام سے ہوتی ہے جو وہ انجام دیتا ہے اور جاہل لوگ، اہل علم کے دشمن ہیں۔ بس ہم انھیں علم کے ساتھ اور اس کی جگہ اور چیز نہ لائیں بس باقی لوگ مرجائیں گے اور اہل علم زندہ رہیں گے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

عقل اور علم کے ابواب اخیر کو پہنچے اور اول و آخر اللہ کی حمد ہے۔

ابواب معرفة الله تعالى

الله تعالى کی معرفت کے ابواب

الآیات:

(۱) سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
”کہہ دیجیے: وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اُس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا اور کوئی بھی اُس کا ہمسر نہیں ہے۔“^①

(۲) اور سورہ الحمد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
”آسمانوں اور زمین میں جو ہے (سب) اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست با حکمت ہے“
لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ضِئُّنِي وَيُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
”آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
”وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔“
هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

”وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ (خوب) جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس

میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔“

لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

”آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔“

يُوجِزُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوجِزُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

”وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اور سینوں کے بھیدوں کا وہ پورا عالم ہے۔“^①

بیان:

ان آیات کی شان میں عنقریب امام علی بن الحسین علیہما السلام کا کلام آئے گا، امام محمد باقر علیہ السلام سے سورہ التوحید کی

تفسیر کے ساتھ۔

۱۔ باب حدوث العالم واثبات المحدث

حدوث عالم اور اثبات محدث

1/251

الکافی، ۱/۱/۴۲۱، علی عن أبيه عن الحسن بن إبراهيم عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن منصور قال: قال لي هشام بن الحكم كان يمضّر زنديقاً تبليغه عن أبي عبد الله عليه السلام أشياء فخرج إلى المدينة ليناظره فلم يصادفه بها وقيل له إنه خارج بمكة فخرج إلى مكة ونحن مع أبي عبد الله فصادفنا ونحن مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف وكان اسمه عبد الملك وكنيته أبو عبد الله ف ضرب كتفه كتف أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما اسمك فقال اسمي عبد الملك قال فما كنيته قال كنيته أبو عبد الله فقال له أبو عبد الله عليه السلام فمن هذا الملك الذي أنت عبده أم من ملوك الأرض أم من ملوك السماء وأخبرني عن ابنك عبد الله السماء أم عبد الله الأرض قل ما شئت فخصم قال هشام بن الحكم فقلت للزنديق أ ما ترد عليه قال فقبح قولي فقال أبو عبد الله إذا فرغت من الطواف فأتنا فلما فرغ أبو عبد الله أتاه الزنديق فقعده بين يدي أبي عبد الله ونحن مجتمعون عنده فقال أبو عبد الله عليه السلام للزنديق أ تعلم أن للأرض تحتاً وفوقاً قال نعم قال فدخلت تحتها قال لا قال فما يدريك ما تحتها قال لا أدري إلا أني أظن أن ليس تحتها شيء فقال أبو عبد الله عليه السلام فالظن عجز لما لا تستيقن ثم قال أبو عبد الله أفصحت السماء قال لا قال أ فتدري ما فيها قال لا قال عجباً لك لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل الأرض ولم تضع السماء ولم تجز هناك فتعرف ما خلفهن وأنت جاحد بما فيهن وهل يجحد العاقل ما لا يعرف قال الزنديق ما كلمني بهذا أحد غيرك فقال أبو عبد الله عليه السلام فأنت من ذلك في شك فلعلة هو ولعله ليس هو فقال الزنديق ولعل ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام أيها الرجل ليس لمن لا يعلم حجة على من يعلم ولا حجة للجاهل يا أحمأهل مضّر تفهم عني فياً لا نشك في الله أبداً أ ما ترى الشمس والقمر و

الَّلَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَلْجَانِ فَلَا يَشْتَبِهَانِ وَيَرْجِعَانِ قَدْ اضْطَرَّ الْيَسَّ لَهَا مَكَانٌ إِلَّا مَكَانَهُمَا فَإِنْ
كَانَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَنْ يَذْهَبَا فَلِمَ يَرْجِعَانِ وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُضْطَرَّيْنِ فَلِمَ لَا يَصِيرُ اللَّيْلُ نَهَارًا وَ
النَّهَارُ لَيْلًا اضْطَرَّ اللَّهُ يَا أَخَا أَهْلِ مِصْرَ إِلَى دَوَامِهِمَا وَالَّذِي اضْطَرَّ هُمَا أَحْكَمُ مِنْهُمَا وَ
أَكْبَرُ فَقَالَ الزُّنْدِيقُ صَدَقْتَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا أَخَا أَهْلِ مِصْرَ إِنَّ الَّذِي
تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَتَظُنُّونَ أَنَّهُ الدَّهْرُ إِنْ كَانَ الدَّهْرُ يَذْهَبُ بِهِمْ لِمَ لَا يَرُدُّهُمْ وَإِنْ كَانَ يَرُدُّهُمْ
لِمَ لَا يَذْهَبُ بِهِمْ الْقَوْمُ مُضْطَرُّونَ يَا أَخَا أَهْلِ مِصْرَ لِمَ السَّمَاءُ مَرْفُوعَةٌ وَالْأَرْضُ مَوْضُوعَةٌ
لِمَ لَا يَسْقُطُ السَّمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ لِمَ لَا تَنْحَدِرُ الْأَرْضُ فَوْقَ طَبَاقِهَا وَلَا يَتَمَاسَكُنِ وَلَا
يَتَمَاسِكُ مَنْ عَلَيْهَا قَالَ الزُّنْدِيقُ أُمْسَكُهُمَا اللَّهُ رَبُّهُمَا وَسَيِّدُهُمَا قَالَ فَأَمَنْ الزُّنْدِيقُ عَلَى
يَدَيَّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدَانُ جُعِلَتْ فِدَاكَ إِنْ آمَنْتَ الزَّنَادِقَةُ عَلَى يَدَيْكَ
فَقَدْ آمَنْتَ الْكُفَّارَ عَلَى يَدَيَّ أَبِيكَ فَقَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي آمَنْتَ عَلَى يَدَيَّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ اجْعَلْنِي مِنْ تَلَامِيذِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَا هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ خُذْهُ إِلَيْكَ وَعَلِّمَهُ
فَعَلَّمَهُ هِشَامُ فَكَانَ مُعَلِّمَ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ مِصْرَ الْإِيمَانِ وَحَسُنَتْ ظَهَارَتُهُ حَتَّى رَضِيَ
بِهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.

تَرْجُمَهُ

ہشام بن الحکم بیان کرتے ہیں کہ مصر میں ایک زندیق (دہریہ) تھا۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی
کچھ احادیث سنیں تو وہ مصر سے آپ علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرنے کی نیت سے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ
مدینہ آیا تو اس کی آپ سے ملاقات نہ ہوئی اور اس کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام مکہ گئے ہوئے ہیں چنانچہ وہ مکہ آگیا۔
اس کا نام عبد الملک تھا اور اس کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ اس نے دیکھا کہ آپ طواف کر رہے ہیں تو اس نے اپنا
شانہ آپ کے شانے سے رگڑا۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: تیرا نام کیا ہے؟

اس نے جواب میں عرض کیا: میرا نام عبد الملک ہے۔

آپ نے پوچھا: تیری کنیت کیا ہے؟

اس نے عرض کیا: میری کنیت ابو عبد اللہ ہے۔

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: وہ ملک (بادشاہ) جس کا تو عبد ہے کیا وہ آسمانی ملک ہے یا زمینی؟ تیرا فرزند آسمان کے الہ کا بندہ ہے یا وہ زمین کے الہ کا بندہ ہے؟ جو تو کہنا چاہتا ہے کہو اس میں تُو ہی ملزم ہوگا۔
جناب ہشام بن الحکم فرماتے ہیں کہ میں نے اس زندیق سے کہا: جواب کیوں نہیں دیتا۔ اس کو میری بات بری لگی۔

امام صادقؑ نے فرمایا: اے مصری بھائی! جب میں طواف سے فارغ ہو جاؤں تو اس وقت میرے پاس آنا۔ وہ چلا گیا اور جب امام علیہ السلام طواف سے فارغ ہوئے تو پھر وہ آپؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ آپ کے سامنے بیٹھا۔ ہم سب اس وقت امام کے پاس موجود تھے۔

آپؑ نے اس سے فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ اس زمین کا نیچا اور اوپر ہے؟
اس نے کہا: ہاں۔

آپؑ نے فرمایا: کیا تو زمین کے نیچے گیا ہے؟
اس نے کہا: نہیں

آپؑ نے فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟
عرض کیا: نہیں۔ لیکن میرا گمان ہے کہ اس کے نیچے کچھ نہیں ہے۔
آپؑ نے فرمایا: میرا گمان اس بات کی دلیل ہے کہ تو یقین سے عاجز ہے۔
پھر آپؑ نے فرمایا: کیا تو آسمان کے اوپر گیا ہے؟
اس نے عرض کیا: نہیں۔

آپؑ نے فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے؟
اس نے عرض کیا: نہیں۔

آپؑ نے فرمایا: تعجب ہے تیرے لیے کہ تو زمین کے نیچے نہیں گیا، اس کے مشرق و مغرب تک نہیں گیا اور آسمانوں کے اوپر بھی نہیں گیا پھر ان میں موجود چیزوں کا تو انکار کر رہا ہے۔ کیا کوئی عاقل ہے جو اس کا انکار کرے جس کو اس نے نہیں دیکھا؟ جس کو وہ نہیں جانتا؟

اس نے کہا: آپؑ کے علاوہ میرے ساتھ کسی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔

آپؑ نے فرمایا: اس کا مطلب ہے تمہیں اس کے بارے میں شک ہے کہ شاید ہو یا شاید نہ ہو۔
اس نے کہا: جی ہاں، ایسے ہی ہے اور ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔

آپؐ نے فرمایا: اس کا مقصد ہے کہ تو نہیں جانتا اور پھر نہ جاننے والا کسی جاننے والے پر حجت قائم نہیں کر سکتا کیونکہ نادان جاہل کے لیے کوئی دلیل و حجت نہیں ہوتی۔

اے مصری بھائی! ہم سے سنو اور تیرے لیے بھی سزاوار نہیں ہے کہ تو شک کرے، کیا تو سورج و چاند، دن و رات کو نہیں دیکھتا جو افق میں موجود ہیں، وہ کبھی آنے جانے میں اشتباہ نہیں کرتے، یہ ناچار و مجبور ہیں۔ اپنے سیر (راستے) کے علاوہ کوئی دن کی حرکت نہیں ہے۔ یہ جانے کی طاقت رکھتے ہیں تو واپس کیوں نہیں آ سکتے۔ ایسے دن رات مجبور ہیں کیا وجہ ہے کہ دن رات نہیں ہو سکتا اور رات دن نہیں بن سکتی۔ خدا کی قسم! یہ دونوں مجبور و ناچار ہیں۔ پس جس نے ان کو مجبور و ناچار بنایا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ زندیق نے عرض کیا: آپؐ نے سچ فرمایا ہے۔

پھر آپؐ نے فرمایا: اے مصری بھائی! وہ چیز جس کی طرف تم جارہے ہو اور اس کے گرویدہ ہو چکے ہو اور جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ وہ دھر (زمانہ) ہے۔ اگر زمانہ لوگوں کو مارتا ہے تو پھر وہ ان کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا اور واپس لے آتا ہے تو ان کو مارتا کیوں نہیں۔

اے مصری بھائی! یہ سب ناچار و مجبور ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آسمان بلند اور زمین نیچے ہے اور آسمان زمین پر نہیں گرتا اور زمین اپنے اہل کو لے کر دھنس کیوں نہیں جاتی یا زمین آسمان کے ساتھ اڑ کر چٹ کیوں نہیں جاتی؟ کیا وجہ ہے؟

اس نے کہا: ان دونوں کو ان کے اللہ نے روکا ہوا ہے جو ان کا رب ہے اور ان کا مالک و مختار ہے۔ پس زندیق امام صادق علیہ السلام کے ہاتھوں سے مسلمان ہو گیا۔

اس وقت جناب حمران نے آپؐ سے عرض کیا: میں آپؐ پر قربان ہو جاؤں! آج زندیق نے آپؐ کے ہاتھوں پر سلام قبول کیا۔ کل کفار نے آپؐ کے آباؤ اجداد کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا اور وہ مومن کہ جس نے آپؐ علیہ السلام کے ہاتھوں ایمان کو قبول کیا اس نے آپؐ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: اے مولاً! مجھے اپنا شاگرد قرار دیں تاکہ میں آپؐ سے اسلام کی تعلیم حاصل کروں۔

آپؐ نے ہشام سے فرمایا: اس کو اپنے ساتھ رکھو اور اس کو تعلیم دو۔

پس ہشام کو جو اہل مصر و شام والوں کا معلم و استاد تھا، اس نے اس کو اسلام کی تعلیم دی اور وہ اس طرح پاک عقیدہ کا مالک ہو گیا کہ امام صادق علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا۔^①

بیان:

قاموس میں الزندقہ کی معنی میں کہا ہے کہ: الزندقہ زاء کے کسرے کے ساتھ یعنی وہ شخص جو دو خداؤں کا قائل ہو جیسے ان میں سے دیسانہ ہیں جو نور اور ظلمت کے خدا ہونے کے قائل ہیں یا وہ جو آخرت اور ربوبیت پر ایمان نہ رکھتا ہو یا وہ جو باطن میں کافر اور ظاہر میں مومن ہو یا وہ ”زن دین“ ہو یعنی عورت کا دین رکھتا ہو۔
قاموس کا کلام ختم ہوا۔

کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی سے ہے جو منسوب ہے زند کے ساتھ اور وہ مجوس کی مشہور کتاب ہے اور یہ پلٹتا ہے دو پہلے مشہور معناؤں کی طرف اور ظاہر یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد تیسرا معنی ہے جیسا کہ سیاق حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

”تخصم“ یعنی غالب آنا جیسے کہتے ہیں کہ: خصمہ فی الجث میں اس پر بحث میں غالب آ گیا۔

ہمارے استاد صدر المحققین طاب ثراہ نے فرمایا: امام علیہ السلام احتجاج میں تین طریقوں سے آئے ہیں

پہلے: الجدل

دوسرا: خطابت

تیسرا: برہان

درجہ کے حساب سے ہدایت اور ارشاد اور جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے جو حکم دیا اس پر عمل کے ساتھ خدا کا قول ہے کہ: بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور نیک نصیحت کے ساتھ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جدل کرو

بس مولا علیہ السلام کا قول کہ ”ما سمک“ سے ”قل ماشئخصم“ تک

یہ اچھے طریقے سے جدل کرنے کا طریقہ ہے

اور ان کا قول کہ: ”أَتَعْلَمُ أَنَّ لِلْأَرْضِ حَتًّا“ سے ”وَهَلْ يَجِدُ الْعَقْلُ مَا لَا يَعْرِفُ“ تک یہ جملے دلیل ہیں خطابت پر

اور ان کا قول کہ: ”أَمَا تَرَى الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ“ سے برہان کی ابتدا کی ہے

استاد کا کلام ختم ہوا

میں کہتا ہوں:

مجادلہ کی معنی ظاہر ہے اور حجت خطابیہ یعنی کہا جائے کہ تحقیق آپ رب صانع کا انکار کرتے ہو کیونکہ تم اسے دیکھتے

نہیں ہوا اگر تم اسے دیکھتے تو اس کا انکار نہ کرتے بس شاید اس مقام پر ہو کہ آپ گواہی نہیں دیتے اس مقام کی جب تک اس کو سمجھو کہ اس میں کیا ہے بس تم شہود کے ذریعے تمام اماکن پر بلند نہیں ہوئے ہو۔
 ”عجز لہا لا یستیقن“ کتاب التوحید میں الصدوق رحمہ اللہ نے ”عجز ما لم تستیقن“ ذکر کیا ہے اور وہ حقیقت ہے۔

اور ممکن ہے جو کتاب اصول کافی شریف میں ہے اس کی تصحیح ہو یعنی اس کو مجہول کے صیغے کے ساتھ پڑھیں ”لما لا یستیقن“ یعنی معرفت کے لیے۔

اور بعض نسخوں میں ”لمن لا یستیقن“ معلوم کے صیغے کے ساتھ ہے یعنی: جو شخص کسی چیز کو جانے اور یقین پیدا کرے بس پھر کہے کہ میں اس کا گمان رکھتا ہوں تو یہ اس کا کہنا اس کی مصلحت کی خاطر ہے بس وہ اس کی معرفت میں عاجز نہیں ہے اور بتحقیق عجز اور ناتوانی اس کے پاس ہے جو نہیں جانتا۔
 ”ولہ تجز“ جیم کے ضمے کے ساتھ الجواز میں ہے۔

بس آپ پہچانوں ان کو جو ان کے پیچھے ہیں۔

”ما“ موصولہ ہے یا استفہامیہ ہے دونوں فرض کی بنا پر یہ مشار الیہ ہے اس کے لیے اس قول میں ”فانت من ذالک فی شک، فلعلہ ہو“

یعنی شاید وہ جو ان کے پیچھے ہے وہ رب ہے۔

”تفہم عنی“ یعنی: اللہ تعالیٰ کی معرفت بس بتحقیق میں اللہ کی معرفت میں یقین تام پر ہوں اور بتحقیق میں نے اللہ کو پہچانا ہے اللہ کے ذریعے نہ کہ اس کے غیر کے ذریعے۔

اور برہان: یعنی کہا جائے کہ: بتحقیق سورج اور چاند کی حرکت ایک نہج اور روش پر ہے اور رات اور دن کا اختلاف ایک طریقے پر ہے بغیر کسی ایک کے دوسرے کے ساتھ مشتبہ ہونے کے اور بتحقیق یہ مسخر ہیں ان کو مسخر کرنے والے کے امر کے ساتھ نتیجے میں جب اس امر کرنے والے مسخر کے پاس قوت اور اختیار نہ ہوتا تو ان کی حرکت مختلف ہو جاتی تو جو چاہتے وہ کرتے۔

”ان کان الدھر یذهب بہم“ یعنی: رد کرنے کے بغیر۔

”لم لا یردھم“ یعنی: بتحقیق ان کا جانا اور رد ہونا مساوی ہے جواز میں بس ان دونوں میں سے کسی ایک کے واقع ہونے میں سبب کا ہونا ضروری ہے اور اس کی انتہا ہوتی ہے لامحالہ ذات واجب کی طرف اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔

اور گویا ان کے اذہاب اور جانے سے مراد ان کا عدم اور فنا کی طرف جانا ہے اور ان کا رد ہونا وجود کی طرف رد ہونا ہے تنازع کی بنا پر جس طرح اس چیز کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں یا دوسرے طریقے سے۔

”القوم مضطرون“ یعنی: اس ذہاب اور ارتداد یعنی ان کے جانے اور رد ہونے میں مراد یہ ہے کہ وہ مضطر ہیں اس کی سلطنت کے تحت جو ان کو اس طرح انجام دے رہا ہے اور یہ مولا کے اس قول کی طرح ہے کہ: **عرفت اللہ بنسخ لعزائم**

بس اگر کہا جائے کہ شاید دھران میں یہ اختلاف لاتا ہو اور ان کے ساتھ ایسا کرتا ہو تو کہیں گے کہ ہر وہ جو ایسا کرتا ہے کسی مرتج اور حکمت کی وجہ سے ہے اس کی مشیت اور ارادے کے حساب سے اور وہ وہ ہے جس کے رب ہونے کا ہم ارادہ کرتے ہیں پھر اس کو تم دھرا کا نام دو یا کوئی اور اور اگر کسی مرتج اور حکمت کی وجہ سے نہ ہو تو یہ محال اور ناممکن ہے جیسے ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اس سے بھی جو ہم نے کہا واضح اور اتم بیان چاہو برہان کے لیے تو سنو: بتحقیق ہر وہ چیز جس کا واقع ہونا ممکن ہو یا واقع نہ ہونا ممکن ہو تو اس کے واقع ہونے کے لیے کسی مرتج کا ہونا ضروری ہے بس اس چیز کا فاعل اس کے مرتج کے لیے مضطر ہے اس کے واقع کرنے میں کیونکہ اس فعل کے لیے مسخر ہے اس کے حکم کے تحت مگر یہ کہ اس کا مرتج حکمت ہو اور یہ حکمت، خود فاعل کی ذات ہے نہ کہ وہ صفت جو اس فاعل کی ذات سے زائد ہو اور فاعل کی اس کے ساتھ ثنا کی جائے، اور وہ صفت ہوگی فاعل سے اعلیٰ جو اس پر حاکم ہوگی بس اس وقت وہ دوسری چیز کا محتاج نہ ہوگا اور ہم صانع عالم سے ارادہ نہیں کرتے سواء اس حکیم کا جو اپنی اس حکمت کے ساتھ غنی ہے جو اس کی عین ذات ہے۔

جب یہ سمجھ گئے ہیں تو پھر ہم کہیں گے: بتحقیق سورج اور چاند افق میں غائب ہوتے ہیں ان دونوں کے فلک کی حرکت کی وجہ سے ان کے اپنے مکان پر ثابت رہنے کے ساتھ فلک سے، بس اگر سورج اور چاند دونوں قادر ہوتے جانے پر اور ساکن رہنے پر زمین کے نیچے تو پھر کیوں نہ ہمیشہ حرکت کرتے اور پلٹتے بس بتحقیق اس فرض کی بنا پر جیسے ان کا فلک پر حرکت کرنا ممکن ہوگا ایسے ساکن ہونا بھی ممکن ہوگا پھر اگر یہ دونوں مضطر نہ ہوں حرکت دائمی کی طرف بلکہ ان پر سکون ممکن ہوگا تو پھر کیوں رات دن نہیں ہوتی یعنی سورج کے زمین پر ساکن ہونے کے ساتھ یا دن رات ہو جائے سورج کے زمین کے نیچے ساکن ہونے کے ساتھ بلکہ وہ دونوں مضطر ہیں مجبور ہیں اپنی حرکت کے دائمی ہونے میں ایک قاہر کی طرف جو ان کو اپنے قہر کے تحت میں رکھتا ہے اور بتحقیق وہ دھر جو مخلوق کو عدم کی طرف لے جاتا ہے جس طرح تم گمان کرتے ہو تو پھر ان کو وجود کی طرف کیوں نہیں لے جاتا؟

تاکہ ان کے لیے وہ ممکن ہو جو وہ انجام دیتے ہیں اور مظلوم کی ظالم سے مدد کرے بس بتحقیق وجود کی طرف لے

جاننا ممکن ہے اذہاب کی طرح اور اگر دھران کو پلٹائے اور لے جائے وجود کی طرف فقط غیر وجوب سے پلٹانے کے ممکن ہونے میں تو کیوں بغیر پلٹانے کے ان کو عدم کی طرف نہیں لے جاتا؟ بس تحقیق وہ دونوں برابر ہیں تمہارے گمان کے مطابق جواز اور امکان میں بس کسی قاہر کا ہونا ضروری ہے جو ان کو اپنی طاقت کے تحت چلائے۔

اور ایسے ہی تحقیق آسمان کا بلند ہونا اور زمین کا نیچے رہنا اور دونوں کا اپنے مقام اور مکان پر ثابت رہنا، دونوں میں سے کسی کا بھی نہ گرنا اس کے باوجود کہ ان کا گرنا ممکن بھی ہے، دلیل ہیں ایک قاہر پر جو اپنی طاقت سے ان کو بچائے ہوئے ہے وہ ایسا قاہر اور طاقتور ہے کہ جس کی طاقت سب کی طاقتوں سے زیادہ اور اوپر ہے۔
اور بعض نسخوں میں ”طباقتھا“ اور جملہ ”ولایتما سکان“ حالیہ ہے
و ”حسن طہارتہ“ یعنی: شرک اور زندقہ سے طہارت۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^①

2/252 الکافی، ۱/۲/۴۲/۱ العدة عن البرقي عن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي مَيْمُونٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مَنْصُورٍ الْمُتَطَيِّبِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ أَبِي الْعَوَّجَاءِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُقَفِّعِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ ابْنُ الْمُقَفِّعِ تَرَوْنَ هَذَا الْخَلْقَ وَ أَوْ مَا بِيَدِهِ إِلَى مَوْضِعِ الطَّوَافِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْجِبَ لَهُ اسْمٌ إِلَّا نَسَانِيَّةٌ إِلَّا ذَلِكَ الشَّيْخُ الْجَالِسُ يَغْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَّا الْبَاقُونَ فَرِعَاعٌ وَبَهَائِمٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي الْعَوَّجَاءِ وَ كَيْفَ أَوْجِبَتْ هَذَا الْإِسْمَ لِهَذَا الشَّيْخِ دُونَ هَؤُلَاءِ قَالَ لِأَنِّي رَأَيْتُ عِنْدَهُ مَا لَمْ أَرَهُ عِنْدَهُمْ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي الْعَوَّجَاءِ لَا بُدَّ مِنْ اخْتِبَارِ مَا قُلْتَ فِيهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُقَفِّعِ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْكَ مَا فِي يَدِكَ فَقَالَ لَيْسَ ذَا رَأْيِكَ وَلَكِنْ تَخَافُ أَنْ يَضْعُفَ رَأْيُكَ عِنْدِي فِي إِحْلَالِكَ إِيَّاهُ الْمَحَلَّ الَّذِي وَصَفْتَ فَقَالَ ابْنُ الْمُقَفِّعِ أَمَّا إِذَا تَوَهَّمْتَ عَلَى هَذَا فَقُمْ إِلَيْهِ وَ تَحَقُّظْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الزَّلِيلِ وَلَا تَتَّبِعْنِي عَنَانِكَ إِلَى اسْتِزْسَالٍ فَيُسَلِّمَكَ إِلَى عِقَالٍ وَسَمُهُ مَا لَكَ أَوْ عَلَيْكَ قَالَ فَقَامَ

إِبْنُ أَبِي الْعَوَّجَاءِ وَبَقِيَتْ أَنَا وَابْنُ الْمُقَفِّعِ جَالِسَيْنِ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْنَا ابْنُ أَبِي الْعَوَّجَاءِ قَالَ
وَيْلَكَ يَا ابْنَ الْمُقَفِّعِ مَا هَذَا بِبَشِيرٍ وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا رُوحَانِي يَتَجَسَّدُ إِذَا شَاءَ ظَاهِرًا وَ
يَتَرَوَّحُ إِذَا شَاءَ بَاطِنًا فَهَذَا فَقَالَ لَهُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ
غَيْرِي ابْتَدَأَنِي فَقَالَ إِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَى مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ وَهُوَ عَلَى مَا يَقُولُونَ يَعْنِي أَهْلَ
الطَّوَافِ فَقَدْ سَلِمُوا وَعَظِمْتُمْ وَإِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَقُولُونَ وَلَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ فَقَدْ
اسْتَوَيْتُمْ وَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ يَزْحَمُكَ اللَّهُ وَآتَى شَيْئِي نَقُولُ وَآتَى شَيْئِي يَقُولُونَ مَا قَوْلِي وَقَوْلُهُمْ
إِلَّا وَاحِدًا فَقَالَ وَكَيْفَ يَكُونُ قَوْلُكَ وَقَوْلُهُمْ وَاحِدًا وَهُمْ يَقُولُونَ إِنْ لَهُمْ مَعَادًا وَثَوَابًا وَ
عِقَابًا وَيَدِينُونَ بِأَنَّ فِي السَّمَاءِ إِلَهًا وَأَنَّهَا عُمَرَانُ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ السَّمَاءَ خَرَابٌ لَيْسَ
فِيهَا أَحَدٌ قَالَ فَاعْتَمَنْتُهَا مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا مَنَعَهُ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ أَنْ يَظْهَرَ لِحُلُقِهِ وَ
يَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ حَتَّى لَا يَخْتَلِفَ مِنْهُمْ اِثْنَانِ وَلِمَ احْتَجَبَ عَنْهُمْ وَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ
الرُّسُلَ وَلَوْ بَاشَرَهُمْ بِنَفْسِهِ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ فَقَالَ لِي وَيْلَكَ وَكَيْفَ احْتَجَبَ عَنْكَ
مَنْ أَرَاكَ قُدْرَتَهُ فِي نَفْسِكَ نُشُوتُكَ وَلَمْ تَكُنْ وَكَبْرَكَ بَعْدَ صِغَرِكَ وَقُوَّتَكَ بَعْدَ ضَعْفِكَ وَ
ضَعْفَكَ بَعْدَ قُوَّتِكَ وَسُقْمَكَ بَعْدَ صِحَّتِكَ وَصِحَّتَكَ بَعْدَ سُقْمِكَ وَرِضَاكَ بَعْدَ غَضَبِكَ وَ
غَضَبَكَ بَعْدَ رِضَاكَ وَحُزْنَكَ بَعْدَ فَرَحِكَ وَفَرَحَكَ بَعْدَ حُزْنِكَ وَحُبَّكَ بَعْدَ بُغْضِكَ وَبُغْضَكَ
بَعْدَ حُبِّكَ وَعَزْمَكَ بَعْدَ انْهَاتِكَ وَأَنَاتِكَ بَعْدَ عَزْمِكَ وَشَهْوَتَكَ بَعْدَ كَرَاهَتِكَ وَكَرَاهَتَكَ بَعْدَ
شَهْوَتِكَ وَرَغْبَتَكَ بَعْدَ رَهْبَتِكَ وَرَهْبَتَكَ بَعْدَ رَغْبَتِكَ وَرَجَائِكَ بَعْدَ يَأْسِكَ وَيَأْسَكَ بَعْدَ
رَجَائِكَ وَخَاطِرَكَ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي وَهْمِكَ وَعُزُوبَ مَا أَنْتَ مُعْتَقِدُهُ عَنْ ذَهْنِكَ وَمَا زَالَ
يُعَدُّ عَلَى قُدْرَتِهِ الَّتِي هِيَ فِي نَفْسِي الَّتِي لَا أَدْفَعُهَا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

(ترجمہ)

احمد بن محسن المیشی بیان کرتے ہیں کہ میں ابو منصور المعتطب کے پاس موجود تھا، اس نے بیان کیا ہے میرے ایک
دوست نے مجھے بیان کیا ہے کہ میں اور ابن ابی عوجاء اور عبد اللہ بن المقفع مسجد الحرام میں تھے تو ابن مقفع
نے کہا: کہ تم اس مخلوق کو دیکھ رہے ہو؟ اور طواف کی جگہ کا اشارہ کیا اور کہا کہ

ان میں فقط ایک شخص جو بیٹھا ہوا ہے وہ انسان کہلانے کا حق رکھتا ہے اور اسی کو سزاوار ہے کہ اس کو انسان کہا جائے
یعنی امام صادق علیہ السلام اور باقی تو ناک کا پانی اور جانور ہیں۔

ابن ابی عوجاء نے کہا: کیا وجہ ہے کہ تو نے فقط اس ایک کو انسان کہا ہے؟
اس نے جواب دیا: جو کچھ میں اس میں دیکھ رہا ہوں وہ باقیوں میں نہیں ہے۔
ابن عوجاء نے کہا: پھر تو نے جو کہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کا امتحان لینا ضروری ہے۔
ابن مقفع نے کہا: ایسا نہ کرو تو یہ بہتر ہے۔ کیونکہ مجھے خوف ہے کہ تو اپنا عقیدہ خراب کرے گا اور جو کچھ تیرے
عقیدے میں ہے وہ سب فاسد ہو جائے گا۔

ابن ابی عوجاء نے کہا: تجھے میرے عقیدے کی فکر ہے یا تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تیرا عقیدہ جو اس کے
بارے میں ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔

ابن مقفع نے کہا: اگر تیری یہ رائے ہے تو جاؤ اس سے بات کر کے شوق پورا کرو۔ یاد رکھنا اپنے آپ کی حفاظت
کرنا، ایسا نہ ہو کہ تو پھسل جائے اور اپنا عقیدہ فاسد کر کے آجائے اور اپنی مہار اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، ایسا
نہ ہو کہ وہ تجھے بندگی میں جا کھڑا کر دے اور تیرے پاس کوئی چارہ نہ رہے اور تولا ہو اب ہو جائے پس جو نفع یا
نقصان تجھے ہو بحر حال اس کے سامنے پیش کرو۔

راوی بیان کرتا ہے کہ ابن ابی عوجاء اٹھا جب کہ میں اور ابن مقفع اپنی جگہ موجود رہے۔ جب ابن ابی عوجاء واپس
آیا تو اس نے ابن مقفع سے کہا:

وائے ہو تیرے اوپر اے ابن مقفع! وہ بشر نہیں بلکہ دنیا میں کوئی روح مجسم ہو کر آیا ہوا ہے یا فرشتہ ہے جو انسانی
شکل میں ہے۔ یہ مرد وہ روحانی ذات ہے جب وہ چاہتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے اور جب چاہتا ہے تو پردہ میں چلا جاتا
ہے۔

ابن مقفع نے کہا: وہ کیسے؟

ابن ابی عوجاء نے کہا: میں جب اس کے پاس گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو جب دوسرے سارے لوگ چلے
گئے اور میں اس کے پاس اکیلا رہ گیا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور بغیر میرے سوال کے مجھ سے فرمایا:
اگر وہ امر جس کو زندیق لوگ کہتے ہیں خلاف اس کے ہے جو اہل طواف کہتے ہیں پس اگر ہماری بات صحیح ہو اور
خدا وجود ہوا تو مسلمان کامیاب ہو جائیں گے اور تو ہلاک ہو جائے گا اور اگر ایسا ہوا کہ جیسا تم خیال کرتے
ہو اگرچہ ایسا نہیں ہے جیسے تم خیال کرتے ہو، تو پھر وہ اور تم دونوں برابر ہو جائیں گے۔

میں نے عرض کیا: خدا آپ پر رحم کرے! وہ کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا اور ان کا کہنا ایک ہی تو ہے؟
آپ نے فرمایا: کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اور وہ ایک جیسے ہو۔ حالانکہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد معاد

(قیامت) ہوگی اور جزاء و سزاء ہوگی اور ان کا عقیدہ ہے کہ آسمان میں اللہ ہے اور وہ آسمان سارے فرشتوں اور دوسرے ساکنوں سے آباد ہے اور اس کے برخلاف تمہارا عقیدہ ہے کہ آسمان سارے ویران ہیں ان پر کوئی چیز نہیں ہے۔

ابن ابی عوجاء نے کہا: ان کی اس گفتگو سے میں نے غنیمت یہ جانا کہ ان پر سوال کر دیا جائے اور میں نے سوال کیا اور عرض کیا: اگر مطلب حقیقت حال ایسے ہی ہے جیسے یہ (مسلمان) لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ و خالق اس کائنات کا ہے تو پھر وہ اپنی مخلوق کے سامنے ظاہر بظاہر کیوں نہیں آتا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت کیوں نہیں دیتا تا کہ کوئی دو ہزار افراد بھی اس کے بارے میں اختلاف نہ کرتے؟ وہ اپنی مخلوق سے پوشیدہ کیوں ہے؟ اپنی طرف سے اپنے رسولوں اور نبیوں کو جو روانہ کرتا ہے نفس نفیس خود کیوں نہیں آتا یا کہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے زیادہ مفید اور ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا؟

آپؐ نے فرمایا: ویل ہو تیرے لیے! جس کی قدرت تیرے اپنے اندر ظاہر و روشن ہے بھلا وہ پوشیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی قدرت کو تیرے اندر ظاہر کیا ہے۔ تو پہلے نہیں تھا اس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو بچہ تھا اس نے تجھے بڑا کر دیا، تو ناتواں و کمزور تھا اس نے تجھے طاقتور کر دیا اور پھر اس طاقت کے بعد دوبارہ بڑھا پے کی کمزوری تجھے لاحق کر دی اور تندرستی کے بعد بیمار اور بیماری کے بعد دوبارہ تندرستی، رضایت کے بعد غضب اور غضب کے بعد پھر رضایت، خوشی کے بعد غمی اور غمی کے بعد پھر خوشی، محبت کے بعد بغض اور بغض کے بعد پھر محبت، ارادہ کے بعد سُستی اور سُستی کے بعد پھر ارادہ، پسند کے بعد کراہت اور کراہت کے بعد پھر پسند، رغبت کے بعد ناپسندی اور ناپسندی کے بعد پھر رغبت، امید کے بعد مایوسی اور مایوسی کے بعد پھر امید کو پیدا کیا۔ اسے اور جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اس کو تیرے دل و دماغ میں پیدا کیا اور جو تیرے دل و دماغ میں ہو اس کو بھلا دیا اور تیرے ذہن میں ہے اس کو محو کر دیا اور ہمیشہ شمار کرتا ہے مجھ پر اپنی قدرت سے وہ چیزیں جو میرے نفس میں اس طرح ہیں کہ میں ان کو ہٹا نہیں سکتا یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ ظاہر کرے گا اس چیز کو میرے اور اس کے درمیان ہے۔^①

بیان:

”محمد بن علی“ یہ محمد بن علی الکوفی ابو سمیۃ الصیرفی ہے جس کو شیخ صدوق رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں مشخص کیا ہے اس حدیث کی اسناد میں۔

”واہن ابی العوجاء“ یہ عبدالکریم ہے جو حسن البصری کے شاگردوں میں سے تھا توحید سے منحرف ہو گیا تھا اس کو کہا گیا: تو نے اپنے استاد اور صاحب کا مذہب ترک کر دیا ہے اور داخل ہوا ہے ان چیزوں میں جن کی نہ حقیقت ہے اور نہ اصل، تو اس نے کہا: میرا استاد ہر چیز کو مخلوط کر دیتا تھا کبھی قدر کی باتیں کرتا تھا اور کبھی جبر کی میں نے نہیں جانا کس مذہب پر ہمیشہ عقیدہ رکھنا ہے۔

”اوجب“ ایجاب سے ہے یا پھر مضارع متکلم کا صیغہ ہے یا ماضی مجہول ہے اور اول مناسب تر ہے ابن ابی العوجاء کے قول کے مطابق جو آئے گا کہ اس نے کہا: کیف اوجبت۔

”والرعاع“ یعنی: بدعتی اور پست اور رذیل شخص۔

”الاختبار“ یعنی: امتحان

”ما فی یدک“ یعنی: جس کا تو عقیدہ رکھتا ہے۔

”فی احلالک“ حاء کے ساتھ۔

”ولا تثنی عنانک“ یعنی: اس کے ساتھ آپ عظوفت اور محبت نہ کرو تمسک کرنے سے کلام کے بیان کرنے کی طرف سے یعنی تم کہو وہ چیز جو تمہاری زبان پر جاری ہوئی ہے بغیر رویے کے یا مانوس ہونے اور اس کے وثوق اور اطمینان کی طرف۔

”والعقال“ ایسی رسی جس سے اونٹ کے پاؤں کو باندھا جاتا ہے۔

”وسمه“ امر کے صیغے کے ساتھ یعنی پیش کرو اس کے پاس اور اس کی اصل السوم سے ہے خرید اور فروش میں، یعنی جنس کا طلب کرنا اور گاہک کے لیے پیش کرنا۔

”وعطبتہ“ یعنی: تم ہلاک ہوئے۔

”وانہا عمران“ ملائکہ موکلین کی قسمیں اس پر۔

”اراک قدرتہ فی نفسک“ اپنے ان احوال کے ساتھ جو اس کے مقابلے میں ہیں اور اپنی وہ متضاد حالت جو تمہاری قدرت کے اور اختیار کے بغیر ہے اور اپنے نفس کے فائدہ کو نہ اٹھاؤ اور نہ موت کے اور نہ ضرر کے اور اور نہ نثر کے بلکہ سیکھنے کا ارادہ کرو بس جاہل رہو اور ذکر کرنے کا ارادہ کرو اور خود بھول جاؤ اور بھولنے کا ارادہ کرو اور غافل رہو بس غافل نہ بنو اور اپنے دل کو اپنا دل نہ کرو اور اپنے نفس کو اپنا نفس نہ کرو تو اس صورت میں تمہارے احوال متغیر ہو جائیں گے تمہارے اختیار کے بغیر۔

”وعزمتک بعد انائک“ انائک ”نون“ اور ”ہمزہ“ کے ساتھ زمانے کی معنی اور تاخیر کرنے کی اور اور بلا

فاصلہ کی معنی میں ہے اور کبھی کبھار باء کے ساتھ ابائک آتا ہے منع کرنے کی معنی میں۔

اور کتاب التوحید الصدوق میں ابائک ہے اور یہ دلیل ہے اس میں ”نون“ کے ہونے پر، کیونکہ ”الایاء“ یعنی منع کرنے کی معنی میں غلطی ہے ایناء کے خلاف ہے جو تاخیر کی معنی میں ہے۔

و”العزوب“ عین اور زاء کے ساتھ غیبت اور جانے کی معنی میں ہے۔

اور عنقریب آئے کا اس مقام کے ساتھ مناسب کلام، ”ان الفطرة علی التوحید“ کے باب میں کتاب الایمان و الکفر سے ان شاء اللہ۔ اور عنقریب کتاب الایمان و الکفر باب ”ان الفطرة علی التوحید“ میں اس مقام کے ساتھ مناسب کلام آئے گا ان شاء اللہ۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^①

3/253

الکافی ۱/۲۱۸/۱ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ الرَّازِيِّ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُرْدٍ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ
خَادِمِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الرِّثَادِقَةِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ
عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَكُمْ وَ
لَيْسَ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ أَلَسْنَا وَإِيَّاكُمْ شَرَّ عَاقِلٍ لَا يَضُرُّنَا مَا صَلَّيْنَا وَصُمَمْنَا وَزَكَّيْنَا وَ
أَقْرَرْنَا فَسَكَّتِ الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَنَا وَهُوَ قَوْلُنَا
لَسْتُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ وَنَجَوْنَا فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ أَوْجِدْنِي كَيْفَ هُوَ وَأَيْنَ هُوَ فَقَالَ وَيْلَكَ إِنَّ الَّذِي
ذَهَبَتْ إِلَيْهِ غَلَطَ هُوَ أَتَيْنَ الْآئِينَ بِلَا أَتَيْنَ وَكَيْفَ الْكَيْفِ بِلَا كَيْفٍ فَلَا يُعْرَفُ بِالْكَيفِ وَفِيهِ وَ
لَا بِأَيُّونِيَّةٍ وَلَا يُدْرِكُ بِحَاشَةٍ وَلَا يُقَاسُ بِشَيْءٍ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِذَا إِنَّهُ لَا شَيْءَ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ
بِحَاشَةٍ مِنَ الْخَوَاسِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيْلَكَ لَمَّا عَجَزْتَ حَوَاشِكَ عَنْ إِدْرَاكِهِ
أَنْكَرْتَ رُبُوبِيَّتَهُ وَنَحْنُ إِذَا عَجَزْتَ حَوَاشِنَا عَنْ إِدْرَاكِهِ أَتَقَنَّا أَنَّهُ رَبُّنَا بِخِلَافِ شَيْءٍ مِنْ
الْأَشْيَاءِ قَالَ الرَّجُلُ فَأَخْبِرْنِي مَتَى كَانَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْبِرْنِي مَتَى لَمْ يَكُنْ
فَأَخْبَرَكَ مَتَى كَانَ قَالَ الرَّجُلُ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي لَمَّا

نَظَرْتُ إِلَى جَسَدِي وَلَمْ يُمَكِّنِي فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ فِي الْعَرِضِ وَالطُّوْلِ وَدَفَعَ الْمَكَارِهِ عَنْهُ
وَجَرَّ الْبِنْفَعَةَ إِلَيْهِ عَلِمْتُ أَنَّ لِهَذَا الْبُنْيَانِ بَانِيًّا فَأَقْرَرْتُ بِهِ مَعَ مَا أَرَى مِنْ دَوْرَانِ الْفَلَكَ
بِقُدْرَتِهِ وَإِنْشَاءِ السَّحَابِ وَتَضَرُّفِ الرِّيحِ وَهَجَرِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
مِنَ الْآيَاتِ الْعَجِيبَاتِ الْمُبِينَاتِ عَلِمْتُ أَنَّ لِهَذَا مُقَدِّراً وَمُنْشِئاً.

(ترجمہ)

حضرت امام علی رضاعلیہ السلام کے خادم محمد بن عبداللہ انحرسانی بیان کرتے ہیں کہ ایک زندیق امام علی رضاعلیہ السلام کی خدمت میں آیا جبکہ آپ کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت موجود تھی تو امام علی رضاعلیہ السلام نے فرمایا: اے بندہ خدا! جیسا کہ تو گمان کرتا ہے اگر معاملہ ایسا ہوا جیسا کہ تو کہتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے تو پھر تم اور ہم برابر ہوئے اور ایک جیسے رہے۔ ہماری نمازیں اور روزے، زکوٰۃ اور یہ اقرار وغیرہ ہمیں نقصان نہیں دیں گے۔ کیوں کہ وہ سب فضول ہو جائیں گے۔ وہ مرد خاموش رہا۔ پھر آپ نے فرمایا: اور معاملہ ایسا ہوا جیسا کہ ہم کہتے ہیں حالانکہ ایسے ہی ہے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔

اس نے عرض کیا: خدا آپ پر رحم فرمائے! مجھے بتائیں کہ وہ کیسا ہے کہاں ہے؟

آپ نے فرمایا: وائے ہوتیرے لیے! جس راستے پر تو جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اس نے مکان کو مکان بنایا ہے اور اس کی کیفیت کو کیفیت عطا کی ہے لیکن اس کی ان چیزوں سے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور اس کو حواس ظاہریہ سے نہیں پہچانا جاسکتا اور اس کو کسی چیز پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

اس شخص نے کہا: اگر اس کو حواس ظاہریہ سے درک نہیں کیا جاسکتا تو پھر وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں؟

امام ابوالحسن علیہ السلام نے فرمایا: وائے ہوتجھ پر! جس ذات کو تیرے حواس درک کرنے سے عاجز ہو جائیں تو اس کی ربوبیت کا انکار کر رہا ہے جب کہ ہم ہیں کہ ہمارے حواس اس کو درک کرنے سے عاجز ہیں تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور وہ دوسری چیز کے علاوہ اور خلاف ہے۔

اس شخص نے کہا: آپ مجھے بتائیں کہ رب کب سے ہے؟

ابوالحسن نے فرمایا: تم مجھے بتاؤ کہ وہ کب نہیں تھا تا کہ میں تجھے بتاؤں کہ وہ کب سے ہے۔

اس نے کہا: اس کے ہونے پر دلیل کیا ہے جو بیان کرے کہ وہ ہے؟

آپ نے فرمایا: جب میں اپنے وجود کی طرف نظر کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میں اس جسم میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں کر سکتا اور اس سے کوئی نقصان یا بدمی کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا (مثلاً بیماری کو دور نہیں کر سکتا) اور کوئی فائدہ اور خوبی اپنے آپ کو نہیں دے سکتا تو اس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس وجود کا کوئی بنانے والا ہے تبھی تو یہ

بنا ہے اور اس کے بنانے والے کا وجود کا میں نے اعتراف کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ افلاک کی گردش، اس کی قدرت سے بادلوں کا پیدا ہونا اور ہواؤں کا چلنا، سورج و چاند ستاروں کا جاری و ساری رہنا اس کی واضح و روشن نشانیاں ہیں جو بیان کرتی ہیں اور ان سے بھی مجھے علم و یقین ہو گیا ہے کہ وہ قدرت والا اور پیدا کرنے والا ہے۔^①

بیان:

بیان: محمد بن علی وہی ابوسمینہ الکوئی ہے جیسے سابقہ حدیث میں تھا اور اس کو شیخ الصدوق نے مشخص کیا ہے۔
 ”الشرع“ راء کے سکون کے ساتھ، برابر کی معنی میں۔
 ”اوجدنی“ یعنی فدیہ لینا۔

”الکیفوفیہ“ شیخ صدوق کی توحید میں اس کو نکرہ ذکر کیا ہے اس کی نظیر کے ساتھ موافق ہونے کی وجہ سے، اور وہ احسن ہے اور زائد کیا اس میں اس قول کے بعد کہ اس نے کہا: جب اس شخص نے کہا: مجھے خبر دیں کہ کب تھا؛ تو ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا: تم مجھے بتاؤ کہ کب نہیں تھا تو میں تمہیں بتاؤں کب تھا۔
 تو اس شخص نے کہا: کیا دلیل ہے اس پر؟
 تو مولا ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا: تحقیق میں نے نہیں دیکھا، حدیث کے آخر تک اور گویا جو زیادہ حدیث ہے وہ ٹکڑا کافی کے نسخوں سے ساقط ہو گیا ہے نسخہ برداروں کے قلم سے اور کہا گیا کہ: امام علیہ السلام کے اس قول کہ فرمایا: ”مجھے بتاؤ کہ کب نہیں تھا تو میں بتاؤں کہ کب تھا“ کی تحقیق وہی ہے جو حکمتہ الالہیہ میں ثابت ہے کہ تحقیق نہیں ہے کسی چیز کے وجود کے لیے ”متی“ مگر جب اس کے عدم کے لیے ہو تو متی کہتے ہیں۔

بس کلی طور پر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی لفظ ”متی“ کے مقولہ میں اس کے وجود کے ساتھ فقط بلکہ داخل ہوتی ہے اپنے وجود اور عدم دونوں کے ساتھ بس جب صحیح نہیں کسی چیز کے لیے یہ کہنا کہ ”متی لم یکن وجودہ“ (کب اس کا وجود نہیں تھا) تو یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ ”متی کان وجودہ“ (کب اس کا وجود تھا)۔
 میں کہتا ہوں: باب نفی الزمان میں آئے گی وہ چیز کو اس مطلب کو قوی کرتی ہے اور اس کی تاکید کرتی ہے۔

① التوحید: ۲۵۰؛ عیون اخبار الرضا: ۱/۱۳۱؛ الاحتجاج: ۲/۳۹۶؛ تفسیر کنز الدقائق: ۳/۳۱۳ و ۱۲/۳۱۶؛ ہدایۃ الامم: ۱/۷؛ بحار الانوار: ۳/۳۶؛ تفسیر

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ① لیکن احتجاج میں ہونے کی وجہ سے اگر از قسم صحیح نہ بھی کہا جائے پھر بھی توثیق سے خارج نہ ہوگی (واللہ اعلم)

4/254

الکافی ۱/۴/۶۹/۱ علی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُفَّافِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ الدِّيصَانِيَّ سَأَلَ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ أَلَيْكَ رَبٌّ فَقَالَ بَلَى قَالَ أَقَادِرُ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَادِرٌ قَاهِرٌ قَالَ يَقْدِرُ أَنْ يُدْخِلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا الْبَيْضَةَ لَا تَكْبُرُ الْبَيْضَةُ وَلَا تَصْغُرُ الدُّنْيَا قَالَ هِشَامُ النَّظَرَةَ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَنْظَرْتُكَ حَوْلًا ثُمَّ خَرَجَ عَنْهُ فَرَكِبَ هِشَامٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَتَانِي عَبْدُ اللَّهِ الدِّيصَانِيُّ بِمَسْأَلَةٍ لَيْسَ الْمَعُولُ فِيهَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَعَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّا ذَا بَيْتِكَ فَقَالَ قَالَ لِي كَيْتٌ وَكَيْتٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا هِشَامُ كَمْ حَوَاشِكَ قَالَ خَمْسٌ قَالَ أَتَيْهَا أَصْغُرُ قَالَ النَّاطِرُ قَالَ وَكَمْ قَدَرُ النَّاطِرِ قَالَ مِثْلُ الْعَدْسَةِ أَوْ أَقَلُّ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ يَا هِشَامُ فَانْظُرْ أَمَامَكَ وَفَوْقَكَ وَأَخْبِرْنِي بِمَا تَرَى فَقَالَ أَرَى سَمَاءً وَأَرْضاً وَدُوراً وَقُصُوراً وَبَرَارِيَّ وَجِبَالاً وَأَنْهَاراً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ الَّذِي قَدَرَ أَنْ يُدْخِلَ الَّذِي تَرَاهُ الْعَدْسَةَ أَوْ أَقَلُّ مِنْهَا قَادِرٌ أَنْ يُدْخِلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا الْبَيْضَةَ لَا تَصْغُرُ الدُّنْيَا وَلَا تَكْبُرُ الْبَيْضَةُ فَأَكَبَّ هِشَامٌ عَلَيْهِ وَقَبَّلَ يَدَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرَجُلَيْهِ وَقَالَ حُسْبَى يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَغَدَا عَلَيْهِ الدِّيصَانِيُّ فَقَالَ لَهُ يَا هِشَامُ إِنِّي جِئْتُكَ مُسَلِّماً وَلَمْ أَجِئْكَ مُتَقَاضِياً لِلْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ هِشَامُ إِنْ كُنْتُ جِئْتُكَ مُتَقَاضِياً فَهَآكَ الْجَوَابُ فَخَرَجَ الدِّيصَانِيُّ عَنْهُ حَتَّى أَتَى بَابَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا قَعَدَ قَالَ لَهُ يَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ دُلْنِي عَلَى مَعْبُودِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا اسْمُكَ فَخَرَجَ عَنْهُ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِاسْمِهِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ كَيْفَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِاسْمِكَ قَالَ لَوْ كُنْتُ قُلْتُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ مَنْ هَذَا الَّذِي أَنْتَ لَهُ عَبْدٌ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَيْهِ وَقُلْ لَهُ يَدُلُّكَ عَلَى مَعْبُودِكَ وَلَا يَسْأَلُكَ عَنْ اسْمِكَ فَارْجِعْ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ دُلْنِي عَلَى مَعْبُودِي وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ اسْمِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اجْلِسْ وَ

إِذَا غُلَامٌ لَهُ صَغِيرٌ فِي كَفِّهِ بَيْضَةٌ يَلْعَبُ بِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَأُولِنِي يَا غُلَامُ الْبَيْضَةَ فَنَأُولَهُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا دِيصَانِي هَذَا حِصْنٌ مَكْنُونٌ لَهُ جِلْدٌ غَلِيظٌ وَتَحْتَ الْجِلْدِ الْغَلِيظِ جِلْدٌ رَقِيقٌ وَتَحْتَ الْجِلْدِ الرَّقِيقِ ذَهَبَةٌ مَائِعَةٌ وَفِضَّةٌ ذَائِبَةٌ فَلَا الذَّهَبَةَ الْمَائِعَةَ تَخْتَلِطُ بِالْفِضَّةِ الذَّائِبَةِ وَلَا الْفِضَّةُ الذَّائِبَةُ تَخْتَلِطُ بِالذَّهَبَةِ الْمَائِعَةِ فَهِيَ عَلَى حَالِهَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا خَارِجٌ مُصْلِحٌ فَيُخْبِرَ عَنْ صَلَاحِهَا وَلَا دَخَلَ فِيهَا مُفْسِدٌ فَيُخْبِرَ عَنْ فَسَادِهَا لَا يُدْرِي لِلذَّكَرِ خُلِقَتْ أَمْرٌ لِلْأُنْثَى تَنْفَلِقُ عَنْ مِثْلِ أَلْوَانِ الطَّوْأَوِيِّسِ أَتَرَى لَهَا مُدِيرًا قَالَ فَأَطْرَقَ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّكَ إِمَامٌ وَحُجَّةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَأَنَا تَائِبٌ بِمَا كُنْتُ فِيهِ .

محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ عبد اللہ دیصانی نے ہشام بن الحکم سے سوال کیا کہ کیا آپ کا رب ہے؟ ہشام نے کہا: کیوں نہیں۔ میرا رب ہے۔

عبد اللہ نے کہا: کیا وہ قادر ہے؟

ہشام نے کہا: ہاں وہ قادر بھی ہے اور قاہر بھی ہے۔

عبد اللہ نے کہا: اگر وہ قادر ہے کیا تو وہ اس پر قادر ہے کہ انڈا بڑا نہ ہو اور کائنات بھی چھوٹی نہ ہو اور وہ اس پوری کائنات کو انڈے میں داخل کر دے۔

ہشام نے کہا: جواب کے لیے مہلت دو۔

عبد اللہ نے کہا: ایک سال کی مہلت دیتا ہوں اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ ہشام بن الحکم سواری پر سوار ہوا اور مدینہ آیا اور امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اجازت طلب کی اور آپ نے اجازت دی۔ ہشام خدمت میں حاضر ہوا۔ سلام و دعا کے بعد عرض کیا: عبد اللہ دیصانی میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے ایک مسئلہ دریافت کیا اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اور میرا اللہ اور آپ پر ہی بھروسہ ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ہشام! اس نے کون سے سوال آپ سے کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟

ہشام نے عرض کیا: اس نے یوں یوں کہا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ہشام! تیرے حواس کتنے ہیں؟
ہشام نے عرض کیا: پانچ ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: سب سے چھوٹا کون سا ہے؟
ہشام نے عرض کیا: دیکھنے والی حس یعنی آنکھ۔
امام علیہ السلام نے فرمایا: آنکھ کے دیکھنے والی مقدار کتنی سی ہے؟
ہشام نے عرض کیا: سر کے دانے کے برابر یعنی عدد سہ۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ہشام! اب سامنے دیکھو، اوپر دیکھو، دائیں بائیں اور نیچے دیکھو۔
اس نے دیکھا تو اب آپ علیہ السلام نے فرمایا: اب بتاؤ کہ تم نے کیا کیا دیکھا ہے؟

ہشام نے عرض کیا: میں نے آسمان وزمین، گھروں اور شہروں کو، صحراء اور پہاڑوں کو دیکھا ہے۔
امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ہشام! جو ذات اس پر قادر ہے کہ ایک چھوٹے سے عدد میں یہ سب کچھ داخل کرے
تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ساری کائنات کو انڈے کے اندر داخل کر دے جبکہ انڈا بھی بڑا نہ ہو اور کائنات بھی
چھوٹی نہ ہو۔

ہشام جھکا اور آپ کے سر مبارک کا اور ہاتھوں کا بوسا لیا اور اس سکے بعد قدموں کا بوسا لیا اور عرض کیا: اے فرزند
رسول! میرے لیے کافی ہے۔

پھر وہ وہاں سے واپس اپنے گھر آ گیا۔ دوسرے دن عبد اللہ دیصانی ہشام کے پاس آیا اور کہا: میں فقط آپ کا
سلام کرنے آیا ہوں، اپنے سوال کا جواب لینے نہیں آیا۔

ہشام نے کہا: اگر تو اپنے جواب کا تقاضا کرتا ہے تو وہ جواب یوں ہے اور سارا امام والا جواب دے دیا۔
دیسانی وہاں سے نکلا اور حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اجازت طلب کی اور اس کو اذن
دخول دیا گیا تو وہ آپ کی محفل میں بیٹھ گیا اور آپ سے عرض کیا: اے جعفر بن محمد! آپ میرے معبود کے بارے
میں بیان فرمائیں۔

امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: تیرا نام کیا ہے؟

وہ جواب دیئے بغیر اٹھ کر چلا گیا تو اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا: کیا بات ہے تو نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟
عبد اللہ دیصانی نے کہا: اگر میں ان کے جواب میں کہتا کہ میرا نام عبد اللہ ہے تو وہ کہہ دیتے کہ وہ کون ہے جس کا
تو بندہ ہے۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ اب جاؤ اور ان سے سوال کرو کہ اپنے معبود کے بارے میں مجھے

بتائیں تو اس سوال پر وہ آپ کے نام کے بارے میں نہیں سوال کریں گے۔ پس وہ واپس آیا اور عرض کیا: اے جعفر بن محمد علیہ السلام: آپ مجھے اپنے معبود کے بارے میں بتائیں۔ لیکن شرط یہ کہ میرا نام نہ پوچھیں۔ آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ اچانک ایک چھوٹا بچہ آیا جس کے ہاتھوں میں ایک انڈا تھا جس سے وہ کھیل رہا تھا۔ آپ نے اس بچے سے فرمایا: اے بچے! یہ انڈا مجھے دیں۔

بچے نے انڈا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اے دیوانی! یہ ایک قلعہ ہے اور اس کا چھلکا سخت و مضبوط ہے اور اس چھلکے کے نیچے ایک نرم و نازک پردہ ہے اور اس پردے کے نیچے ایک چاندی ہے اور اس کے بعد پھر ایک باریک و نازک پردہ ہے اور اس کے اندر سونامائع کی صورت میں ہے، وہ سفیدی زرردی میں مخلوط نہیں ہوتی اور زرردی سفیدی میں مخلوط نہیں ہوتی۔ وہ زرردی جو مائع ہے وہ اپنی حالت میں رہتی ہے اور باہر سے کوئی اصلاح کرنے والا اندر داخل نہیں ہوتا کہ جو خبر دے کہ دونوں اپنی اپنی حالت پر باقی ہیں اور نہ کوئی مفسد داخل ہوتا ہے جو اس کے فساد کی خبر دے اور معلوم نہیں ہے کہ نہ پیدا ہوگا یا مادہ اور اگر وہ اچانک پھٹ جاتا ہے تو ایک رنگ برنگ چوزہ اس سے باہر آ جاتا ہے۔ کیا تو نے کوئی مدد دیکھا ہے جس نے اس کو تدبیر کیا ہو؟ دیوانی کافی دیر سر جھکا کر سوچتا رہا، اس کے بعد بولا: میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد ﷺ اس کے عبد اور رسول ہیں اور آپ امام اور اللہ کی مخلوق پر اللہ کی طرف سے حجت ہے ہیں اور میں اپنے باطل عقیدہ سے توبہ کرتا ہوں۔^①

”المنظرۃ“

بیان:

یعنی: المہلت (وقت ختم ہونا)

”قادر ان یدخل الدنیا کلھا البیضة“

یہ احسن مجادلہ ہے اور ایسا جدلی چپ کروانے والا جواب ہے جو سائل کی فہم کے مطابق ہے۔ اور اس جیسی روایت صادر ہوئی حضرت ابوالحسن الرضا علیہ السلام سے اور بھی روایت کتاب توحید میں امام علیہ السلام سے نقل کی ہے۔

اور برہانی جواب یہ ہے کہنا ہے کہ:

بتحقیق یہ چیز کہ دنیا کو انڈے میں ڈالنا خدا کی قدرت کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی اور نہ خدا کی قدرت میں، اس میں کوئی نقص ہے اور نہ ہی اس کے عام اور ہر شے کو شامل ہونے میں کوئی کمی ہے بلکہ یہ اصل میں جس چیز کو فرض

کیا ہے اس میں نقص ہے یعنی خود انڈے میں نقص ہے کہ وہ دنیا کو جگہ نہیں دے سکتا اور اس کی ذات ممانعت کرتی ہے اور اس چیز میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔

جیسے امیر المومنین علیؑ نے اس کی طرف اشارہ دیا اس روایت میں جس کو الصدوق نے بھی نقل کیا ہے اپنے اسناد کے ساتھ ابن ابی عمیر سے، ابن اذینہ سے، حضرت ابو عبد اللہ الصادق علیہ السلام سے۔

انہوں نے فرمایا:

امیر المومنین علیؑ کو کہا گیا: کیا آپ کا پروردگار اس پر قادر ہے کہ دنیا کو انڈے میں داخل کر سکے، دنیا کو چھوٹا کیے بغیر اور انڈے کو بڑا کیے بغیر؟

مولا علیؑ نے فرمایا:۔

بتحقیق خداوند متعال کی طرف عاجز ہونے کی نسبت نہیں دی جاسکتی لیکن جو تو نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ نہیں ہوتا۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: ویل ہو تیرے لیے! بتحقیق خداوند متعال کے عاجز ہونے سے وصف نہیں ہوتی اور جبکہ وہ اس پر قادر ہے کہ زمین کو چھوٹا کرے اور انڈے کو بڑا کر دے۔

اور ہم پہلے جواب کو برہانی قرار دیتے ہیں قاعدہ انطباع کے حساب سے یعنی ہم کہیں کہ تحقیق یہ متصور اور معقول ہے وجود انطباعی (یعنی وجود نقص اٹھانے کے قابل ہے) کے اعتبار سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ داخل کرے ان کو جو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی نگاہ کو بڑا اور ٹھنڈا کرتا ہے۔

”مکنون“ یعنی: جو چیز اس میں مکنون ہے یا اضافے کے طریقے پر۔

و”الذائب“ یعنی وہ جو جامد کے خلاف ہے اور وہ لطافت میں زیادہ ہے مائع سے

”لم یخرج منها خارج مصلح“ یعنی: اس میں داخل ہونے کے بعد

”فیخبر عن فسادھا“ یعنی: اس سے خارج ہونے کے بعد اور بتحقیق کلام کے بعض پر اکتفا کی گئی ہے بعض

دوسرے کلام سے قرینے پر اعتماد کرتے ہوئے اور بتحقیق فقط خروج کو ذکر کیا۔

اور خبر دینا تنبیہ ہے اس پر کہ جس طرح ہم میں سے کوئی داخل نہیں کر سکتا اصلاح یا فساد کی وجہ سے اسی طرح ہمیں

اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔

”لا یدری اللہ الذکر خلقت“ یعنی: جیسے تحقیق اس کی اصلاح اور اس کا فساد ہمارے لیے اس سے پہلے کہ

اس کا فساد واضح ہو ہمیں معلوم نہیں ہے اسی طرح ہمارے لیے اس کا مذکر یا مونث ہونا بھی مجہول ہے یہاں تک

کہ ان میں سے ایک کو پایا جائے یا خود ان میں سے کسی ایک کو دیکھا جائے اور یہ سب دلیل ہے اس پر کہ تحقیق وہ ہمارے جیسوں کا کام نہیں ہے اس میں داخل نہ کرنے اور اس سے خارج نہ کرنے اور اس کی اصلاح یا اس کے فساد کی وجہ سے اور ہمارے ان کی اصلاح اور فساد سے جاہل ہونے کی وجہ سے اور ہمارے ان کے مذکر اور مونث کی صلاحیت رکھنے کے جہل کی خاطر۔

الوافی:

اور کلام کا ماحصل یہ ہے کہ تحقیق اس جیسے امور تب ہم جیسوں سے صادر ہوں گے جب ان میں ضروری ہے ہمارا خود مشق کرنا اور محنت کرنا اور علم اور اس کی خبر ہو۔

اور وہ بذات خود کبھی بھی نہیں آئیں گے اور یہ واضح ہے۔

تو اس کے لیے ضروری ہے ایک ایسے فاعل کا ہونا جو حکیم اور صانع اور مدبر اور علیم ہو۔
”متفلق“ یعنی شق ہونا۔

”عن مثل الوان الطواوئس“ یعنی: کشف اور ظاہر ہونے کی معنی کو لیتے ہوئے یعنی ان کو کشف کرنے والے ہوں۔

”أتری لها مدبرا“ یہ استفہام انکاری ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے لیے تو نے کوئی مدبر نہیں دیکھا ہم جیسوں میں سے بس اس کے لیے ضروری ہے ایک ایسے مدبر کا ہونا جو دکھتا نہ ہو تو وہ ہم جیسوں سے نہیں ہوگا بلکہ اس سے خارج ہونے کا حال اور جانتا ہو اس میں داخل ہونے کو، اس کی اصلاح کرنے والا ہو اور اس کے فساد کا مفسد یعنی فساد و نقص کو ختم کرنے والا ہو اور ان کو مذکر یا مونث معین کرے اپنی مشیت کے مطابق اور حکمت کے حساب سے جس کی شان بلند اور بادشاہت بابرکت ہے۔

”فاطرق“ یعنی: زمین کی طرف دیکھتے ہوئے چپ ہوا۔

”ملیا“ کافی وقت تک۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^① لیکن الاحتجاج میں درج ہے لہذا توثیق سے خارج نہیں۔ (واللہ اعلم)۔

5/255 الکافی، ۱/۶/۸۱/۱ العدة عن البرقی عن أبيه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن داود بن

فرقد عن أبي سعيد الزهری عن أبي جعفر عليه السلام قال: كفى لأولي الألباب بخلق

الرَّبُّ الْمُسَخِّرُ وَ مُلْكُ الرَّبِّ الْقَاهِرُ وَ جَلَالُ الرَّبِّ الظَّاهِرُ وَ نُورُ الرَّبِّ الْبَاهِرُ وَ بُرْهَانُ
الرَّبِّ الصَّادِقُ وَ مَا أَنْطَقَ بِهِ أَلْسُنَ الْعِبَادِ وَ مَا أَرْسَلَ بِهِ الرُّسُلَ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَى الْعِبَادِ دَلِيلًا
عَلَى الرَّبِّ

ابوسعید الزہری سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: عقلمندوں کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ دنیا کی ہر
شے اس کی تسخیر میں ہے اور وہ رب قادر ہے۔ صاحب عظمت و جلال ہے اور اس کی قدرت ظاہر ہے، اس کا نور
ظاہر ہے، اس کی قدرت کی دلیلیں روشن ہیں اور وہ صادق ہے، اس کی قدرت کی دلیلیں اس کے بندوں کی
زبانیں ہیں اور جو اس نے رسول بھیجے ہیں اور جو بندوں پر نازل کیا ہے وہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ وہی
رب ہے۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^②

۲۸۔ باب الدلیل علی أنه واحد و اطلاق القول بانہ شیء

اس دلیل پر کہ وہ واحد ہے اور اس قول کا اطلاق کہ وہ شے ہے

الکافی ۱/۵/۸۰/۱ علی عن ابيه عن عباس بن عمرو الفقیہی عن هشام بن الحکم: فی حدیث
الزندیقی الذی اُتی ابا عبد اللہ علیہ السلام و کان من قول ابي عبد اللہ علیہ السلام لا
يَخْلُو قَوْلُكَ اِثْنَانِ مِنْ اَنْ يَكُونَا قَدِيمَيْنِ قَوِيَيْنِ اَوْ يَكُونَا ضَعِيفَيْنِ اَوْ يَكُونَا اَحَدُهُمَا
قَوِيًّا وَ الْآخَرُ ضَعِيفًا فَاِنْ كَانَا قَوِيَيْنِ فَلِمَ لَا يَدْفَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَ يَتَفَرَّدُ بِالتَّدْبِيرِ
وَ اِنْ زَعَمْتَ اَنْ اَحَدُهُمَا قَوِيٌّ وَ الْآخَرُ ضَعِيفٌ ثَبَتَ اَنَّهُ وَاحِدٌ كَمَا نَقُولُ لِلْعَجْزِ الظَّاهِرِ فِي
الثَّانِي فَاِنْ قُلْتَ اِثْنَانِ لَمْ يَخْلُ مِنْ اَنْ يَكُونَا مُتَّفِقَيْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ اَوْ مُفْتَرِقَيْنِ مِنْ
كُلِّ جِهَةٍ فَلَمَّا رَأَيْنَا اَلْخَلْقَ مُنْتَظِمًا وَ اَلْفَلَكَ جَارِيًا وَ التَّدْبِيرَ وَاحِدًا وَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ

① الفصول الخمسة ۱/۱۳۹: تفسیر نور الثقلین ۳/۲۱۲ و ۱۸۵/۱۰: تفسیر کنز الدقائق ۱۰/۱۸۵ و ۲۶۰

② مرآة العقول ۱/۲۸۰

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّ صِحَّةٍ الْأَمْرِ وَالتَّدْبِيرِ وَاتِّتِلَافِ الْأَمْرِ عَلَى أَنَّ الْمُدَبِّرَ وَاحِدٌ ثُمَّ يَلْزَمُكَ
 إِنْ ادَّعَيْتَ اثْنَيْنِ فُرْجَةً مَا بَيْنَهُمَا حَتَّى يَكُونَ اثْنَيْنِ فَصَارَتْ الْفُرْجَةُ ثَالِثًا بَيْنَهُمَا قَدِيمًا
 مَعَهُمَا فَيَلْزَمُكَ ثَلَاثَةٌ فَإِنْ ادَّعَيْتَ ثَلَاثَةً لَزِمَكَ مَا قُلْتَ فِي الْإِثْنَيْنِ حَتَّى تَكُونَ بَيْنَهُمْ
 فُرْجَةً فَيَكُونُوا خَمْسَةً ثُمَّ يَتَنَاهَى فِي الْعَدَدِ إِلَى مَا لَا نِهَآيَةَ لَهُ فِي الْكَثْرَةِ قَالَ هِشَامٌ فَكَانَ مِنْ
 سُؤَالِ الرِّزْدِيقِ أَنْ قَالَ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجُودُ الْأَفَاعِيلِ
 دَلَّتْ عَلَى أَنَّ صَانِعًا صَنَعَهَا أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى بِنَاءِ مُشَيِّدٍ مَبْنِيٍّ عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ بَانِيًا وَ
 إِنْ كُنْتَ لَمْ تَرَ الْبَانِيَّ وَلَمْ تُشَاهِدْهُ قَالَ فَمَا هُوَ قَالَ شَيْءٌ مُخْلَافٌ لِلْأَشْيَاءِ إِرْجِعْ بِقَوْلِي إِلَى
 اثْبَاتِ مَعْنَى وَأَنَّهُ شَيْءٌ بِحَقِيقَةِ الشَّيْئِيَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا جِسْمٌ وَلَا صُورَةٌ وَلَا يُحَسُّ وَلَا يُحْسُ وَلَا يُجَسُّ وَ
 لَا يُدْرِكُ بِالْحَوَاسِّ الْخَمْسِ لَا تُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ وَلَا تَنْقُصُهُ الدُّهُورُ وَلَا تُغَيِّرُهُ الْأَزْمَانُ.

فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ فَتَقُولُ إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قَالَ هُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ سَمِيعٌ بِغَيْرِ جَارِحَةٍ وَبَصِيرٌ
 بِغَيْرِ آلَةٍ بَلْ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ وَيُبْصِرُ بِنَفْسِهِ لَيْسَ قَوْلِي إِنَّهُ سَمِيعٌ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ وَبَصِيرٌ يُبْصِرُ
 بِنَفْسِهِ أَنَّهُ شَيْءٌ وَالتَّنَفُّسُ شَيْءٌ آخَرٌ وَلَكِنْ أَرَدْتُ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِي إِذْ كُنْتُ مَسْئُولًا وَ
 إِفْهَامًا لَكَ إِذْ كُنْتُ سَائِلًا فَأَقُولُ إِنَّهُ سَمِيعٌ بِكُلِّهِ لَا أَنَّ الْكُلَّ مِنْهُ لَهُ بَعْضٌ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ
 إِفْهَامَكَ وَالتَّعْبِيرُ عَنْ نَفْسِي وَلَيْسَ مَرْجِعِي فِي ذَلِكَ إِلَّا إِلَى أَنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْعَالِمُ
 الْخَبِيرُ بِلَا اخْتِلَافٍ الذَّاتِ وَلَا اخْتِلَافٍ الْمَعْنَى قَالَ لَهُ السَّائِلُ فَمَا هُوَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ الرَّبُّ وَهُوَ الْمَعْبُودُ وَهُوَ اللَّهُ وَلَيْسَ قَوْلِي اللَّهُ اثْبَاتُ هَذِهِ الْحُرُوفِ أَلِفٍ وَ
 لَامٍ وَهَاءٍ وَلَا رَاءٍ وَلَا بَاءٍ وَلَكِنْ إِرْجِعْ إِلَى مَعْنَى وَشَيْءٍ خَالِقِ الْأَشْيَاءِ وَصَانِعِهَا وَنَعْتَ هَذِهِ
 الْحُرُوفِ وَهُوَ الْمَعْنَى سُمِّيَ بِهِ اللَّهُ وَالرَّحْمَنُ وَالرَّحِيمُ وَالْعَزِيزُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَسْمَائِهِ وَهُوَ
 الْمَعْبُودُ جَلٌّ وَعَزٌّ قَالَ لَهُ السَّائِلُ فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ مَوْهُومًا إِلَّا مَخْلُوقًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ التَّوْحِيدُ عَنَّا مُرْتَفِعًا لِأَنَّا لَمْ نُكَلِّفْ غَيْرَ مَوْهُومٍ وَ
 لَكِنَّا نَقُولُ كُلُّ مَوْهُومٍ بِالْحَوَاسِّ مُدْرِكٌ بِهِ تَحْدُثُ الْحَوَاسُّ وَتُمَثِّلُهُ فَهُوَ مَخْلُوقٌ إِذْ كَانَ التَّنْفِي هُوَ
 الْإِبْطَالُ وَالْعَدَمُ وَالْجِهَةُ الثَّانِيَّةُ التَّشْبِيهِ إِذْ كَانَ التَّشْبِيهِ هُوَ صِفَةُ الْمَخْلُوقِ الظَّاهِرِ
 التَّرْكِيْبِ وَالتَّأْلِيْفِ فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ اثْبَاتِ الصَّانِعِ لَوْجُودِ الْمَصْنُوعِينَ وَالْإِضْطِرَّارِ

إِلَيْهِمْ أَتَهُمْ مَصْنُوعُونَ وَأَنْ صَانِعُهُمْ غَيْرُهُمْ وَلَيْسَ مِثْلُهُمْ إِذْ كَانَ مِثْلُهُمْ شَبِيهَا بِهِمْ
فِي ظَاهِرِ التَّرْكِيبِ وَالتَّأْلِيفِ وَفِيمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْ حُدُوثِهِمْ بَعْدَ إِذْ لَمْ يَكُونُوا وَتَنْقِلِهِمْ
مِنْ صِغَرٍ إِلَى كِبَرٍ وَسَوَادٍ إِلَى بَيَاضٍ وَقُوَّةٍ إِلَى ضَعْفٍ وَأَحْوَالٍ مَوْجُودَةٍ لَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى
تَفْسِيرِهَا لِبَيَانِهَا وَوُجُودِهَا قَالَ لَهُ السَّائِلُ فَقَدْ حَدَّثْتُهُ إِذْ أَثْبَتَ وَجُودَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ أَحُدِّهِ وَلَكِنِّي أَثْبَتُهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ مَنْزِلَةٌ قَالَ لَهُ
السَّائِلُ فَلَهُ إِثْبَتٌ وَمَائِيَّةٌ قَالَ نَعَمْ لَا يُثْبِتُ الشَّيْءُ إِلَّا بِإِثْبَتِهِ وَمَائِيَّةٌ قَالَ لَهُ السَّائِلُ فَلَهُ
كَيْفِيَّةٌ قَالَ لَا لِأَنَّ الْكَيْفِيَّةَ جِهَةٌ الصِّفَةِ وَالْإِحَاطَةُ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ جِهَةٍ
الْتَّعْطِيلِ وَالتَّشْبِيهِ لِأَنَّ مَنْ نَفَاهُ فَقَدْ أَنْكَرَهُ وَدَفَعَ رُبُوبِيَّتَهُ وَأَبْطَلَهُ وَمَنْ شَبَّهَهُ بِغَيْرِهِ فَقَدْ
أَثْبَتَهُ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ الْمَصْنُوعِينَ الَّذِينَ لَا يَسْتَحِقُّونَ الرُّبُوبِيَّةَ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ إِثْبَاتِ
أَنَّ لَهُ كَيْفِيَّةً لَا يَسْتَحِقُّهَا غَيْرُهُ وَلَا يُشَارِكُ فِيهَا وَلَا يُحَاطُ بِهَا وَلَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُ قَالَ
السَّائِلُ فَيُعَانِي الْأَشْيَاءُ بِنَفْسِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ أَجَلُ مَنْ أَنْ يُعَانِيَ
الْأَشْيَاءَ بِمُبَاشَرَةٍ وَمُعَاجَزَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ صِفَةُ الْمَخْلُوقِ الَّذِي لَا تَجِيئُ الْأَشْيَاءُ لَهُ إِلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ
وَالْمُعَاجَزَةِ وَهُوَ مُتَعَالٍ نَافِذُ الْإِرَادَةِ وَالْمُشِئَّةِ فَعَالٍ لِمَا يَشَاءُ.

ترجمہ

ہشام بن الحکم سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک زندیق آیا اور اس نے خدا کے واحد ہونے پر دلیل طلب کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تمہارا یہ کہنا کہ ”وہ دو ہیں“ اس امر سے خالی نہیں کہ وہ دونوں قوی قدیم ہوں یا دونوں ضعیف ہوں یا ان میں سے ایک قوی اور دوسرا ضعیف ہو۔ اگر وہ دونوں قوی ہیں تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دفع کیوں نہیں کر دیتے اور تدبیر کے ذریعہ ایک کیٹا ہو جائے اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے ایک قوی اور دوسرا ضعیف ہے تو ثابت ہوا کہ وہ واحد ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ دوسرے میں عجز ظاہر ہے اور اگر تم نے یہ کہا کہ وہ دو ہیں تو یہ بات بھی اس سے خالی نہیں کہ وہ دونوں ہر جہت سے ایک دوسرے سے متفق ہوں یا ہر جہت سے ایک دوسرے سے جدا ہوں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور یہ افلاک جاری و ساری ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ نظام چلانے والا ایک ہے۔ دن اور رات، سورج اور چاند کا مرتب آنا، ایک تدبیر کے ساتھ چلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مدبر ایک ہے۔ پھر یہ کہ اگر تم نے دو ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو تمہارے اوپر لازم آئے گا کہ ان دونوں کے درمیان کشادگی (سرحد)

ضرور ہوتا کہ وہ دور ہو جائیں تو پھر یہ کشادگی ان دونوں کے درمیان تیسری ہو جائے گی جو ان دونوں کے ساتھ قدیم ہوگی تو تمہارے اوپر لازم آئے گا کہ انہیں تین کہو۔ پھر اگر تم نے تین ہونے کا دعویٰ کیا تو تم پر وہی لازم رہے گا جو ہم نے دو ہونے کے بارے میں کہا ہے یہاں تک کہ ان تینوں کے درمیان کشادگیاں ہو جائیں گی تو یہ پانچ ہو جائیں گے۔ پھر یہ لامتناہی سلسلہ جاری ہو جائے گا۔

ہشام نے کہا کہ زندیق نے سوال کیا: اس پر دلیل کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: کہ ان افعال کا وجود ہے جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ کسی صانع نے ان کو بنایا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب تمہاری نظر ایک عالی شان عمارت پر پڑتی ہے تو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا تعمیر کرنے والا ہے اگرچہ تم نے اس کو نہیں دیکھا اور نہ مشاہدہ کیا۔

اس زندیق نے سوال کیا: وہ کیا ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: وہ دوسری تمام اشیاء کے برخلاف ایک شے ہے تم میرے قول کی طرف رجوع کرو۔ وہ شے ہے معنی کے لحاظ سے اثبات کے لیے اور یہ کہ وہ شے ہے شے ہونے کی حقیقت کے ساتھ، اس کے علاوہ نہ وہ جسم ہے اور نہ صورت اور نہ اس کا احساس کیا جاسکتا ہے نہ تلاش کیا جاسکتا ہے اور نہ حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کیا جاسکتا ہے، عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں اور نہ مدت ہائے دراز اس میں نقص پیدا کر سکتی ہے اور نہ زمانہ اس کو متغیر کر سکتا ہے۔

زندیق نے کہا: آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سمیع بصیر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: وہ سمیع بصیر ہے، وہ بغیر عضو کے سمیع ہے اور بغیر کسی آلہ کے بصیر ہے بلکہ وہ بذات خود سنتا اور بذات خود دیکھتا ہے۔ میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ وہ بذات خود سنتا ہے اور خود اپنے نفس سے دیکھتا ہے کیونکہ وہ ایک شے ہے اور نفس دوسری شے ہے۔ لیکن میری مراد میرے نفس سے ہے جبکہ میں جواب دہ ہوں اور تمہارے سمجھانے کے لیے جب کہ میں سوال کرنے والا ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے کل کے ساتھ سنتا ہے نہ کہ اس کے کل کا کوئی جز ہے مگر میں نے تمہارے سمجھانے کے لیے اور اپنی طرف سے تعبیر کرنے کا ارادہ کیا اور اس بارے میں میری بازگشت اس لیے ہوئی کہ وہ بغیر ذات کے اختلاف اور نہ معنی کے اختلاف سے سمیع بصیر، عالم خیر ہے۔

زندیق نے کہا: پھر وہ کیا ہے؟

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: وہ رب ہے، وہ معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور میرا اللہ کہنا 'ا'، 'ل' اور 'ہ' کا اثبات نہیں ہے لیکن میں اپنے قول کے معنی کی طرف پلٹتا ہوں۔ وہ شے ہے اشیاء کا خالق و صانع ہے اس پر یہ حروف

واقع ہوئے اور یہی وہ معنی ہیں جس کو میں اللہ، رحمن، رحیم اور عزیز کا نام دیتا ہوں اور اسی کے مشابہ اس کے ناموں سے۔ اور وہی عز وجل معبود ہے۔

زندیق کہنے لگا: ہم اس کو موہوم نہیں پاتے بلکہ مخلوق پاتے ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اگر ایسا ممکن ہوتا جیسا کہ تم کہتے تو توحید ہم سے بلند و بالا ہوئی اس لیے کہ ہم غیر موہوم کے اعتقاد رکھنے پر مکلف نہیں ہیں لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہر موہوم کا حواس سے ادراک کیا جاسکتا ہے۔ پس جس کو حواس پالیں اور اس کو تمثیل کے طور پر پیش کر دیں وہ تو مخلوق ہے اور صانع اشیاء کے اثبات کے لیے دو مذموم جہتوں سے خارج ہونا ضروری ہے: ایک جہت نفی ہے جبکہ نفی ہو تو وہ ابطال (باطل) اور عدم ہے اور دوسری جہت تشبیہ ہے جب کہ مخلوق کی صفت سے تشبیہ ہو تو وہ ظاہر ہے، مرکب ہے اور مجموعہ ہے۔ پس اثبات صانع سے مصنوع ہیں اور ان کا صانع ان کا غیر ہے اور ان جیسا نہیں ہے اس لیے کہ اگر وہ ان کی مثل ہوتا تو وہ ظاہری طور پر ترکیب و تالیف اور ان چیزوں میں جو ان کے نوپید ہونے میں جاری ہوتے ہیں بعد اس کے کہ وہ نہیں ہوں گے اور چھوٹے سے بڑے ہونے میں سیاہی (جوانی) سے سفیدی (بڑھاپا) میں اور قوت سے ضعف تک منتقل ہونے میں ان کے مشابہ ہوتا۔ موجودہ حالات میں ان کی تشریح برائے اثبات وجود کی کوئی ضرورت نہیں۔

زندیق کہنے لگا: آپ علیہ السلام نے اس کو محدود کر دیا جبکہ اس کا وجود ثابت کر دیا؟
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اس کو محدود نہیں کیا ہے بلکہ اس کا اثبات کیا ہے اس لیے کہ اثبات اور نفی میں کوئی مرتبہ و منزلت نہیں ہے۔

سائل نے کہا: کیا اس کے لیے انیت و مائیت ہے؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں کوئی شے غیر انیت و مائیت کے ثابت نہیں ہوتی۔
زندیق نے کہا:

تو کیا اس کے لیے کیفیت ہے۔

آپ علیہ السلام نے فرمایا: نہیں کیونکہ کیفیت صفت اور احاطہ کا سبب ہے

لیکن جہت تعطیل (صفات الہی کے نہ ماننے والوں کا مذہب) اور تشبیہ سے خارج ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جس نے اس کی نفی کی، اس کا نکار کیا اور اس کی ربوبیت کو اٹھا دیا اور اس کو باطل کر دیا۔ اور جس نے اس کی غیر سے تشبیہ دی تو اس نے ان کو اس مخلوق مصنوع کی صفت سے اثبات کیا جو ربوبیت کے مستحق نہیں ہیں مگر اثبات

جیسے کہا گیا کہ: صرف الوجود یا خالص وجود کہ جس سے تمام تر اور کامل تر پایا نہیں جاتا ہر چیز کو جب اس کے سامنے دوسری چیز فرض کرو بس جب اپنی نگاہ اس پر رکھو تو دیکھو گے یہ دوسری چیز وہی پہلی چیز ہے۔

دوسرا: بتحقیق ہر دو متفرق اور ایک دوسرے سے جدا چیزیں جو ہر جہت سے جدا ہوں نہیں ہوتی ان میں سے ایک کی صنعت دوسری چیز کی صنعت سے مربوط اور ایک کی تدبیر دوسری چیز کی تدبیر سے اس طرح سے ملی ہوئی نہیں ہوتی کہ ان دونوں میں سے ایک شخص امر پایا جائے۔

تحقیق عالم اور جہان کے بعض اجزاء دوسرے بعض کے ساتھ مرتبط ہیں گویا سب ایک شخص کی طرح ہیں ”ثم یلزمک“ پھر یہ مولا علیہ السلام کا قول تیسرا برہان ہے یا مستقل ہے یا دوسرے برہان کے لیے تنویر اور بیان اور قوی کرتا ہے اس معنی میں کہ یہ اشارہ ہے تیسرے قسم کے باطل کرنے کی طرف اور وہ یہ ہے کہ اگر دو چیزیں متفق ہوں ایک وجہ سے اور متفرق ہوں دوسرے وجہ سے تو پھر کہا جائے گا اگر اس طرح ہوتے تو ان میں ایک چیز ہوتی جس کے ذریعے ان میں امتیاز ہو ان کے درمیان اشتراک کے بغیر تو نتیجے میں یہ تین بن جائیں گی۔

تیسرا: اور دوسرے برہان کی طرف اشارہ کیا ہے اس روایت نے جو شیخ صدوق نے کتاب التوحید میں اپنی اسناد کے ساتھ نقل کی ہے ہشام بن حکم سے، کہتا ہے میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام کو عرض کیا کہ خدا کے واحد ہونے پر کیا دلیل

ہے؟ آپ نے فرمایا: تدبیر کا متصل ہونا اور صنع کا تمام ہونا، جیسے خداوند متعال نے فرمایا: ”اگر ان میں بہت اللہ ہوتے سواء ایک اللہ کے تو وہ دونوں فساد کرتے“ (الانبیاء: ۲۲)

اور شیخ صدوق نے یہ روایت بھی اپنی اسناد کے ساتھ کتاب توحید میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

تحقیق اس قول میں کہ ”تحقیق خدا واحد ہے“ چار قسموں کا ہے

بس اس کی دو وجوہ، اللہ عزوجل پر جائز نہیں ہیں اور باقی دو وجوہ اللہ میں ثابت ہیں۔

لیکن وہ دو وجوہیں جو اللہ پر جائز نہیں ہیں وہ قائل کا قول اور واحد کہا ہے جب اس واحد اعداد کا قصد کرے یہ جائز نہیں کیونکہ جس کا ثانی اور دوسرا نہ ہو تو وہ اعداد میں داخل نہیں ہوتا کیا نہیں دیکھا اس کے کفر کو جو کہے خدا ثالث

ثلاثہ ہے؟

اور قائل کا قول کہ وہ واحد ہے لوگوں میں سے اور اس سے ارادہ کرے جنس سے کسی نوع کا بس یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تشبیہ ہے اور خداوند متعال کی ذات تشبیہ سے پاک ہے۔

اور لیکن وہ دو جہیں جو ثابت ہیں اللہ میں یہ کہ قائل کا قول کہ وہ واحد ہے ایسا واحد کہ ہمارے پروردگار کی اشیاء میں شبیہ نہیں ہے اور قائل کا قول کہ وہ ہمارا رب ہے دو معنی میں سے ایک کا ارادہ کرے کہ تحقیق وہ وجود میں اور عقل اور وہم میں تقسیم نہیں ہوتا اس طرح ہے ہمارا پروردگار،

اور بعض نسخوں میں ولا تحس "حاء" کے ساتھ کے قول کے بعد ولا تحس "جیم" کے ساتھ ہے وہ یا جست الاخبار میں سے ہے یعنی میں نے روایات میں تجسس اور تلاش کیا اور یا جست بیدی کی معنی میں ہے یعنی میں نے اس کو مس کیا۔ "فنقول انه سمیع بصیر" شاید سائل وہم کرے کہ مولا علیہ السلام کی خداوند کے لیے اس کے غیر کے ساتھ شریک ہونے سے تنزیہ یعنی جدا کرنا اس کے سمیع و بصیر ہونے کے ساتھ منافات رکھتا ہے تو مولا علیہ السلام نے اس وہم کو دور کیا کہ تحقیق اس کا غیر بصیر ہے بصارت کے آلے کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے بغیر کسی آلے کان اور آنکھ کے اور نہ ہی کسی اس کی ذات پر زائد صفت کے ساتھ اور یہ کیونکہ سماع اور البصار کی معنی نہیں ہے مگر مسموع کے، سامع کے پاس حاضر ہونے کے ساتھ اور مبصر کے بغیر کے پاس ظاہر کرنے اور انکشاف کرنے کے ساتھ اور سماع اور البصار کی شرطوں میں سے نہیں ہے کہ وہ کسی آلے کے ساتھ ہوں۔

بس اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع ہے اس سے مسموعات ظاہر ہوتی ہیں اور سنی جاتی ہیں جب یہ انکشاف واقع ہو اور بصیر ہے جب مبصرات اس پر ظاہر ہوں اور یہ چیزیں اس کے لیے کثرت کا سبب نہیں بنتی ہیں جبکہ ان سب کا رجوع ذات کی طرف ہے جو احد اور اپنے غیر سے جدا ہے۔

"عبارة عن نفسی"

یعنی عبارت ہے میرے نفس میں جو چیز ہے اس سے جو مناسبت رکھتی ہے میری ذات سے جب میں مسئول ہوں اور تیرا امر کو افہام اور سمجھنا اس چیز سے ہے جو مناسبت رکھتی ہے تیری ذات کے ساتھ جب تو سائل ہے۔ اور وہ پلٹتا ہے ذات کے اختلاف کی نفی اور نہ ہونے کی طرف اور حیثیت کے اختلاف کی نفی کی طرف اور متغییر معناؤں کے سلب ہونے کی طرف۔

اس میں کہا گیا ہے: وہ کل وجود ہے اور وجوب کل ہے علم کل ہے قدرت کل حیات کل ارادہ کل ہے نہ کہ تحقیق اس سے کوئی چیز علم ہے اور دوسری چیز قدرت ہے ایسا ہو تو اس کی ذات میں ترکیب لازم آئے گی اور نہ یہ کہ کوئی چیز اس میں علم ہے اور دوسری چیز اس میں قدرت ہے اگر ایسا ہو تو اس کی صفات میں تکلیف لازم آئے گا۔

اور اس کلام کی تمام تحقیق معرفۃ الصفات کے ابواب میں آئے گی انشاء اللہ۔

اور کتاب التوحید الصدوق رحمہ اللہ میں "ولکن ارجع الی معنی" سے "سمی بہ اللہ" کے قول تک، کی جگہ پر

”ولکنی ارجع الی معنی ہو شیء خالق الاشیاء و صانعها وقعت علیہ هذه الحروف و هو

المعنی الذی یسمی به الله“ یہ جملے ہیں

اس کا نام اللہ ہے لیکن میں پلٹتا ہوں اس کی معنی کی طرف وہ ایسی شے جو اشیاء کی خالق اور صانع ہے یہ حروف اس پر واقع ہوتے ہیں اور وہ خود معنی ہے جس پر یہ لفظ اللہ نام رکھا گیا ہے اور یہ حقیقت ہے کیونکہ تحقیق ہم غیر موبہوم پر ہمارا عقیدہ رکھنے کے ہم مکلف نہیں ہیں اور یہ صحیح ہے اور ہم مکلف نہیں ہر حواس کے ساتھ موبہوم پر عقیدہ رکھنے کے۔

اور ان کے اس قول کہ وہ مخلوق ہے کے بعد ہے اور ضروری ہے اشیاء کے صانع کا ثابت کرنا دوزموم جہتوں سے خارج ان میں ایک مذموم جہت نفی ہے جب نفی ہو تو وہ ابطال اور عدم ہے۔
گویا یہ الکافی شریف کے نسخہ برداروں سے ساقط ہو گیا ہے اور بعد میں آنے والوں نے ان کی پیروی کی ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔ ① لیکن الاحتجاج میں درج ہے لہذا توثیق سے خارج نہیں۔ (واللہ اعلم)۔

2/257 الکافی، ۱/۱۸۲/۱ علی عن محمد بن عیسیٰ عن التیمی قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التَّوْحِيدِ فَقُلْتُ أَتَوْهَمُ شَيْئاً فَقَالَ نَعَمْ غَيْرَ مَعْقُولٍ وَلَا مُحْدُوْدٍ فَمَا وَقَعَ وَهْمُكَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ خِلَافُهُ لَا يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ كَيْفَ تُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ وَهُوَ خِلَافُ مَا يُعْقَلُ وَخِلَافُ مَا يُتَصَوَّرُ فِي الْأَوْهَامِ إِنَّمَا يَتَوَهَّمُ شَيْءٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَلَا مُحْدُوْدٍ.

تیمی سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے توحید کے متعلق پوچھا کہ کیا اللہ کو شے گمان کیا جاسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ذات عقل میں آنے والی اور حدود میں محدود ہونے والی نہیں، جو چیز تیرے وہم میں آئے وہ اس کے خلاف ہے۔ نہ وہ کسی چیز سے مشابہ ہے، نہ اس سے مشابہ کوئی شے ہے، وہم اس کو پا نہیں سکتا اور وہم پائے گا بھی کیسے جبکہ وہ خلاف ہے اس چیز کے جو عقل میں آئے اور خلاف ہے اس شے کے جس کا تصور وہم میں ہو، جو غیر معقول اور لامحدود ذات ہو وہ وہم میں نہیں آسکتی۔ ②

ترجمہ

بیان:

یہاں پر ابی جعفر کی کنیت سے مراد امام جواد علیہ السلام ہیں۔

”نعم غیر معقول ولا محدود“ یعنی: اس پر شے کا مفہوم صدق کرتا ہے اور اگرچہ وہ معقول شے نہیں یعنی وہ چیز نہیں جو عقل میں آئے اور حد میں محدود نہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی شے شباهت رکھتی ہے ان چیزوں میں سے جو درک ہونے والی اور اوہام میں سے ہیں اور یہ چیز فرق ہے امر کے مفہوم کے درمیان اور جو چیز اس پر صدق آتی ہے، کے درمیان بس وہ شے کا مفہوم نہیں اور نہ ہی کوئی شے ہے اشیاء سے اگرچہ اس پر صدق آتا ہے کہ تحقیق وہ شے ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

3/258 الکافی ۱/۲۸۲/۱ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي عَلَيْهِ السَّلَامُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلَّهِ إِنَّهُ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ يُخْرِجُهُ مِنَ الْحَدِّينِ حَدَّ التَّعْطِيلِ وَحَدَّ التَّشْبِيهِ.

حسین بن سعید سے روایت ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ کہنا جائز ہے کہ خدا کوئی شے ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں دو حدوں سے الگ کر دیا جائے اول حد تعطیل اور دوم حد تشبیہ۔^②

(ترجمہ)

بیان:

محمد بن اسماعیل یہ وہی البرکی صاحب الصومعہ ہے جس کو شیخ صدوق رحمہ اللہ نے مشخص کیا ہے۔ اور جب سوال دلالت کرتا ہے اس پر کہ تحقیق سائل تشبیہ کی نفی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: آپ اس کو خارج کرو حدوں سے اس کو حد تعطیل سے خارج کرو پھر مزادار ہے اس کو شے کہنا نہ کہ دوسری اشیاء کی طرح۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^③ لیکن میرے نزدیک حدیث مجہول ہے (واللہ اعلم)

4/259 الکافی ۱/۴۸۵/۱ العدة عن البرقي عن محمد بن عيسى عن ذكره قال: سئل أبو جعفر عليه

① مرآة العقول ۱/۲۸۲؛ صراط الحق محسنی: ۲/۶۱

② معانی الاخبار: ۱/۸؛ المحاسن: ۱/۲۳۰؛ التوحید: ۱۰۷؛ بحار الانوار: ۳/۲۶۰ و ۲۶۵؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۳۷؛ مجمع البحرین: ۱/۲۵۸؛ الاحتجاج: ۲/۳۴۱؛

③ تحفہ نزهة القلوب: ۱۱/۳۸۳

④ مرآة العقول ۱/۲۸۲

السلام الحدیث.

ترجمہ وہی حدیث ہے جو اوپر گزر چکی ہے ①

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔ ②

5/260 الکافی ۱/۸۲/۱ علی عن العبدی عن یونس عن أبي المَغْرَاءِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَوْ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلَقَهُ خَلَوْ مِنْهُ وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمٌ شَيْئٍ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَا خَلَا اللَّهَ.

ترجمہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: اللہ الگ ہے مخلوق سے اور مخلوق جدا ہے اس سے اور ہر وہ چیز جس پر لفظ شے کا اطلاق ہو وہ مخلوق ہے جس سے اللہ الگ ہے۔ ③

بیان:

المخلوء خاء کے کسرے کے ساتھ یعنی خالی اور ان دونوں میں سے ایک کے دوسرے سے خالی ہونے میں رازہ ہے کہ تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک اور خالص وجود ہے اس کے لیے کوئی ماہیت نہیں سواء انیت کے اور مخلوق محض ماہیات ہیں ان کے لیے جیسے وہ ہیں کوئی انیت نہیں ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔ ④

6/261 الکافی ۱/۸۳/۱ الثلاثة عن علی بن عطیة عن خيشمة عن أبي جعفرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَوْ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلَقَهُ خَلَوْ مِنْهُ وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمٌ شَيْئٍ مَا خَلَا اللَّهَ تَعَالَى فَهُوَ مَخْلُوقٌ وَ (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ).

ترجمہ خیشمہ سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے اور مخلوق اس سے جدا ہے اور

① معانی الاخبار: ۱/۸: الحاسن: ۱/۲۴۰: التوحید: ۱۰۷: بحار الانوار: ۳/۲۶۰ و ۲۶۵: الفصول المهمہ: ۱/۱۳۷: مجمع البحرین: ۱/۲۵۸: الاحقاج: ۲/۳۳۱

تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/۳۸۳

② مراۃ العقول: ۱/۲۹۳

③ التوحید: ۱۰۵: بحار الانوار: ۳/۳۲۲ و ۳/۱۳۹: تفسیر نور الثقلین: ۱/۱۱ و ۳/۲۳۳: تفسیر کنز الدقائق: ۱/۲۶: الفصول المهمہ: ۱/۲۵۵ و ۲۰۵

④ مراۃ العقول: ۱/۲۸۲

السَّكَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اَعْرِفُوا اللَّهَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولَ بِالرِّسَالَةِ وَأُولَى الْأُمْرِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ.
 امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کو خود اللہ کے ذریعے پہچانو اور رسول ﷺ کو اس کی رسالت سے پہچانو اور اولی الامر کو امر بالمعروف اور عدل و احسان سے پہچانو۔^①

ترجمہ

بیان:

کلینی رحمۃ اللہ نے کہا: اور مولا علیہ السلام کے اس قول: ”پہچانو اللہ کو اللہ کے ذریعے“ کے معنی یہ ہیں کہ: بتحقیق اللہ نے خلق کیا اشخاص اور انوار اور جواہر اور اعیان کو اور اعیان: بدن اور جوہر اور ارواح ہیں۔

پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم اور روح کی شبیہ نہیں ہے اور روح کے خلق کرنے میں کسی ایک کو احساس اور ادراک نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سبب ہے وہ ارواح اور اجسام کو خلق کرنے میں منفرد ہے بس جب اس سے دونوں شبہوں کی نفی کی جائے ابدان اور ارواح کی شباهت کی تو اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانا جائے گا اور جب اس کو روح یا بدن یا نور کی شباهت سمجھا جائے تو اللہ کو اللہ کے ذریعے نہیں پہچانا جائے گا۔

شیخ صدوق طاب ثراہ نے کتاب التوحید میں جب اس تفسیر کو کلینی رحمہ اللہ کی طرف نسبت دی تو کہا: اور ذکر ہوئی ہیں اس معنی میں اور روایتیں اور حقیقت پر مبنی قول اس باب میں یہ ہے کہ کہا جائے کہ: ہم نے اللہ کو پہچانا ہے اللہ کے ذریعے کیونکہ ہم اگر اس کو اپنی عقلوں کے ساتھ پہچانتے ہیں تو وہ ان عقلوں کو ہمیں عطا کرنے والا ہے اور اگر اس کو ہم اس کے انبیاء اور رسولوں اور حجّتوں کے ذریعے پہچانیں تو وہ ان کا مبعوث کرنے والا اور ان کو بھیجنے والا اور ان کو حجّتیں قرار دینے والا ہے اور اگر ہم اپنے نفسوں کے ذریعے اس کو پہچانیں تو وہ ان کو خلق کرنے والا ہے بس اس کے ذریعے اس کو پہچانا ہے۔

اور مولا لسان اللہ الناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم پہچانے نہ جاتے اور اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا۔

اور اس کے معنی یہ ہے کہ اگر حجّتیں نہ ہوتیں تو اللہ کو جس طرح پہچاننے کا حق کے نہیں پہچانا جاتا اور اگر اللہ نہ ہوتا تو حجّتیں نہیں پہچانی جاتیں۔

ان کا کلام ختم ہوا۔

① روضة الواعظین: ۱/ ۳۰؛ التوحید: ۲۸۵؛ بحار الانوار: ۳/ ۲۵۰ و ۲۵۱؛ الامامة والتبصرة: ۱۳۷؛ تفسیر کنز الدقائق: ۳/ ۳۶۶؛ تفسیر نور الثقلین:

اور اہل الحکمتہ نے کہا ہے کہ: جو شخص اللہ کو پہچانے نہ کہ مخلوق کی اس پر گواہی دینے سے بلکہ اس کو پہچانے اس کے وجود کی حقیقت کی طرف نظر کر کے اور تحقیق وہ اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے اور باقی وجود اس کی ذات کے وجود کے ذریعے موجود ہے تو یقیناً اللہ کو پہچانا گیا اللہ کے ذریعے۔

میں کہتا ہوں کہ:

کلینی رحمہ اللہ کی تفسیر میں اجمال اور ابھام ہے اور وہ مطلوب کے حق کو واضح نہیں کرتی ہے۔

لیکن شیخ صدوق طاب ثراہ کی تفسیر اللہ کی معرفت کو منحصر کرتی ہے اس کے ذریعے سے معرفت ہونے میں اور یہ حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے اور تحقیق حدیث کا ظاہر اللہ کی معرفت کے لیے ایک اور راستہ بھی دیتا ہے جو اس کا غیر ہے مگر یہ اولیٰ اور ارجح اور حقیقت کے قریب ہے۔

لیکن حکماء کا قول اس کی ذات کے ثابت کرنے کی طرف پلٹتا ہے اس کی ذات کے ذریعے نہ کہ اس کی ذات کی معرفت کی طرف اور کسی شے کے ثابت کرنے اور اس کی معرفت میں فرق ہے اور یہاں پر اس کے ثابت کرنے میں کلام نہیں ہے بلکہ اس کی معرفت میں کلام ہے اور تحقیق حکماء اس کے ثابت ہونے کو قرار دیتے ہیں بدیہی اور فطری جس طرح اللہ کے قول کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: ”اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو خلق کیا ہے۔ (الروم: ۳۰)۔“

اور اس کی طرف خبردار کیا ہے دوسری جگہ پر فرمایا: ”کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ (الاعراف: ۱۷۲)۔“

اور دوسری جگہ پر دوسرا قول ہے اس کا ابراہیم خلیل علیہ السلام سے کہ: ”یہ میرا پروردگار ہے۔ (الانعام: ۷۶)۔“

اور اس کی آیت میں فرعون کی حکایت میں کہ: ”رب العالمین کیا ہے؟ (الشعرا: ۲۳)۔“

پس تحقیق اس طرح کی آیات میں اس پر دلالت ہے کہ تحقیق رب کا وجود امر ثابت ہے۔ اور تحقیق کلام اس کی نعت اور اس کے تعین کرنے میں ہے وہ طلب نہیں کر سکتے سواء اس کی معرفت سے وہ شک نہیں کرتے اس کے وجود میں جیسے آیت میں کہا کہ: ”کیا اللہ میں شک ہے؟ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ (ابراہیم: ۱۰)۔“

پس اگر کہا جائے کہ: تو پھر حدیث کے معنی کیا ہیں؟

تو ہم کہیں گے اور اللہ کی طرف سے تائید ہے جس طرح ہر شے کے لیے ماہیت اور حقیقت ہے جس کے ذریعے سے وہ ہے اور وہ ماہیت اس شے کا وہ چہرہ ہے جو اس کی ذات کی طرف لے جاتا ہے اسی طرح ہر شے کی حقیقت ہے جس کے ذریعے وہ محیط ہے اور اس کے ذریعے اس کی ذات کا قوام ہے اور اس کے ذریعے اس کے آثار اور

صفات کا ظہور ہے اس کے ذریعے اس کی توان اور طاقت ہے جس کے ذریعے وہ ارادہ کرتا ہے اور اس کی قوت ہے جس پر وہ منفعت دیتا ہے اور خوش کرتا ہے۔

اور وہ وجہ ہے جو اللہ کی طرف ہے،

اور ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے قول کے ساتھ ”اور اللہ ہر شے پر محیط ہے۔ (فصلت: ۵۴)۔“

اور اس کا قول کہ: ”اور وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی تم ہو۔ (الحديد: ۴)۔“

اور اس کا قول کہ: ”اور ہم اس کے قریب تر ہیں جبل الوریڈ سے۔ (ق: ۶)۔“

اور اس کا قول: ”اور ہم اس کے قریب تر ہیں تم سے اور لیکن تم نہیں دیکھتے ہو۔ (الواقعة: ۸۵)۔“

اور اس کا قول:

”ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سواء اس کے چہرے کے۔ (القصص: ۸۸)۔“

پس تحقیق یہ حقیقت وہ ہے جو باقی رہے گی اشیاء کی فنا کے بعد۔

پس امام علیہ السلام کا قول کہ: ”پہچانو اللہ کو اللہ کے ذریعے“

اس کے معنی یہ ہیں کہ دیکھو اشیاء کے رخ کی طرف کہ ان کا رخ اللہ کی طرف ہے پھر تم ثابت کرو گے کہ تحقیق ان کا ایسا رب ہے جو ان کا صانع ہے۔

پس طلب کرو اس کی معرفت کو اس کے آثار کے ذریعے سے اس کی ان کے لیے تدبیر کے اعتبار سے اور ان کی قیمومیت کے اعتبار سے اور اس کی ان کو تسخیر کرنے میں اور ان پر احاطہ رکھنے سے اور ان پر قاہر ہونے سے یہاں تک آپ اللہ کو پہچان لو گے ان صفات سے جو اس کے ذریعے قائم ہیں اور نہ دیکھو ان کے اس رخ کی طرف جو ان کی اپنی ذات کی طرف ہے۔

میری مراد یہ کہ: اس اعتبار سے کہ وہ اشیاء ہیں اور ان کی ماہیت ہے اور ان کے ذوات کو پانا ممکن نہیں ہے تمہارے لیے بلکہ وہ محتاج ہیں اپنے اس موجد کی طرف جس نے ان کو ایجاد کیا بس جب تم اس کی طرف اس جہت سے دیکھو گے تو تم ہو جاؤ گے اللہ کو پہچاننے والے اشیاء کے ذریعے سے بس تم نے نہیں پہچانا اسے جیسے اسے پہچاننے کا حق ہے بس تحقیق کسی شے کی فقط یہ معرفت پیدا کرنا کہ وہ محتاج ہے اللہ کی، حقیقت میں معرفت نہیں ہے اس بنا پر کہ اس کی طرف محتاج نہیں ہیں جب تم نے پہچانا کہ تحقیق یہ معرفت فطری ہے پہلے نظریہ کے خلاف تو تحقیق آپ دیکھیں گے اشیاء میں پہلے خدا کی طرف اور اس کے آثار کی طرف اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے

آثار ہیں پھر خود اشیاء کی طرف دیکھو گے اور ان کے محتاج ہونے کو ان کے ذات میں پس جب تحقیق ہم نے کسی امر پر عزم کیا مثلاً، اور ہم نے کوشش کی اس کے حاصل کرنے میں انتہائی کوشش، پس ہمارا علم ہمیں نہیں روکے گا کہ تحقیق وجود میں کوئی چیز ہے جو ذاتی طور پر دیکھی نہیں جاتی اور ہمارا علم ہمارے اور اس کے درمیان حائل نہیں ہوگا۔

اور ہم نے جانا تحقیق وہ غالب ہے اپنے امر پر اور وہ اشیاء کے لیے مسخر ہے اپنی مشیت کے حساب سے اور ان کا مدبر ہے اپنے ارادے کے حساب سے اور وہ منزہ ہے ہم جیسوں کی صفات سے اور ان صفات کے ذریعے ان کے صاحب کی معرفت ملے گی جیسا معرفت کا حق ہے بس جب ہم نے اللہ کو پہچانا اس نگاہ و نظر سے تو تحقیق ہم نے پہچانا اللہ کو اللہ کے ذریعے۔

اور اس جیسی معرفت کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کچھ مقام پر قرآن مجید میں آیات کے ذریعے جیسے کہا کہ: تحقیق آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اولی الالباب کے لیے آیات ہیں۔ (آل عمران: ۱۹۰)۔“

اور اسی طرح کی دوسری مثالیں ہیں۔

اور اسی پر قیاس کرو رسول اکرم ﷺ کی معرفت کو رسالت کے ذریعے بس تحقیق جب ہم نے ثابت کیا رسول کو کہ اس کا اللہ کی طرف سے ہونا واجب ہے اللہ کے بندوں کی طرف اور ہم نے چاہا اس کی معرفت کریں اور اس کو دوسرے لوگوں کے درمیان سے مشخص کریں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کس کی طرف دعوت دیتا اور بلاتا ہے کیا وہ رسالت کو پہنچاتا ہے جیسے وہ سزاوار ہے اور اس کی دلالت کی روش ایسی ہے جیسے اس روش کا حق ہے اور جب ہم نے اس کو اس جہت سے نگاہ کی اور دیکھا تو ہم نے رسالت کی معرفت حاصل کی۔ اور اسی طرح قول امام کی معرفت میں ہے۔

پس تحقیق تمام کے تمام ایک ہی روش پر ہیں۔

اس بات کی تائید کرتی ہے وہ حدیث جو شیخ صدوق نے کتاب التوحید میں وارد کی ہے اسی باب میں اپنی اسناد کے ساتھ ابو جعفر سے، انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے جد سے علیہ السلام انہوں نے فرمایا: تحقیق ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کی طرف آیا اور عرض کیا کہ: اے امیر المومنین علیہ السلام آپ نے کس چیز سے اپنے رب کو

پہچانا؟

تو آپؐ نے فرمایا: اپنے عزم کے ٹوٹنے سے اور غم کے دور ہونے سے جب میں مغموم ہوتا ہوں تو وہ میرے اور میرے غم کے درمیان حائل ہوتا ہے اور میں نے عزم کیا تو قضا اور قدر نے میرے عزم کی مخالفت کی تو میں جان گیا کہ تحقیق مدبر میرا غیر ہے۔

اور اپنی اسناد کے ساتھ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے فرمایا: ایک گروہ نے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا: ہم اس کو پکارتے ہیں وہ ہمیں جواب نہیں دیتا (یا قبول نہیں کرتا) مولا پاک علیہ السلام نے فرمایا: کیونکہ تم اس کو پکارتے ہو جس کی معرفت نہیں رکھتے ہو۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^①

2/264 الکافی، ۱/۲/۸۵/۱ العددۃ عن البرقی عن بعض اصحابنا عن علی بن عقیبة بن قیس بن سمعان بن ابی ربیعۃ مولى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام بما عرفت ربك قال بما عرفتني نفسه قيل وكيف عرفتك نفسه قال لا يشبهه صورة ولا يحس بالحواس ولا يقاس بالناس قريب في بعده بعيد في قربه فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه أمام كل شيء ولا يقال له أمام داخل في الأشياء لا كشيء داخل في شيء وخارج من الأشياء لا كشيء خارج من شيء سبحانه من هو هكذا ولا هكذا غيره ولكل شيء مبتدأ.

علی بن عقبہ بن قیس بن سمان بن ابی ربیعہ، رسول اللہ ﷺ کے غلام سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا: آپؐ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟
آپؐ نے فرمایا: اس چیز سے جس سے اس نے اپنی ذات کا تعارف کرایا۔
اس نے عرض کیا: کیسے ذات کا تعارف کرایا؟

آپؐ نے فرمایا: وہ کسی صورت سے مشابہ نہیں اور نہ حواس سے محسوس ہوتا ہے، نہ کسی شے پر اس کا قیاس کیا جاتا ہے، وہ باوجود دور ہونے کے قریب ہے اور باوجود قریب ہونے کے دور ہے، ہر شے سے فوق میں داخل ہے لیکن اس چیز کی مانند نہیں جو کسی شے میں داخل ہو، وہ اشیاء سے خارج ہے لیکن اس طرح نہیں جیسے کوئی شے کسی

ترجمہ

چیز سے نکلتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو ایسی ہے اور اس کا غیر ایسا نہیں ہے اور ہر شے کی ابتداء ہے۔^①

بیان:

"لکل شئے مبتداً"

یعنی: وہ ہر شے کے لیے مبتدا ہے یعنی ابتدا اس سے ہوئی ہے اور اس کے اثر سے ہوئی ہے اس حساب سے کہ اس کا یہ اثر ہے جب بھی ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں جیسا ہم اس سے خبردار ہوئے ہیں۔

اور یہ احتمال ہے کہ یہ جملہ حالیہ ہو اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ: کیسے اس طرح اس کا غیر ہوگا اور حال یہ ہے کہ تحقیق ہر شے جو اس کا غیر ہے اس کی کوئی ابتدا اور موجد ہے اور وہ ذات ہر شے کا مبداء اور موجد ہے اور مبداء نہیں ہوتا اس جیسا جس کا مبداء ہو۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^②

3/265 الکافی، ۱/۳/۸۶/۱ النیسابوریان عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي نَاطَرْتُ قَوْمًا فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ أَجَلٌ وَأَعَزُّ وَأَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ بِمَخْلُوقِهِ بَلِ الْعِبَادُ يُعْرِفُونَ بِاللَّهِ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ.

منصور بن حازم سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: میں نے ایک قوم سے مناظرہ کیا اور کہا کہ اللہ بزرگ تر ہے اس سے کہ اس کے اسماء و صفات کو پہچانا جائے۔ مخلوق کے قیاس پر بلکہ اس کے مخصوص بندے اس کی معرفت رکھتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: تم پر رحمت خدا ہو۔^③

تحقیق اسناد:

حدیث کا صحیح ہے۔^④

① التوحید: ۲۸۵؛ بحار الانوار: ۳/۵۸۳۰۳/۱۰۵؛ المحاسن: ۱/۲۳۹؛ جامع الاخبار: ۵؛ الفصول الخمسة: ۱/۱۶۱ و ۲۰۰؛ مالی المرتضیٰ: ۱/۱۳۹

② مراۃ العقول: ۱/۳۰۰

③ التوحید: ۲۸۵؛ بحار الانوار: ۳/۲۷۰؛ اثبات الہدایہ: ۱/۶۷

④ مراۃ العقول: ۱/۳۰۰

۳۔ باب ادنی المعرفة

کمترین معرفت

1/266 کافی ۱/۱۸۶/۱ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُخْتَارِ الْهَمْدَانِيِّ جَمِيعاً عَنْ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ الْإِقْرَارُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا شُبْهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ وَ أَنَّهُ قَدِيمٌ مُثَبَّتٌ مَوْجُودٌ غَيْرُ فَاقِدٍ وَأَنَّهُ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ).

الفتح بن یزید سے روایت ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے سوال کیا: ادنی معرفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اقرار کرنا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی اس کی نظیر ہے، نہ مثل و مانند ہے اور وہ قدیم اور ثابت الوجود اور موجود ہے اور فنا ہونے والا نہیں ہے اور یہ کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں۔^①

(ترجمہ)

بیان:

ظاہر یہ ہے کہ تحقیق ابی الحسن سے مراد امام ہادی علیہ السلام ہیں کیونکہ شیخ طوسی رحمہ اللہ نے اپنی رجال میں فتح کا ذکر کیا ہے اور احتمال یہ ہے کہ ابوالحسن سے مراد امام رضا علیہ السلام ہوں کیونکہ ان سے بھی روایت کی گئی ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^②

2/267 کافی ۱/۲۸۶/۱ علی بن محمد عن سهل عن ظاهِرِ بْنِ حَاتِمٍ فِي حَالِ اسْتِقَامَتِهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الرَّجُلِ: مَا الَّذِي لَا يُجْتَزَأُ فِي مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ بِدُونِهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَمْ يَزَلْ عَالِماً وَ سَامِعاً وَ بَصِيراً وَ هُوَ الْفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الَّذِي لَا يُجْتَزَأُ بِدُونِ ذَلِكَ مِنْ مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ فَقَالَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلَا يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ لَمْ يَزَلْ عَالِماً سَمِيعاً بَصِيراً.

(ترجمہ)

ظاہر بن حاتم سے روایت ہے، جبکہ وہ حالت استقامت میں تھا، کہ اس نے ایک شخص کو خط لکھا کہ وہ کیا ہے جس کے بغیر معرفت خالق کافی نہیں ہے؟

اس شخص نے جواب دیا: اس کا اقرار کہ وہ ہمیشہ سے عالم ہے، سامع ہے، بصیر ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اس کا پورا

① التوحید ۲۸۳؛ کشف الغمہ ۲/۲۸۶؛ بحار الانوار ۳/۲۶۷؛ عیون اخبار الرضا ۱/۱۳۳؛ ہدایۃ الامۃ ۱/۸؛ الفصول المہمہ ۱/۱۳۴

② مراۃ العقول ۱/۳۰۱

کرنے والا ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال پوچھا: وہ کیا ہے جس کے بغیر معرفت کافی نہیں ہے؟ آپؑ نے فرمایا: (اس کا اقرار کہ) اس کی مثل کوئی شے نہیں اور نہ اس سے ملتی جلتی کوئی شے ہے اور یہ کہ وہ ہمیشہ سے عالم، سمیع آپؑ نے و بصیر ہے۔^(۱)

بیان:

بتحقیق اس نے کہا استقامت کی حالت میں کیونکہ وہ پہلے اس پر قائم تھے پھر وہ بدل گیا اور غلو کی باتیں کرنے لگا اور شاید کتب الی الرجل میں الرجل سے مراد، امام رضا علیہ السلام ہوں کیونکہ ان کو بھی رجال میں شامل کیا ہے۔
”الاجتزاء“ یعنی: الاکتفاء۔

اور شیخ صدوق کی توحید میں ہے کہ: کتب الی الطیب، یعنی ابوالحسن علیہ السلام اور اس میں وسئل اور اس کے بعد والا جملہ نہیں ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ بتحقیق وہ دوسری مرفوع روایت ہے طاہر اور کلینی کی اور سارا مکتبہ نہیں ہے (خط سارا نہیں ہے)۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے اور اس کا آخر مرسل ہے۔^(۲)

۱۔ ۳۔ باب المعبود

المعبود

1/268 کافی، ۱/۱۸۷/۱ علی عن العبیدی عن السراذ عن ابن رثاب و عن غیر واحد عن ابي عبد الله علیه السلام قال: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالتَّوَهُّمِ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ عَبَدَ الْإِسْمَ دُونَ الْمَعْنَى فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ عَبَدَ الْإِسْمَ وَالْمَعْنَى فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى بِإِقْبَاعِ الْأَسْمَاءِ عَلَيْهِ بِصِفَاتِهِ الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ وَنَطَقَ بِهِ لِسَانُهُ فِي سَرَائِرِهِ وَعَلَانِيَتِهِ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَقًّا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جس نے ذات باری کی عبادت توہم سے کی تو وہ کفر ہے اور جس نے معنی کو چھوڑ کر صرف نام کی عبادت کی تو اس نے شرک کیا اور جس نے اسم و معنی دونوں کی عبادت کی اور جس نے اس کی

(ترجمہ)

(۱) الفصول الجہمہ: ۱۳۸/۱

(۲) مراۃ العقول: ۳۰۲/۱

اس اعتقاد سے عبادت کی کہ اس کے نام ان صفتوں کے ساتھ ہیں جن کو وصف اس نے خود بیان کیا ہے اور اس عقیدے کو اپنے دل میں جگہ دی اور زبان سے پوشیدہ و اعلانیہ اس کا اقرار کیا پس وہی سچے اصحاب امیر المؤمنین ہیں۔^(۱)

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^(۲)

2/269 الکافی، ۱/۱۱۸۴/۱ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔
ایک اور روایت میں ہے کہ وہی سچے مومن ہیں۔^(۳)

بیان:

”بالتوهم“ یعنی: اس کے وجود کے یقین کے بغیر یا اس چیز کے ساتھ جس کو اس نے وہم کیا ہو جیسے لفظ کا مفہوم یعنی: عبادت کرے اس وہمی صورت و شکل کی جو اس کے ذہن میں حاصل ہو لفظ کے مفہوم سے ”ومن عبد الاسم“ یعنی: وہ لفظ جو دلالت کرے مسی پر یا سمجھا جائے لفظ سے امر ذہنی معنی کے بغیر یعنی: وہ چیز جس پر صدق کرے لفظ یعنی وہ مسی جو خارج میں موجود ہو۔
اور ما حاصل یہ ہے کہ بتحقیق اسم اور جو چیز جو اس سے سمجھی جائے مسی کے بغیر بس بتحقیق لفظ انسان مثلاً انسان نہیں ہے اور اسی طرح وہ چیز جو سمجھی جائے اس لفظ سے جو حاصل ہو ذہن میں بس بتحقیق اس کے لیے جسم نہیں اور نہ حیات اور نہ نطق اور نہ وہ کوئی چیز ہو انسانیت کی خاصیت سے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^(۴)

3/270 الکافی، ۱/۲۸۴/۱ الکافی، ۱/۲۱۱۳/۱ علی عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّظَرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَاشْتِقَاقِهَا اللَّهُ بِهَا هُوَ مُشْتَقٌّ قَالَ فَقَالَ لِي يَا

(۱) المصباح کفعمی: ۳۳۸: التوحید: ۲۲۰: المقام الاسمی: ۸۴: بحار الانوار: ۳/۱۶۵ و ۵۳/۱۷۹: الفصول المہمہ: ۱/۱۶۳: تفسیر الصافی: ۱/۱۱۲: عدة الداعي:

هَشَامُ اللَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ إِلَهٍ وَالْإِلَٰهُ يَقْتَضِي مَأْلُوهُاءً وَالْإِسْمُ غَيْرُ الْمُسَمَّى فَمَنْ عَبَدَ الْإِسْمَ دُونَ الْمَعْنَى فَقَدْ كَفَرَ وَلَمْ يَعْبُدْ شَيْئاً وَمَنْ عَبَدَ الْإِسْمَ وَالْمَعْنَى فَقَدْ كَفَرَ وَعَبَدَ اثْنَيْنِ وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى دُونَ الْإِسْمِ فَذَلِكَ التَّوْحِيدُ أَفَهِمْتُ يَا هَشَامُ قَالَ فَقُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً فَلَوْ كَانَ الْإِسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى لَكَانَ كُلُّ اسْمٍ مِنْهَا إِلَهاً وَلَكِنَّ اللَّهَ مَعْنَى يُدَلُّ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَكُلُّهَا غَيْرُهُ يَا هَشَامُ الْخُبْرُ اسْمٌ لِلْبَأْ كُولِ وَالْمَاءُ اسْمٌ لِلْمَشْرِوبِ وَالثَّوْبُ اسْمٌ لِلْمَلْبُوسِ وَالنَّارُ اسْمٌ لِلْمُحْرِقِ أَفَهِمْتُ يَا هَشَامُ فَهَبْ تَدْفَعْ بِهِ وَتُنَاضِلْ بِهِ أَعْدَانَنَا وَالْمُتَّخِذِينَ مَعَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ غَيْرَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ نَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ وَثَبَّتَكَ يَا هَشَامُ قَالَ هَشَامُ فَوَ اللَّهُ مَا قَهَرَنِي أَحَدٌ فِي التَّوْحِيدِ حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي هَذَا.

ہشام بن الحکم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے اللہ کے اسماء اور ان کے اشتقاق کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ کیا لفظ اللہ بھی مشتق ہے؟

(ترجمہ)

آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا: اے ہشام! لفظ اللہ الہ سے مشتق ہے اور الہ (جس کی عبادت کی جائے) مالوا اقتضا کرتا ہے یعنی اس کو لازم ہے اور اسم اللہ مسمیٰ (ذات) کا غیر ہے۔ جس نے مسمیٰ کے بغیر اسم کی عبادت کی وہ کافر ہے اس نے کسی چیز کی عبادت نہیں کی اور جس نے اسم اور دونوں کی عبادت کی وہ بھی کافر ہے کیونکہ اس نے دو کی عبادت کی ہے۔ جس نے مسمیٰ و معنی کی عبادت کی اسم کے بغیر وہ توحید پرست ہے۔ اے ہشام! سمجھ گئے ہوں؟ میں نے عرض کیا: مزید اضافہ کریں۔

آپ نے فرمایا: اللہ کے ننانوے (۹۹) اسماء ہیں۔ اگر اسم عین معنی و مسمیٰ ہوتا۔ ان اسماء میں سے ہر ایک معبود والہ ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ وہ معنی ہے جس پر وہ تمام اسماء دلالت کرتے ہیں اور وہ تمام کے تمام اس ذات کے غیر کے ہیں۔ اے ہشام! جیسے کہ لفظ روٹی اسم ہے اس چیز جس کو کھا یا جاتا ہے، پانی نام ہے اس سفید مائع کا جس کو پیا جاتا ہے، لباس نام ہے اس کپڑے کا جس کو زیب تن کیا جاتا ہے، آگ نام ہے اس کا جو جلاتی ہے۔ اے ہشام! کیا سمجھ گئے ہو؟ ایسی سمجھ کہ جس کے ذریعے دفاع کر سکو اور ہمارے دشمنان سے مبارزہ و مقابلہ کر سکو۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کی بھی عبادت کی اس کے مقابل میں کامیاب ہو جاؤ۔

ہشام نے عرض کیا: جی میں سمجھ گیا ہوں۔

آپ نے فرمایا: خدا تیرے لیے یہ مفید قرار دے اور تجھے اس پر ثابت رکھے، اے ہشام! ہشام بیان کرتا ہے خدا کی قسم مقام توحید میں مجھ پر کوئی غالب نہیں آیا جب سے میں آپ سے یہ درس لینے کے بعد اپنے مقام سے

کھڑا ہوا ہوں۔^①

بیان:

صحاح میں کہا ہے ”اَلْ“ فتح کے ساتھ ”الہ“ یعنی عبادت کی اور اس سے ہے اللہ۔
اور کہتے ہیں: اَلْ a

اور ظاہر ہے یہ لفظ الہ (حزہ کی زیر کے ساتھ) حدیث میں فعال فا کی زیر کے ساتھ مفعول کی معنی میں ہے اور امام علیہ السلام کا قول اور الہ اقتضا کرتا ہے مألوه کی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ: بتحقیق اس اسم کا اطلاق اور مخلوق کے درمیان استعمال یہ اقتضا کرتا ہے کہ وجود میں ذات معبود ہو جس پر یہ اسم اطلاق کرے بس بتحقیق اسم، غیر ہے مسمی کا جبکہ اسم ایک لفظ ہے اور اس کا مفہوم اور مسمی، وہ معنی ہے جس کا لفظ سے قصد کیا جاتا ہے جس لفظ کا یہ معنی مصداق ہو۔ اور لفظ الہ جو حدیث میں ہے اس کے فعل ماضی ہونے کا احتمال ہے یا مصدر،

اور امام علیہ السلام کا قول کہ والالہ یقتضی مالوہا

یعنی: بتحقیق عبادت وجود میں ذات معبود کے ہونے کی اقتضا کرتی ہے۔ کافی نہیں فقط اس کے اسم کا ہونا اس اسم کے مسمی کے بغیر بس بتحقیق اسم غیر المسمی کے ہو تو اگر کہا جائے اسم کی عبادت اگر عبادت نہ ہو تو کس طرح دوسرے میں شرک واقع ہوگا اور اگر عبادت ہو تو کیسے پہلے میں حکم دیا جائے گا کہ بتحقیق اس نے کسی چیز کی عبادت نہیں کی؟ ہم کہیں گے: بتحقیق اول میں مراد، اس نے اس چیز کی عبادت نہیں کی جو واقع میں اور خارج میں موجود ہے بلکہ اس نے عبادت کی ہے ایک وہی چیز کی اور دوسرے میں مراد یہ کہ اس میں دو عبادتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک، شے کے لیے ہے اور دوسری شے کے غیر کے لیے بس اس میں خود عبادت میں شرک واقع ہوگا۔ اور خبر یعنی روٹی سے اور اس پر جو عطف ہوئے ہیں ان سے مراد یا الفاظ ہیں یا مفاہیم ہیں اور ماکول یعنی کھانے والی چیز سے مراد وہ چیز جو خارج میں موجود ہے جیسے اس کی طرف ابھی اشارہ کیا۔

و”تناضل“: یا ”تاء“ کے فتح کے ساتھ ہے دو تاءوں میں سے ایک کو حذف کرنے کے ساتھ یا ”تاء“ کے ضمے کے ساتھ ہے یعنی: تجادل مجادلہ کیا اور تخاصم یعنی دشمنی کی اور تدافع یعنی دفاع کیا۔ اور یہ حدیث کافی شریف میں دو بار آئی ہے ایک مرتبہ ادھر اور دوسری مرتبہ باب الاسماء میں اور وہاں تناضل کی جگہ پر تناقل ہے اور نقل کرنا کلام میں ہوتا ہے جس کو بیان کیا جائے بولا جائے۔

① الاحتیاج: ۲/۳۳۳؛ التوحید: ۲۲۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۱۱؛ بحار الانوار: ۳/۱۵۷؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱/۲۶؛ تفسیر البرہان: ۱/۱۰۲ و ۵/۳۳۷؛ الفصول

المجموع: ۱/۱۶۳؛ عوالم العلوم: ۲۰/۵۹۸

”حتی قمت مقامی هذا“ یعنی اس وقت سے میرے قیام کے وقت تک ابھی اس جگہ میں۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے ^① یا پھر حدیث صحیح ہے ^② اور میرے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

4/271 الکافی ۱/۳۸۴/۱ علی عن العباس بن معروف عن التیمی قال: کتبتُ إلی أبی جعفر علیہ السلام أَوْ قُلْتُ لَهُ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ نَعْبُدُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ الْوَاحِدَ الْأَحَدَ الصَّمَدَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عَبَدَ إِلَّا سَمَ دُونَ الْمُسَمَّى بِالْأَسْمَاءِ أَشْرَكَ وَ كَفَرَ وَ بَحَدَّ وَ لَمْ يَعْبُدْ شَيْئًا بَلْ أَعْبَدِ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْأَحَدَ الصَّمَدَ الْمُسَمَّى بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ دُونَ الْأَسْمَاءِ إِنَّ الْأَسْمَاءَ صِفَاتٌ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ.

تیمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں خط تحریر کیا اور عرض کیا: خدا مجھے آپ پر قربان کر دے! کیا ہم رحمن و رحیم، واحد و احد و صمد کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جس نے معنی و ذات کے بغیر اسم و اسماء کی عبادت کی وہ مشرک، منکر و کافر ہے گویا اس نے کسی کی عبادت نہیں کی۔ بلکہ ہم اللہ (مسمی) کی عبادت کرتے ہیں جو واحد، احد و صمد ہے اور ان اسماء کا مسمی ہے اسماء کے بغیر کیونکہ یہ سارے اسماء اس کے وہ اوصاف ہیں جو اس نے اپنے لیے خود بیان کیے ہیں۔ ^③

بیان:

یعنی: ضروری ہے کہ پہلے اپنی عبادت کو منسوب کرو اللہ سے پھر اس کی وصف بیان کرو ان صفات کے ساتھ جن پر دلالت کرتے ہیں یہ نام اور اسماء کیونکہ تحقیق اللہ وہ اسم ہے جو ذات کے لیے ہے اور دوسرے اسماء اس کی صفات ہیں۔ عنقریب اس کا بیان آئے گا الصمد کی شرح اور تاویل میں۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔ ^④

① مرآة العقول: ۱/۳۸۴/۱

② الامامة الالهية سند: ۱۵۷/۲؛ البراهین الواضحة: ۱/۲۸۷؛ البراهین القاطعة: ۱۹/۲

③ تفسیر کنز الدقائق: ۱/۲۳۸؛ الفصول المہمة: ۱/۱۶۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۳۹

④ مرآة العقول: ۱/۳۰۶

۳۲۔ باب نفی الزمان والمكان والكيف عنه تعالى

اللہ تعالیٰ سے زمان اور مکان اور کیفیت کی نفی

1/272 الکافی، ۱/۱۸۸/۱ محمد بن أحمد عن السراذ عن أبي حمزة قال: سأل نافع بن الأزرق أبا جعفر عليه السلام فقال أخبرني عن الله متى كان فقال متى لم يكن حتى أخبرك متى كان سبحانه من لم يزل ولا يزال فرداً صمداً لم يتخذ (صاحبةً ولا ولداً).

نافع بن ارزق نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: آپ مجھے بتائیں کہ خدا کب سے ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ کب نہ تھا کہ میں بتاؤں کہ وہ کب سے ہے، پاک ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یکتا واحد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو اپنا ساتھی بنایا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔^①

(ترجمہ)

بیان:

سبحان من لم يزل۔۔۔۔۔۔ اس تسبیح کے ساتھ خبردار کیا ہے اس پر کہ بتحقیق لفظ ”متی“ مخلوق کی صفات کے لیے ہے اور بتحقیق ”متی کان“ مستلزم کرتا ہے ”متی لم یکن“ جس طرح اس کی تحقیق گزر چکی ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^②

2/273 الکافی، ۱/۲۸۸/۱ العدة عن البرقي عن البزنطي قال: جاء رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام من وراء نهر بلخ فقال إني أسألك عن مسألة فإن أجبتني فيها بما عندي قلت يا مامتك فقال أبو الحسن عليه السلام سل عما شئت فقال أخبرني عن ربك متى كان وكيف كان وعلى أي شيء كان اعتماده فقال أبو الحسن عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أين الأئين بلا أئين وكيف وكيف بلا كيف وكان اعتماده على قدرته فقام إليه الرجل فقبل رأسه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن علياً وصي رسول الله صلى الله عليه وآله والقيّم بعده بما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وأنكم الأئمة

① التوحید: ۱۷۳؛ الاحتجاج: ۳۲۱/۲؛ الفصول المهمة: ۱۶۶/۱؛ بحار الانوار: ۳/۲۸۳، ۳۲۵؛ تفسیر اللمی: ۱/۲۳۲

② مرآة العقول: ۱/۳۰۷

الصَّادِقُونَ وَأَنْتَ أَخْلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ۔

(ترجمہ)

البرنطی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں نہر بلخ کے دوسری طرف سے ایک شخص آیا اور عرض: میں آپ سے ایک مسئلہ کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ نے اس کا وہی جواب دیا جو میرے پاس لکھا ہوا ہے تو میں آپ کی امامت کا قائل ہو جاؤں گا۔

امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام نے فرمایا: جو تو چاہتا ہے وہ سوال کر۔

اس نے کہا: آپ اپنے رب کے بارے میں بیان کریں کہ وہ کب سے ہے، وہ کیسا ہے اور اس کا اعتماد کس چیز پر ہے؟

امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مکان کو مکان بنایا بغیر اس کے کہ وہ مکان کا محتاج ہو اور اس نے کیفیت کو کیفیت بنایا بغیر اس کے کہ اس کو کوئی کیفیت طاری ہو اور اس کا اعتماد اس کی قدرت پر ہے۔ پس وہ وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے آپ کے سراقدس وہاں تھوں کو بوسہ دیا اور کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور علی علیہ السلام رسول اللہ کے وصی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس پر قیام کیا جس کے ساتھ رسول خدا ﷺ نے قیام کیا تھا اور آپ لوگ سچے آئمہ ہیں اور ان میں سے آپ ہیں جو ان کے بعد خلیفہ ہیں۔^(۱)

بیان:

جب زمان اور مکان دو ایک دوسرے کے مصاحب اور ایک دوسرے کا لازمہ ہیں تو ان میں سے ایک کی نفی کے ساتھ دوسرے کے نفی کے ساتھ خبردار کیا ہے۔

اور عیون اخبار الرضا علیہ السلام میں ”این کان“ آیا ہے ”متی کان“ کی جگہ آیا ہے پر اور یہی حقیقت ہے اور کافی شریف میں نسخہ بردار کی غلطی سے اشتباہ ہوا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^(۲)

3/274 الکافی، ۱/۳/۸۸/۱ محمد بن عیسیٰ عن الحسن بن القاسم بن محمد عن علی بن ابی بصیر
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ رَبِّكَ مَتَى كَانَ فَقَالَ وَيْلَكَ

إِنَّمَا يُقَالُ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ مَتَى كَانَ إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَانَ وَلَمْ يَزَلْ حَيًّا بِلَا كَيْفٍ وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ كَانَ وَلَا كَانَ لِكُونِهِ كَوْنٌ كَيْفٍ وَلَا كَانَ لَهُ أَتَيْنٌ وَلَا كَانَ فِي شَيْءٍ وَلَا كَانَ عَلَى شَيْءٍ وَلَا
إِبْتَدَعَ لِمَكَانِهِ مَكَانًا وَلَا قَوِيَ بَعْدَ مَا كَوْنَ الْأَشْيَاءُ وَلَا كَانَ ضَعِيفًا قَبْلَ أَنْ يُكُونَ شَيْئًا وَلَا
كَانَ مُسْتَوْحِشًا قَبْلَ أَنْ يَبْتَدَعَ شَيْئًا وَلَا يُشَبِّهُهُ شَيْئًا مَذْكُورًا وَلَا كَانَ خُلُوعًا مِنَ الْمَلِكِ
قَبْلَ إِنْشَائِهِ وَلَا يَكُونُ مِنْهُ خُلُوعًا بَعْدَ ذَهَابِهِ لَمْ يَزَلْ حَيًّا بِلَا حَيَاةٍ وَمَلِكًا قَادِرًا قَبْلَ أَنْ
يُنْشِئَ شَيْئًا وَمَلِكًا جَبَّارًا بَعْدَ إِنْشَائِهِ لَلْكُونِ فَلَيْسَ لِكُونِهِ كَيْفٌ وَلَا لَهُ أَتَيْنٌ وَلَا لَهُ حَدٌّ وَلَا
يُعْرَفُ بِشَيْءٍ يُشَبِّهُهُ وَلَا يَهْرُمُ لَطُولِ الْبَقَاءِ وَلَا يَضَعُ لَشَيْءٍ بَلْ يَخُوفُهُ تَضَعُ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا
كَانَ حَيًّا بِلَا حَيَاةٍ حَادِثَةٍ وَلَا كَوْنٍ مَوْصُوفٍ وَلَا كَيْفٍ مُتَحَدِّدٍ وَلَا أَتَيْنٌ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ وَلَا
مَكَانٍ جَاوِرٍ شَيْئًا بَلْ حَتَّى يُعْرَفَ وَمَلِكٌ لَمْ يَزَلْ لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْمَلِكُ أَنْشَأَ مَا شَاءَ حِينَ شَاءَ
بِمَشِئَتِهِ لَا يُحَدُّ وَلَا يُبْعَضُ وَلَا يَفْنَى كَانَ أَوَّلًا بِلَا كَيْفٍ وَيَكُونُ آخِرًا بِلَا أَتَيْنٍ وَ (كُلُّ شَيْءٍ
هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) (لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) وَبِلَيْكَ أَتَيْنًا السَّائِلُ إِنَّ رَبِّي لَا
تَغْشَاهُ الْأَوْهَامُ وَلَا تَنْزِلُ بِهِ الشُّبُهَاتُ وَلَا يَحَارُ وَلَا يُجَاوِزُهُ شَيْءٌ وَلَا تَنْزِلُ بِهِ الْأَحْدَاثُ وَلَا
يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْدُمُ عَلَى شَيْءٍ وَ (لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ) (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى)۔

ابو بصیر سے روایت ہے کہ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا: مجھے بتائیے آپ کا رب کب سے ہے؟

فرمایا: وائے ہوتجھ پر! وہ کب نہ تھا؟ میرا رب ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بغیر کسی کیفیت کے زندہ ہے اور اس کے لیے ہونا نہیں ہے۔ وہ ہر کیفیت کا پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں نہ ہے، وہ کسی شے میں ہے نہ وہ کسی شے پر ہے، نہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور نہ کسی شے کو پیدا کرنے کے بعد کمزور ہوا، نہ وہ کسی شے کو پیدا کرنے سے پہلے گھبرایا ہوا تھا اور نہ مذکورہ اشیاء میں سے کسی چیز کے مشابہ ہے، نہ پیدا کرنے سے پہلے اپنے ملک سے الگ تھا اور نہ ان کے زوال کے بعد وہ اپنی حکومت سے الگ ہوا، بغیر حیات کے تعلق کے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور صاحب قدرت حاکم رہا قبل اس کے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرے اور پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ ملک جبار رہا۔ اس کے لیے نہ کوئی کیفیت ہے نہ جگہ ہے نہ حد ہے اور وہ اپنی مشابہ چیز سے نہیں پہچانا

(ترجمہ)

جاتا اور نہ طولِ بقا سے وہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ مضطرب نہیں ہوتا کسی چیز سے بلکہ تمام مخلوق اس کے خوف سے مضطرب ہوتی ہے، وہ حتیٰ ہے لیکن حیات اس میں پیدا نہیں ہوئی اور نہ وہ ہونے سے موصوف ہے اور نہ کسی کیفیت میں محدود ہے اور نہ کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے اور نہ وہ کوئی جگہ ہے کہ کسی چیز کو جگہ دے۔ وہ حتیٰ ہے جس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، وہ ہمیشگی کے ساتھ مالک ہے، اس کی قدرت اور حکومت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس نے جو چاہا اور جیسا چاہا پیدا کیا اپنے ارادہ سے، نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ اس کا کوئی جزو ہے اور نہ وہ فنا ہونے والا ہے۔ وہ بغیر تغیر کے اول ہے اور بغیر کسی جگہ میں ہونے کے آخر ہے سوائے اس کی ذات کے ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، خلق اور امر کا تعلق اسی سے ہے، وہ ذات پاک رب العالمین ہے۔ افسوس اے سائل تجھ پر! میرا رب وہ ہے جس کو اوہام نہیں گھیرتے اور شبہات اس کے ساخت قدس میں داخل نہیں ہوتے اور حدوث کا اس سے تعلق نہیں۔ اس سے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا ہے، وہ کوئی کام کر کے نادم نہیں ہوتا، نہ اسے اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔ آسمانوں میں، زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے اور جو زمین کے نیچے ہے، سب اُسی کا ہے۔^①

بیان:

اور اس کے ہونے کے لیے ”کیف“ کا ہونا نہیں یعنی تحقیق اس کے ہونے کے لیے کیف کا متحقق ہونا نہیں اور اس کے مکان کے لیے وجود نہیں یعنی اس کے رہنے کے لیے کوئی چیز نہیں جو ذکر ہو ذہن میں یا باہر۔

”ولا كان خلوا من الملك قبل انشاءه ولا يكون منه خلوا ابد ذهابه“

اس کا بیان اور تحقیق یہ ہے کہ تحقیق مخلوق اگرچہ موجود نہیں تھی ازل میں اپنی ذات میں اور بعض کا بعض کی طرف قیاس کرنے پر کہ ازل ایک طرف ہے مخلوق کے وجود کے لیے مگر تحقیق مخلوق موجود تھی ازل میں اللہ کے لیے ایک جمعی وحدانی وجود میں جو متغیر نہیں ہوتا یعنی اس معنی میں کہ مخلوق کا لایزال حادث وجود ثابت تھا اللہ تعالیٰ کے لیے ازل میں اور یہ اس طرح ہے جیسے تحقیق موجودات ذہنی خارج میں موجود ہیں جب ان کے خارج میں قائم ہونے کی قید لگائی جائے۔ ذہن میں اور جب اس قید سے آزاد ہو تو ان موجودات کے لیے کوئی وجود نہیں سواء ذہن میں، بس ازل، قدیم اور حادث اور زمانوں پر وسعت رکھتا ہے۔ اور جو زمانوں میں ہے اور جو زمانوں سے خارج ہے اور ازل زمانے اور اس کے اجزاء کی طرح محدود اور ایسا تنگ نہیں ہے کہ جس کا بعض دوسرے بعض سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور مقدم ہوتا ہے اس کا ایک جزء اور دوسرا جزء متاخر ہوتا ہے۔ بس تحقیق حصر اور محدود ہونا اور تنگی اور غائب ہونا زمان اور مکان کی اور جو ان کے ساتھ مربوط ہے کی، خاصیتوں میں سے ہے۔ اور ازل

یعنی: ایسے لوازم جو زمانے پر سبقت رکھتے ہوں اور وہ سبقت غیر زمانی ہو اور اللہ سبحانہ کے درمیان اور عالم اور جہان کے درمیان معین دوری نہیں ہے کیونکہ تحقیق اگر وہ عالم موجود ہوتا تو اس جہان میں ہوتا اور اگر موجود نہیں تو کوئی چیز نہیں اور ان میں سے کسی ایک کی نسبت نہیں دی جاتی دوسرے کی طرف زمان کے پہلے ہونے کے اعتبار سے یا بعد میں ہونے کے اعتبار سے یا ساتھ ہونے کے اعتبار سے، زمانے کے حق سے اور عالم اور جہان کی ابتدا سے منتفی ہونے کی وجہ سے۔

پس لفظ ”متی“ کے ذریعے عالم کے بارے میں سوال کرنا ساقط ہو جاتا ہے جس طرح وہ ساقط ہے حق کے وجود کے بارے میں سوال کرنے میں کیونکہ تحقیق ”متی“ سے سوال ہوتا ہے زمانے کے بارے میں اور اس عالم سے پہلے زمانہ نہیں تھا بس نہیں تھا مگر پاک اور خالص وجود جو عدم نہیں ہے اور وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے اور عدم سے وجود میں آنے والا وجود، عالم اور جہان کا وجود ہے پس عالم حادث ہے زمانے کے غیر میں اور تحقیق اس مطلب کا سمجھنا اکثر پر مشکل ہوا ہے۔ ان کے اس وہم کی وجہ سے کہ ازل زمانے کا جزء ہے جو زمانے کے دوسرے اجزاء پر مقدم ہے۔ اور اگر اس کو زمانے کا نام نہ دیں تو تحقیق وہ اس کے لیے معنی کو ثابت کرتے ہیں۔ اور وہم کرتے ہیں کہ تحقیق خداوند متعال اس میں ہے اور کوئی موجود نہیں خدا کے سواء اس میں پھر اس نے اشیاء کو وجود دینا شروع کیا شے شے کر کے دوسرے اجزاء میں اس سے اور یہ ایک باطل وہم اور محال امر ہے۔

پس اللہ تعالیٰ زمانے میں نہیں اور نہ ہی مکان میں ہے بلکہ وہ احاطہ رکھتا ہے ان دونوں پر اور ان میں جو کچھ ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہے اور ان پر جو مقدم ہے۔

اور اس مقام پر تحقیق بات کے واضح ہونے کی اقتضا کرتی ہے اور علم مکنون کے در کو کھولنے کی اقتضا کرتی ہے تاکہ وہ عقل جو اوہام سے بھرے ہوئے ہیں ان کو وسعت اور قوت ملے۔

اور ہم اشارہ کریں گے اس میں سے ایک ٹور کی طرف اس شخص کے لیے جو اس کا اہل ہے۔

خداوند متعال سے یہ سوال کرتے ہوئے کہ وہ خود حفاظت فرمائے اس کی، باطل چیزوں کے ساتھ مجادلہ کرنے والے قاصروں سے جو اس لیے مجادلہ کرتے ہیں تاکہ باطل کے ذریعے حق کو مٹا دیں۔ ان شاء اللہ

پس ہم کہیں گے کہ یہ جاننا چاہیے کہ تحقیق خداوند متعال کی ذات کی مخلوق کی طرف نسبت، روکتی ہے معیت اور لا معیت کے ذریعے مختلف ہونے سے، اگر نہ روکے تو پھر بعض کے ساتھ بالفعل ہوگی اور دوسرے بعض کے ساتھ بالقوة ہوگی نتیجے میں ذات سبحانہ و تعالیٰ مرکب ہوگی دو جہتوں سے ایک فعل اور قوت سے اور اس کی صفات متغیر ہوں گی نئی چیزوں کے تغیرات کے حساب سے مگر خداوند متعال کی ذاتی نسبت وہ ہے جو فعلیہ ہے فقط اور تمام

اسباب اور وجوہ سے غنی محض ہے اور اگرچہ حوادث زمانہ میں سے نسبت واحدہ اور ایسی معیت قیومیہ ہو جو ثابت ہوتی ہے زمانے کے بغیر اور اصلاً متغیر نہیں ہوتی اور سارا اپنی استعداد کے مقدار کے ساتھ اپنے غنی ہونے کے ساتھ مستغنی ہے اپنے وقت اور مکان میں اپنی طاقت کے حساب سے اور بتحقیق اس کا فقر غنی نہ ہونا اور نقص اس کی ذات کی طرف قیاس کرنے اور اس کی ذات کی قابلیتوں کے ذریعے ہے۔ اور وہاں امکان اور قوت نہیں یقیناً، بس مکان اور مکانات سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت دینے کے ساتھ ایک نقطے کی طرح ہیں وجود کی معیت میں اور زمان اور زمانیات اپنے زائل ہونے اور باقی رہنے کے ساتھ آن واحد کی طرح ہیں اس کے پاس۔ اور تمام موجودات کی شہادیات اور غیبات اس سے فیض لینے میں ایک موجود کی طرح ہیں۔ (لقمان: ۲۸)۔“

آیت ہے کہ: تمہاری خلقت نہیں اور پلٹا یا جانا نہیں مگر ایک نفس کی طرح ہے اور بتحقیق مقدم ہونا اور متاخر ہونا اور نیا ہونا اور حاضر ہونا اور غائب ہونا ان سب میں ان کے بعض کے دوسرے بعض پر قیاس کرنے سے ہے اور ان مدارک میں ہے جو قید ہیں اس زمانے کی قید میں جو قیدی ہیں مکان کی قید میں اور یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اوہام دھوکہ کھاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں ان سے قاصر افہام۔

اور خدا کا قول ہے کہ: ”ہر روز وہ ایک کام میں مشغول ہے۔ (الرحمن: ۲۹)۔“ پس یہ جس طرح بعض اہل علم نے کہا ہے کہ: وہ ایسے کام ہیں جن کو ظاہر کرتا ہے نہ ابتدا کرتا ہے اور شاید کوئی شخص ان بعض معانی کو نہ سمجھے تو مضطرب ہوگا اور کہے گا کہ: کس طرح حادث کا وجود ازل میں ہے؟ یا کیسے اپنی ذات میں تغیر کرنے والا اپنے رب کے پاس ثابت ہے؟ یا کس طرح وہ امر جو کثرت دیتا ہے اور متفرق کرتا ہے سارا اکیلا ہوگا؟

کیسے امر زمانہ واقع ہوگا ان چیزوں میں جو غیر لازم ہیں ان امور کے درمیان ظاہر کے تقابل کے ساتھ۔ ”بلا حیاة“ یعنی: اس کی حادث ہونے والی ذات پر زائد نہ ہونے والی حیات جیسے آئے گی اس کی دوری اور قادر ملک کسی شے کے سوائے پہلے جب اس کے لیے اس کی لم یزل ذات سے انشاء ہو۔

”ولا یصعق“ یعنی: اس پر اس کی مشیت کا پردہ نہ ہو جب نہ چاہے تو نہ کرے۔

جیسے کہا کہ: ”اور اگر چاہے تو اس کو قرار دے گا ساکن۔ (الفرقان: ۴۵)۔“

وہ ہے پہلے کیف کے بغیر اور بعد میں ”این“ کے بغیر جب اس کی اولیت کا وہم نہ ہو۔

”این“ اکتفا کی ہے اس میں ”کیف“ کی نفی پر، آخریت کے خلاف۔

ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سواء اس کے چہرے کے۔ (القصص: ۸۸)۔
یعنی: اس کی ذات، اگر ہم ضمیر کو قرار دیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی استناد اللہ کی طرف ہے اگر اس کو قرار دیں
شے کے لیے۔

”ولا یجار من شیء“ الاجارۃ میں سے ہے، ظلم اور عذاب سے رہائی پانے کی معنی میں

”ولا یسئل عن شیء“ یعنی: کیوں انجام دیا۔

جیسے خدا کا قول ہے کہ: اس سے سوال نہیں کیا جائے اس کے بارے میں جو انجام نہیں دیا۔ (الانبیاء: ۲۳)۔

تحقیق استاد:

حدیث ضعیف ہے۔ ① لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیونکہ قاسم بن محمد تحقیقاً ثقہ ثابت ہے اور علی بن ابو حمزہ واقفی ثقہ ہے اور

اس پر پہلے تنگی کی جا چکی ہے۔ (واللہ اعلم)

4/275 الکافی، ۱/۴/۸۹/۱ العدة عن البرقی عن أبيه رفعه قال: اجتمعت اليهودی إلى رأس الجالوت فقالوا له إن هذا الرجل عالم یعنون أمير المؤمنين علیه السلام فانطلق بنا إليه نسأله فأتوه فقیل لهم هو فی القصر فانتظروه حتی خرج فقال له رأس الجالوت جئناک نسألك فقال سل یا یهودی عما بدا لک فقال أسألك عن ربک متى کان فقال کان بلا کینونیة کان بلا کیف کان لم یزل بلا کیم وبلا کیف کان لیس له قبل هو قبل القبل بلا قبل ولا غایة ولا منتهی انقطعت عنه الغایة وهو غایة کل غایة فقال رأس الجالوت امضوا بنا فهو أعلم بما یقال فیہ۔

برقی نے اپنے والد سے مرفوع روایت کی ہے کہ کچھ یہودی راس الجالوت کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ یہ شخص
یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام عالم ہے پس ہمارے ساتھ ان کے پاس چلو تا کہ ان سے سوال کریں۔ پس وہ آئے تو ان
سے کہا گیا: آپ قصر میں ہیں۔ جب آپ برآمد ہوئے تو راس الجالوت نے کہا: ہم آپ سے سوال کرنے آئے
ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا: جو چاہو سوال کرو۔

اس نے کہا: میں آپ کے رب کے متعلق پوچھتا ہوں کہ وہ کب سے ہے؟

آپ نے فرمایا: اس کے ہونے کی ابتداء نہیں، نہ اس کے لیے کوئی کیفیت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے بغیر کسی مدت

اور کیفیت کے، وہ ہے کہ اور اس کے قبل کوئی نہیں اور پہلے سے پہلے ہے اس کی کوئی حد و انتہا نہیں اور انتہا کو اس سے تعلق ہی نہیں، وہ ہر انتہا کی انتہا ہے۔

راس الجالوت نے اپنے ساتھیوں سے کہا: اس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے یہ اس سے بھی زیادہ عالم ہے۔^①

بیان:

”راس الجالوت“ یہود کے علماء اور بزرگوں میں سے تھا۔

”بلا کہ و بلا کیف“ اس کا تکرار کیا ہے لم یزل کے استدراک کے لیے یا دونوں صفتیں ہیں لم یزل کے لیے

”ولا غایة“ عنقریب اس کی تفسیر میں کلام آئے گا

”مما یقال فیہ“ یعنی: وہ شخص جس کی طرف علم کی نسبت دی جائے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^②

5/276 الکافی، ۱/۵/۸۹/۱ العدة عن البرقی عن البزنطی عن أبي الحسن الموصلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء خبرٌ من الأخبارِ إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين متى كان ربك فقال له تكلّمتك أمك ومتى لم يكن حتى يقال متى كان ربّي قبل القبل بلا قبلٍ وبعْد البعد بلا بعدٍ ولا غاية ولا منتهى لغايته انقطعت الغايات عنده فهو منتهى كلّ غاية فقال يا أمير المؤمنين أفنبي أنت فقال ويحك إنما أنا عبدٌ من عبيد محمدٍ صلى الله عليه وآله.

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہودیوں کا ایک عالم امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ بتائیے کہ آپ کا رب کب سے ہے؟

آپ نے فرمایا: تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے! وہ کب نہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ وہ کب سے ہے، وہ ہر شے سے پہلے ہے اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ ہر شے کے بعد ہے اس کے بعد کوئی نہیں اور اس کے لیے انتہا نہیں۔

① المحاسن: ۱/۲۴۰؛ بحار الانوار: ۳/۳۳۶ و ۳۰۳/۱۸۲؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۷۲؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۲۳۲؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۶۷

② مراۃ العقول: ۱/۳۱۳

اس نے کہا: کیا آپ نبی ہیں؟

فرمایا: وائے ہوتجھ پر! میں محمد ﷺ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے کیونکہ البرنطی پر اجماع ہے کہ وہ ثقہ کے علاوہ کسی سے روایت نہیں کرتا لہذا الموصلی کا جہل معززہ ہوگا۔ (واللہ اعلم)

6/277 الکافی، ۱/۵/۹۰/۱ وَرَوَى أَنَّهُ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ سَمَاءً وَأَرْضاً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْنَ سُؤَالٌ عَنْ مَكَانٍ وَكَانَ اللَّهُ وَلَا مَكَانَ. اور روایت کیا گیا ہے کہ امام سے سوال کیا گیا کہ ہمارا رب زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا: یہ سوال مکان سے ہے اور خدا کیلئے مکان نہیں۔^③

بیان:

”الحجر“ ”حاء“ کے کسرے اور فتح کے ساتھ یہود کے احبار میں سے ایک یعنی یہود کے علماء میں سے اور کسرے کے ساتھ فصیح تر ہے۔
”ثكلتك“ تجھے کھودے۔

”من عبید محمد ﷺ“ شیخ صدوق نے اپنی کتاب توحید میں کہا یعنی اس کا مطیع بندہ۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^④

7/278 الکافی، ۱/۶/۹۰/۱ علی بن محمد عن سهل عن عمرو بن عثمان عن محمد بن یحییٰ عن محمد بن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رأس الجالوت لليهود إن المسلمين يؤعمون أن علياً عليه السلام من أجدل الناس وأعظمهم إذهبوا بنا إليه لعل أسأله

① روضة الواعظین: ۱/۳۶؛ امالی صدوق: ۶۷۱؛ تنجیب القرآن: ۵۸/۱؛ الاحتجاج: ۲۱۰/۱؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۷۲؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۲۳۳؛ التوحید:

۱۷۴؛ بحار الانوار: ۳/۲۸۳، ۵۳/۱۶۰

② مرآة العقول: ۱/۳۱۳

③ سابقہ حدیث کے حوالا جات

④ مرآة العقول: ایضاً

عَنْ مَسْأَلَةٍ وَأُخِطُّهُ فِيهَا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَتَى كَانَ رَبُّنَا قَالَ لَهُ يَا يَهُودِيُّ إِنَّمَا يُقَالُ مَتَى كَانَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ مَتَى كَانَ هُوَ كَائِنْ بِلَا كَيْنُونِيَّةٍ كَائِنْ كَانَ بِلَا كَيْفٍ يَكُونُ بَلَى يَا يَهُودِيُّ ثُمَّ بَلَى يَا يَهُودِيُّ كَيْفَ يَكُونُ لَهُ قَبْلُ هُوَ قَبْلُ الْقَبْلِ بِلَا غَايَةٍ وَلَا مُنْتَهَى غَايَةٍ وَلَا غَايَةَ إِلَيْهَا انْقَطَعَتِ الْغَايَاتُ عِنْدَهُ هُوَ غَايَةُ كُلِّ غَايَةٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ دِينَكَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا خَالَفَهُ بَاطِلٌ.

(ترجمہ)

حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: یہودیوں کا ایک راس الجالوت یہودیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا: اے یہودیو! مسلمانوں کا گمان ہے کہ علی علیہ السلام بہت بڑا عالم ہے اس کے مقابل مسلمانوں میں کوئی عالم نہیں میرے ساتھ چلو تا کہ ہم علی علیہ السلام سے ایک مسئلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر دیں کہ مسلمان اپنے کمان میں خط پر ہیں۔

پس وہ مل کر امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے امیر المؤمنین علیہ السلام! میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک مسئلہ کے بارے میں سوال کروں۔

آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے یہودی! جو تو چاہتا ہے اس کے بارے میں سوال کرو۔

اس نے کہا: اے امیر المؤمنین علیہ السلام! فرمائیں کہ ہمارا رب کب سے ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا:

اے یہودی! یہ اس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ وہ کب سے ہے؟ وہ تھا بغیر اس کے کہ اس کو کوئی خلق کرے اور وہ بغیر کیفیت کے تھا۔ اے یہودی ہاں، ایسے ہی ہے۔

اس سے پہلے بھلا کیسے کوئی ہو سکتا ہے وہ ہر پہلے سے پہلے ہے، اس کی کوئی غایت وابتدا نہیں اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور اس کی غایت کی کوئی انتہا نہیں، سب غایات اس کے بارے میں منقطع ہیں، وہ ہر غایت کی غایت ہے۔ یہ سننے کے بعد اس راس الجالوت نے عرض کیا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا دین حق ہے جو اس دین کے خلاف اور علاوہ ہے وہ سب باطل ہے۔^①

بیان:

لفظ ”او“ اس قول ”واخطر“ میں۔ ”الی ان فکان متی کان“ کی معنی میں ہے

یعنی: بس وہ وقت میں ہو تو اس میں ہوگا اور حادث ہوگا۔

بلا کی نوعیت کا ”ن“ اضافے کے ساتھ۔

یعنی: کی نوعیت کے بغیر وہ ثابت ہوگا کائن کے لیے

”بلا کیف یكون“ یكون میں ضمیر ہے جو پلٹتی ہے ”کیف“ کی طرف۔

اور احتمال ہے کہ وہ ضمیر رب کی طرف پلٹتی ہو۔

اور جب ہو اللہ کی وہ ذاتی قبلیت (پہلے ہونا) جو منحصر ہے فاعل اور غایت میں اور غایت جو فاعل کی فاعلیت کا

سبب ہے تو واضح کیا اس کو اس کے غایت الغایات ہونے کے ذریعے یعنی اس سے غایت قریبہ کی نفی کی بلا غایت

والے قول کے ساتھ اور غایت بعیدہ کی نفی کی ولا منتھی غایت کے قول کے ساتھ۔

پھر اپنے اس قول کے ساتھ ”ولا غایت الیہا انقطعت الغایات عندہ“

تصریح کی کہ تحقیق وہ غایت جو نفی کرتی ہے وہ وہ غایت ہے جو اس کی ذات پر زائد ہے۔

بس اس کا قول ”عندہ“ مربوط ہے اس قول سے کہ غایت نہیں ہے اس معنی میں کہ غایت نہیں اس کے پاس اس

غایت تک کہ اس کی ذات کے بغیر غایات منقطع ہوں بلکہ وہ خود غایت ہے ہر غایت کی۔

اور توحید صدوق میں ہے کہ: ”اس کی طرف کوئی غایت نہیں ایسی غایت کہ منقطع ہوں ہوں جس کے

پاس غایات بس وہ ہر غایت کی غایت ہے اور شاید یہ بہترین ہے اور احتمال ہے کہ اس کا یہ قول اشارہ

ہو کہ ”بلا غایت“ غایت سابقہ کی طرف۔

اور اس کا قول ”ولا منتھی غایت“ اشارہ ہو غایت لاحقہ کی طرف اور اس وقت دونوں غایتیں ان سے پہلے والے

سے منقطع ہوں گی۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^①

8/279 الکافی، ۱/۴۹۰/۱ عنہ رَفَعَهُ عَنْ زُرَّارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ

قَالَ نَعَمْ كَانَ وَلَا شَيْءٌ قُلْتُ فَأَيْنَ كَانَ يَكُونُ قَالَ وَكَانَ مُتَكِيًا فَاسْتَوَى جَالِسًا وَقَالَ

أَحَلَّتْ يَا زَرَارَةَ وَسَأَلَتْ عَنِ الْمَكَانِ إِذْ لَا مَكَانَ.

(ترجمہ)

زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا: آیا اللہ اس وقت تھاجب کوئی چیز بھی نہ تھی؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، اللہ اس وقت تھاجب کوئی چیز بھی نہیں تھی۔

میں نے پھر عرض کیا: پھر وہ کہاں تھا؟

آپ علیہ السلام تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے یہ سن کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا: تو نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے جو محال ہے کیونکہ تو نے لامکان کے مکان کے بارے میں سوال کر دیا ہے۔^①

بیان:

”کان“ کان یکون میں ربط دینے کے لیے ہے

”قال“ یعنی: زرارہ نے کہا۔

”أحلت“ یعنی: محال بات کی ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^②

9/280 الکافی، ۱/۸/۹۰/۱، عنه عن سهل عن محمد بن الولید عن البنزنی عن أبي الحسن الموصلی عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبر من الأخبار أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين متى كان ربك قال ويحك إنما يقال متى كان لهما لم يكن فأما ما كان فلا يقال متى كان كان قبل القبيل ولا قبل وبعد البعد ولا بعد ولا منتهى غاية لتنتهي غايته فقال له أنبي أنت فقال لإمك الهبل إنما أنا عبد من عبيد رسول الله صلى الله عليه وآله. حضرت ابو عبد الله علیہ السلام نے فرمایا: یہودی علماء میں سے ایک عالم امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔

(ترجمہ)

اے امیر المومنین! آپ کا رب کب سے ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: تیرے لیے افسوس ہے! یہ سوال اس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے جو پہلے نہ ہو اور بعد

① تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۵۳، تفسیر نور الثقلین: ۵/۲۳۴، الفصول المهمہ: ۱/۱۶۹، بحار الانوار: ۵۴/۱۶۰

② مراۃ العقول: ۱/۳۱۶

میں ہوا ہو پھر سوال کیا جائے گا کہ وہ کب سے ہے اور جو ہر قبل سے قبل ہو اور اس سے قبل کوئی نہ ہو اس کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جاسکتا اور جو ہر بعد کے بعد ہو اور اس کے بعد کوئی نہ ہو، اس کی غایت کی کوئی انتہا نہیں تاکہ اس کی غایت کی انتہا ہو جائے۔

اس نے عرض کیا: کیا آپ نبی ہیں؟
آپ نے فرمایا: تیری ماں تیرے غم میں روئے! میں نبی نہیں ہوں بلکہ میں تو رسول اللہ ﷺ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔^①

بیان:

”الھیل“ ”ہاء“ اور ”باء“ متحرک ہیں یعنی تیری ماں تجھے کھودے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے اور اس کی وجہ حدیث ۲۷۶ کے تحت بیان کی جا چکی ہے۔ (واللہ اعلم)

10/281

الکافی، ۱/۹/۹۴/۱

عَلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ يَهُودِيًّا يُقَالُ لَهُ سُبَّخْتُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ رَبِّكَ فَإِنْ أَنْتَ أَجَبْتَنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ وَإِلَّا رَجَعْتُ قَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ أَيْنَ رَبُّكَ قَالَ هُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَكَانِ الْمَحْدُودِ قَالَ وَكَيْفَ هُوَ قَالَ وَكَيْفَ أَصِفُ رَبِّي بِالْكَفِيفِ وَالْكَفِيفُ مَخْلُوقٌ وَاللَّهُ لَا يُوصَفُ بِمَخْلُوقٍ قَالَ فَمِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ أَنَّكَ نَبِيُّ اللَّهِ قَالَ فَمَا بَقِيَ حَوْلَهُ حَجَرٌ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ إِلَّا تَكَلَّمَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ يَا سُبَّخْتُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَالَ سُبَّخْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ أَمْرًا أَبْيَنَ مِنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ.

(ترجمہ)

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ایک سبخت نامی یہودی حضرت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔

① الاحتجاج: ۱/۲۱۰؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۷۲؛ التوحید: ۱۷۴؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۲۳۳؛ بحار الانوار: ۳/۲۸۳

② مرآة العقول: ۱/۳۱۶

امام علی علیہ السلام نے فرمایا:

لیکن میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ وہاں حاضر تھا کہ ایک سجنٹ نامی یہودی جو کہ ایران کے بادشاہوں میں سے تھا، آنحضرت کے پاس آیا غصے میں لگتا تھا۔

اس نے کہا: اے محمد! لوگوں کو کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟

پیغمبر اکرم نے فرمایا: لوگوں کو خداوند کی وحدانیت کی گواہی دینے اور یہ کہ خدا کا شریک نہیں اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، کی طرف دعوت دے رہا ہوں

سجنٹ یہودی نے کہا: اے محمد! خدا کہاں ہے؟

پیغمبر اکرم نے فرمایا: وہ، اپنی آیتوں اور نشانیوں کے ذریعے ہر جگہ پر ہے

یہودی نے کہا: وہ کیسا ہے؟ (اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھا)

فرمایا: اس کے لیے کیفیت اور مکان نہیں ہے کیونکہ خود خدا نے کیفیت کو کیفیت عطا کی ہے اور مکان کو کیفیت اور مکان عطا کیا ہے

یہودی مرد نے کہا:

خدا کہاں سے آیا ہے؟

فرمایا: اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ آیا ہے کیونکہ آتا وہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جبکہ ہمارے پروردگار کی مکان اور منتقل ہونے سے تعریف و توصیف نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور رہے گا بغیر اس کے کہ کوئی مکان ہو اس کا

یہودی نے کہا: اے محمد! وہ پروردگار جو کیفیت نہ رکھتا ہو اس کو کیسے پہچانوں یا تعریف کروں اور کس طرح پہچانوں کہ خدا نے تجھے بھیجا ہے؟

اس وقت ہمارے نزدیک جو کچھ تھا، پتھر، کلون، پہاڑ، درخت، حیوان، سب نے وہاں کہا: گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوا اکیلے خدا کے اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے

مولانا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: میں نے بھی یہی کہا: کوئی خدا نہیں سوا اکیلے خدا کے اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ تو یہودی نے امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے پوچھا: اے محمد! یہ کون ہے؟

تو پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ شخص یعنی امیر المومنین علیہ السلام میرے اہل عیال میں سے بہترین شخص ہے اور تمام مخلوق سے میرے نزدیک ترین ہے اس کا گوشت میرا گوشت ہے اور اس کا خون میرا خون ہے اور اس کا

روح میری روح ہے اور وہ میرا میری حیات اور زندگی میں وزیر ہے اور میری وفات کے بعد میرا خلیفہ ہے جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا مگر تحقیق میرے بعد نبی نہیں آئے گا، بس اس سے سنو اور اس کی اطاعت کرو تحقیق یہ حق پر ہے۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے اس یہودی کا نام عبد اللہ رکھا۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

11/282 الکافی، ۱/۱۲۱-۱۰۳/۱ علی بن محمد عن سهل و عن غیرہ عن محمد بن سلیمان عن علی بن ابراہیم عن عبد اللہ بن سنان عن ابي عبد اللہ علیہ السلام قال قال: إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ رَفِيعٌ لَا يَقْدِرُ الْعِبَادُ عَلَى صِفَتِهِ وَلَا يَبْلُغُونَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) وَلَا يُوصَفُ بِكَيْفٍ وَلَا أَيْنَ وَحَيْثُ وَكَيْفَ أَصْفُهُ بِالْكَيْفِ وَهُوَ الَّذِي كَيْفَ الْكَيْفِ حَتَّى صَارَ كَيْفًا فَعَرَفْتُ الْكَيْفَ بِمَا كَيْفَ لَنَا مِنْ الْكَيْفِ أَمْ كَيْفَ أَصْفُهُ بِأَيْنَ وَهُوَ الَّذِي أَيْنَ الْآئِنِ حَتَّى صَارَ أَيْنًا فَعَرَفْتُ الْآئِنَ بِمَا أَيْنَ لَنَا مِنْ الْآئِنِ أَمْ كَيْفَ أَصْفُهُ بِحَيْثُ وَهُوَ الَّذِي حَيْثُ الْحَيْثُ حَتَّى صَارَ حَيْثًا فَعَرَفْتُ الْحَيْثُ بِمَا حَيْثُ لَنَا مِنَ الْحَيْثُ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَاخِلٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَخَارِجٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).

عبد اللہ بن سنان نے حضرت عبد اللہ علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپؐ نے فرمایا: یقیناً اللہ عظیم اور بلند و رفیع ہے بندے اس کی توصیف پر قادر نہیں ہیں اور اس کی عظمت کی حقیقت و کن تک کوئی رسائی نہیں رکھتا آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتیں لیکن وہ آنکھیں کو درک کر لیتا ہے وہ لطیف و خبیر ہے اور اس کو کیفیت کے ذریعے متصف نہیں کیا جاسکتا اور نہ مکان و زمان سے۔ بھلا کیف و کیفیت سے اس کو متصف کیسے کیا جاسکتا ہے جبکہ کیف کو کیف بنانے والا وہ خود ہے تب کیف بنا ہے اور کیف کی معرفت اس وقت حاصل ہوئی جب اس نے ہمارے لیے کیف کو قرار دیا اور پھر اس کو مکان این کے ذریعے کیسے متصف کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ وہ ہی تو ہے جس نے این کو زینت بخشی ہے۔ پھر وہ این ہوا ہے اور این کی معرفت اس وقت ہوئی جب اس نے این کو ہمارے لیے این قرار دیا۔ اور اس

(ترجمہ)

کو حیث (زمان) کے ساتھ کیسے متصف کیا جاسکتا ہے جبکہ حیث کو اس نے حیث قرار دیا تب جا کر وہ حیث حیث بنا اور اس حیث کی معرفت اس وقت حاصل ہوئی جب اس نے ہمارے حیث کو حیث کو قرار دیا۔ اللہ بابرکت اور بلند و بالا تر ہے وہ ہر جگہ ہے اور ہر چیز سے باہر ہے البصار اس کو درک نہیں کر سکتیں لیکن وہ البصار کو درک کرتا ہے سوائے اس کے کوئی معبود نہیں وہ علی و عظیم ہے وہ لطیف و خبیر ہے۔^①

بیان:

محمد بن سلیمان وہی ابو طاہر الزراری ہے جو اثنی عشری ہے اور علی بن ابراہیم وہی الجعفری ہے جیسا کہ اس پر شیخ صدوق نص لائے ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^② لیکن میرے نزدیک حدیث مجہول ہے (واللہ اعلم)۔

۳۳۔ باب النسبة وتفسير سورة التوحيد

نسبت اور سورہ توحید کی تفسیر

الكافي ۱/۱۱۱/۱ القميان عن صفوان عن الخراز عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إِنَّ الْيَهُودَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَالُوا أُنْسِبْ لَنَا رَبَّكَ فَلَبِثَ ثَلَاثًا لَا يُجِيبُهُمْ ثُمَّ نَزَلَتْ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) إِلَى آخِرِهَا.

1/283

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: یہودیوں نے جناب رسول خدا ﷺ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے واسطے اپنے رب کا تعارف کرائیے تو آپ نے تین مرتبہ توقف فرمایا اور ان کو جواب نہیں دیا پھر ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ پوری سورت نازل ہوئی۔^③

ترجمہ

بیان:

عین یہی روایت شیخ صدوق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب توحید میں نقل کی ہے۔

① التوحید: ۱۱۵؛ الفصول الخمسة: ۱/۱۸۳؛ بحار الانوار: ۴/۲۹۷

② مرآة العقول: ۱/۳۵۳

③ التوحید: ۹۳؛ تفسیر البرہان: ۵/۸۰۰ و ۸۰۶؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۵۰۵ و ۵۱۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۷۰۶؛ بحار الانوار: ۳/۲۲۰؛ تفسیر الصافی: ۵/۳۹۰

اور اس کے آخر میں یہ بڑھاتے ہوئے لکھا ہے:

بس میں نے ان کو کہا: الصمد کیا ہے؟

انہوں نے فرمایا: وہ ذات جو جوڑتی نہیں ہے۔

اور الربیع ابن مسلم سے روایت ہے کہ اس نے کہا: میں نے ابا الحسن علیہ السلام سے سنا کہ ان سے الصمد کے بارے

میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: الصمد وہ ذات ہے جس کے لیے جوف نہیں یعنی وہ خالی نہیں یا ڈرتا نہیں

علوم حقیقیہ میں ہمارے استاد صدر المحققین طاب ثراہ نے کہا:

جب ممکن ہو اس کا وجود ایک امر ہو زائد اس کی اصلی ذات پر اور اس کی ذات کی اقتضا پر اور اس کا باطن عدم اور لا

شے ہو یعنی اس کا اندر خالی ہو تو اس کو شباہت دی جاتی ہے اجوف کے ساتھ جیسے اندر سے خالی ہو کوئی چیز، اور گیند

وغیرہ جو اندر سے خالی ہے۔

کیونکہ اس کا باطن جو اس کی ذات ہے محض لاشے ہے اور اس کا وجود جس کے ذریعے وہ احاطہ رکھتا ہے اور وہ اس

کا غیر ہے۔

اور وہ جس کی ذات وجوب ہے اور وہ وجود ہے بغیر کسی عدم کے شک اور شبابے کے تو اس ذات کو الصمد کے ساتھ

استعارہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

ان کا کلام ختم ہوا۔

اور عنقریب دوسرے کلمات الصمد کی معنی اور تاویل میں آئیں گے ان شاء اللہ۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

2/284 الکافی، ۱/۲/۹۱/۱ محمد عن البرقی عن علی بن الحکم عن الخراز و محمد عن ابن عیسیٰ و محمد

بن الحسین عن السراذ عن حماد بن عمرو النصیبی عن ابي عبد الله عليه السلام قال:

سألت أبا عبد الله عن (قل هو الله أحد) فقال نسبة الله إلى خلقه أحد صمداً أزلياً صمدياً

لا ظل له يمسكه وهو يمسك الأشياء بأظليتها عارف بالجهول معروف عند كل جاهل

فردانياً لا خلقه فيه ولا هو في خلقه غير محسوس ولا محسوس (لا تدركه الأبصار) علا

فَقُرْبَ وَ دَنَا فَبَعْدَ وَ عُصَى فَعَفَرَ وَ أَطِيعَ فَشَكَرَ لَا تَحْوِيهِ أَرْضُهُ وَلَا تُقِلُّهُ سَمَاوَاتُهُ حَامِلُ
 الْأَشْيَاءِ بِقُدْرَتِهِ دِيمُومِيٌّ أَزَلِيٌّ لَا يَنْتَسِي وَلَا يَلْهُو وَلَا يَغْلُظُ وَلَا يَلْعَبُ وَلَا لِإِرَادَتِهِ فَضْلٌ وَ
 فَضْلُهُ جَزَاءٌ وَأَمْرُهُ وَاقِعٌ (لَمْ يَلِدْ) فَيُورَثُ (وَلَمْ يُولَدْ) فَيُشَارَكَ (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)۔
 حماد بن عمرو النصبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے ”قل هو اللہ احد“ کے بارے
 میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ کی نسبت اپنی مخلوق سے یہ ہے کہ وہ احد ہے، بے نیاز ہے، ازلی ہے، صمدی
 ہے یعنی سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کا کوئی سایہ نہیں کہ جو اس کو پکڑ سکے وہ ہر اور لیکن تمام اشیاء کا سایہ اس کے
 قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ ہر مجہول کو جاننے والا ہے اور وہ ہر جہل کے نزدیک معروف ہے، وہ یکتا و واحد ہے کوئی
 مخلوق اس سے نہیں اور وہ کسی مخلوق سے نہیں ہے۔ وہ محسوس نہیں ہو سکتا، اس کو لمس نہیں کیا جاسکتا اور آنکھیں اس کو
 دیکھ نہیں سکتیں۔ وہ بلند ہوتے ہوئے بھی قریب ہے اور قریب ہوتے ہوئے بعید ہے۔ جو نافرمانی کرے اس کو
 بخشنے والا ہے اور جو اس کی اطاعت کرے اس کو جزاء دینے والا ہے، زمین اس کا حاطہ نہیں کر سکتی۔ آسمان اس کو
 اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ تمام اشیاء کو اپنی قدرت سے اٹھانے والا ہے۔ اس کی کوئی ابتدا نہیں وہ ہمیشہ
 سے ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نسیان لاحق نہیں ہوگا اور فضول و بے ہودہ کام نہیں کرتا۔
 وہ غلطی نہیں کرتا۔ کھیل کود نہیں کرتا۔ اس کو ارادہ سے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کا فضل اس کی جزاء ہے اس کا امر
 واقع ہو کر رہے گا۔ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے میراث حاصل کرے اور کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا
 تاکہ کوئی اس کا شریک ہو اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔^①

بیان:

”نسبہ اللہ الی خلقہ“ وہ اپنے ماسواہ سے یعنی غیر سے منزہ ہے

”لا ظل لہ یمسکہ“ یعنی اس کا جسم نہیں ہے

ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ: کافر اللہ کے غیر کو سجدہ کرتا ہے اور اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے یعنی اس کا جسم
 اور تحقیق جسم کے لیے کہا گیا ہے ”الظل“ کیونکہ سایہ جسم سے ہوتا ہے اور کیونکہ سایہ روح کے لیے ہوتا ہے کیونکہ
 جسم تاریکی اور ظلمانی ہے اور روح نورانی ہے اور سایہ جسم کا تابع ہے اس کی جسمانی، نفسانی حرکت کرنے کے
 ساتھ وہ سایہ حرکت کرتا ہے اور سایہ ساکن ہوتا ہے نفسانی جسم کے ساکن ہونے کے ساتھ

”باظلتھا“ یعنی: جسموں اور سایوں کے ساتھ

”عارف بالمجهول“ یعنی عارف ہے مجہول چیزوں کا یعنی وہ جو مخلوق کے لیے مجہول ہیں غائب چیزوں میں سے ان معدوم چیزوں میں سے جو نہ ظاہر ہوتی ہیں اور نہ وجود میں آتی ہیں۔

”معروف عند جل جہل جاہل“ یعنی: بتحقیق نفسوں کی جبلت اور فطرت میں اس کی معرفت رکھی گئی ہے اور اس کے وجود کی تصدیق رکھی گئی ہے اور یہ اس کے نور کے پھیلنے اور اس کی رحمت کے وسیع ہونے اور اس کے جود و کرم کے فیض کی وجہ سے ہے۔

”ولا تقله سماواته“ یعنی تو ان کو اٹھا نہیں سکتا

”ولا لارادته فصل“ یعنی: اس کی مراد

”وفصله جزاء“ یعنی: ان کے بندوں کے درمیان فاصلہ ڈالا۔

یہ قول اشارہ ہے اللہ کے قول کی طرف کہ فرمایا: ”قیامت کے دن ان میں جدائی ڈالے گا۔ (الحج: ۱۷)۔“
یعنی: ان کے لیے جزاء

شیخ صدوق رحمہ اللہ نے اپنی اسناد کے ساتھ، ابی البختری وھب ابن وھب القرشی سے، ابو عبد اللہ امام صادق علیہ السلام سے، انہوں سے اپنے والد محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے اللہ کے قول ”قل هو اللہ احد“ میں انہوں نے فرمایا: قل یعنی: ظاہر کرو اس کو جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے اور جس کی ہم نے آپ کو ان حروف کی تالیف کے ساتھ خبر دی ہے جو ہم نے آپ کے لیے قرأت کیے تاکہ وہ شخص ہدایت پائے جو ان کو سنے اور وہ گواہ بنے۔
”هو“ اسم ہے جس سے کنایہ کیا جاتا ہے اور اشارہ کیا جاتا ہے غائب کی طرف بس ”الهاء“ تنبیہ ہے ثابت معنی پر اور ”واو“ اشارہ ہے حواس سے غائب کی طرف

جیسے تمہارا لفظ ”هذا“ کہنا، اشارہ ہے حواس کے ساتھ دیکھنے والے کی طرف

اور بتحقیق کافر لوگ اپنے خداؤں کے بارے میں بتاتے تھے حرف اشارہ شاہد اور مدرک کے ساتھ بس انہوں نے کہا: یہ ہمارے خدا ہیں جو محسوس ہوتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں آنکھوں کے ساتھ، بس اے محمد آپ بھی اشارہ کرو اپنے خدا کی طرف تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور درک کریں
تو خداوند متعال نے نازل کیا ”قل هو“

بس ہاء ثابت کے لیے تثبیت ہے اور ”الواو“ اشارہ ہے اس کی طرف جو آنکھوں سے غائب ہے اور حواس کے لمس سے غائب ہے اور خدا کی ذات اس طرح ہے بلکہ وہ آنکھوں کو درک دینے والا اور حواس کا خلق کرنے والا ہے۔

باقر العلوم علیہ السلام نے فرمایا:

اللہ کی معنی وہ معبود ہے جس کی مائیت کے درک سے اور اس کی کیفیت کے احاطے کے درک کرنے سے، مخلوق متخیر اور عاجز ہو۔

اور عرب کہتے ہیں اَلہ الرجل جب وہ متخیر ہو کسی چیز میں اور علم اس کا علم کے ذریعے احاطہ نہ ہو۔
وَلہ جب ڈرے کسی چیز سے اس چیز سے جس سے اس کو ڈرایا جائے۔
وَالالہ وہ جو مخلوق کے حواس سے چھپا ہوا ہو۔

امام باقر العلوم علیہ السلام نے فرمایا:

”اَحد“ یعنی اکیلا اور منحصر ہے فرد میں اور اَحد اور واحد ایک ہی معنی میں ہیں اور وہ یعنی جو منحصر ہو ایسے فرد میں جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔

اور توحید، اس کے ایک ہونے کے اقرار کرنے سے ہے کہ جو افراد کی معنی میں ہے اور واحد وہ جو سب سے جدا ہے کہ جو نہ کسی شے سے نکلا ہے اور نہ کسی چیز کے ساتھ متحد اور ایک ہوتا ہے

یہاں انہوں نے کہا کہ: عدد ایک سے یعنی واحد سے بنتے ہیں اور خود واحد عدد نہیں کیونکہ لفظ عدد ایک واحد کو نہیں کہتے بلکہ عدد دو کو کہتے ہیں بس خدا کے اس کلام کی معنی کہ اس نے قرآن میں فرمایا: اللہ اَحد، اللہ الحمد، مطلب کہ وہ معبود کہ جس کے ادراک اور کیفیت سے مخلوق متخیر ہو جو اپنی الہیت میں اکیلا ہے اور عالی اور بلند ہے اس سے کہ وہ اپنی مخلوقات کی صفیتیں رکھتا ہو۔

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: کہ مجھے میرے بابا زین العابدین علیہ السلام نے حدیث بتائی انہوں نے اپنے والد حسین بن علی علیہ السلام سے تحقیق انہوں نے فرمایا کہ: صمد وہ ہے جو اندر سے خالی نہ ہو اور صمد وہ شخص کے جس پر سرداری ختم ہو۔

اور صمد وہ ہے جو کھاتا نہیں ہے اور پیتا نہیں ہے اور سوتا نہیں ہے اور صمد وہ ہے جو ہمیشہ تھا اور رہے گا۔
امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: محمد بن الحنفیہ کہتے تھے الصمد یعنی: جو اپنی ذات میں قائم ہو اور اپنے غیر سے غنی ہو اور اس کے غیر نے کہا: الصمد یعنی وہ ہستی جو کون اور فساد کم و بیش ہونے سے بلند و بالا ہو اور صمد وہ ذات ہے جو کبھی متغیر نہیں ہوتی۔

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا:

صمد وہ ہستی ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے کہ جس کے اوپر کوئی امر کرنے والا اور نہی کرنے والا نہیں ہوتا

کلام زبان سے اور معرفت اور جدائی دل سے اور نہ ہی ایسے جیسے خارج ہوتی ہے آگ پتھر سے۔
 نہیں بلکہ وہ اللہ صمد ہے جو کسی چیز سے نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز میں ہے اور نہ ہی کسی چیز پر ہے وہ اشیاء کا خالق
 اور مبدع ہے اور اشیاء کا ایجاد کرنے والا ہے اپنی قدرت کے ساتھ اور جو خلق کیا ہے ان کو فنا کے لیے خلق کیا ہے
 اپنی مشیت کے ذریعے اور باقی رکھتا ہے جن کو خلق کیا بقا کے لیے اپنے علم کے ذریعے بس وہی خدا ہے جو ایسا صمد
 ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کچھ اس سے پیدا ہوا وہ عالم الغیب والشہادۃ ہے بہت بڑا اور عالی و بلند ہے اور اس
 کے لیے کوئی ایک کفو نہیں ہے۔

وہب ابن وہب القرشی نے کہا میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا انہوں نے فرمایا:
 ایک اہل فلسطین کا گروہ امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا چند مسائل کے بارے میں انہوں نے پوچھا اور مولانا علیہ السلام نے
 ان کو جواب دیئے پھر انہوں نے صمد کے معنی کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا:
 صمد کی تفسیر خود صمد میں ہے وہ یہ کہ الصمد میں پانچ حرف ہیں
 الف: اس کی انیت (ثابت ہونے اور تحقق) پر دلیل ہے اور وہ خود خدا کا قول ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ تحقیق
 نہیں ہے الہ سوا اس کے۔

اور اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ اس سے حواس کا درک کرنا غائب نہیں ہوتا
 و"اللام" "لام" دلیل ہے اس کی الہیت پر کہ وہ اللہ ہے اور الف اور لام ایک دوسرے میں ادغام ہوئے ہیں جو
 کہ زبان پر ظاہر نہیں ہوتے اور کان میں سننے میں نہیں آتے اور ظاہر ہوتے ہیں لکھنے میں، یہ دونوں دلیل ہیں
 اس پر کہ اللہ کی الہیت اس کی لطافت کی خاطر وہ حواس کے ذریعے درک کرنے سے اور وصف کرنے والے کی
 زبان سے اور سننے والے کے کان سے، چھپی ہوئی ہے کیونکہ الہ کی تفسیر اور حقیقت وہ ہستی ہے کہ جس کی ماہیت
 اور کیفیت کو حواس اور وہم کے ذریعے درک کرنے سے مخلوق حیران و متحیر ہو کیونکہ وہ خود اوہام اور حواس کا ایجاد
 کرنے والا ہے۔

اور یہ کہ لکھنے میں ظاہر ہوتی ہے یہ دلیل ہے اس پر کہ خدا نے اپنی ربوبیت کو مخلوق کے ایجاد کرنے میں اور ان
 کے لطیف روحوں کو ان کے کثیف جسموں میں ملانے میں ظاہر کیا ہے ایسے کہ جب وہ بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو
 اپنے روح کو نہیں دیکھتا اسی طرح الصمد کی لام پڑنے کے وقت ظاہر نہیں ہوتی اور حواس خمسہ میں سے کسی میں بھی
 داخل نہیں ہوتی بس جب بندہ کتابت اور لکھے ہوئے کو دیکھے تو وہ جو چھپی ہوئی تھی اور لطیف تھی وہ ظاہر ہوتی ہے
 بس جب بندہ خداوند کی ماہیت میں اور اس کی کیفیت میں فکر کرے تو اس میں متحیر اور پریشان ہو جائے گا اور اس

کا فکر ایسی چیز پر جو متصور ہو سکے احاطہ نہیں پائے گا کیونکہ خود خدا صورتوں کا خالق ہے اور جب اپنی مخلوق کو دیکھے تو اس کے لیے ثابت ہوگا کہ وہ ان کا خالق اور ان کے روحوں کو جسموں کے ساتھ ملانے والا ہے۔

اور ”صاد“ دلیل ہے اس پر کہ خدا صادق ہے اور اس کا کلام اور قول صدق ہے اور اپنے بندوں کو بھی صدق اور سچی باتوں کی پیروی کی دعوت دیتا ہے اور سچائی ہے ساتھ ان کو اپنے صدق کی طرف بلایا ہے اور اس کا وعدہ دیا ہے۔ اور ”میم“ دلیل ہے اس کی بادشاہی پر اور اس پر کہ وہ حق کا بادشاہ ہے کہ جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا اور اس کی بادشاہی بھی ہمیشہ رہے گی۔

اور ”دال“ دلیل ہے اس کے ملک پر اور اس پر کہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ بادشاہ رہا ہے اور رہے گا اور اس کے ملک کو زوال نہیں ہے اور نہ ہوگا۔

اور دال دلیل ہے اس کے ملک اور بادشاہت کے دائمی اور ہمیشہ ہونے پر اور اس کے ہر قسم سے بہتر و برتر ہونے پر اور وہ کائنات کا فنا کرنے والا ہے کہ اس نے اپنی تکوین کی طاقت کے ساتھ اس کو ہستی دی ہے۔ پھر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا:

اگر خدا نے جو مجھے علم دیا ہے اس کو اٹھانے والے اور حمل کرنے والے اور سمجھنے والے شاگرد پاتا تو ہر طور پر اسلام اور ایمان اور دین اور تمام شریعتوں کو لفظ صمد سے نکال کر نشر کرتا اور کس طرح میرے لیے اس طرح میسر ہوگا جبکہ میرے جدا مجد امیر المومنین علیہ السلام نے اس طرح کے علم کو حمل کرنے والے اور سمجھنے والے نہیں پائے۔ جیسا کہ کبھی ایک عمیق آہ بھرتے تھے اور منبر پر فرماتے تھے: مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو کہ میرا سینہ علم سے لبریز ہے۔

آہ آہ کوئی ایسا نہیں ملتا جو اسے سمجھے اور حمل کرے۔

اور جان لو کہ میں خدا کی طرف سے آپ پر وہ حجت ہوں جو بالغہ ہے بس پھر ان کی سرپرستی میں نہ جاؤ جن پر اللہ نے غضب کیا ہے اور وہ آخرت سے ناامید ہو چکے ہیں بلکل ایسے جیسے کافر لوگ اہل قبور سے ناامید ہیں پھر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: تمام حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں موفق کیا اس احد صمد کی عبادت کرنے پر جو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد ہے اور ہمیں بچایا بتوں کے عبادت سے حمد ہے اس کی ہمیشہ رہنے والی اور حقیقی شکر ہے اس کا۔

اور اللہ کا قول کہ: لم یلد ولم یولد: یعنی: خدا کا کوئی بیٹا اور اولاد نہیں کہ جو اس کے ملک میں اس کا وارث بنے۔ اور لم یولد یعنی: اور اس کا کوئی والد نہیں ہے جو اس کی ربوبیت اور ملک میں اس کے ساتھ شریک ہو۔

اور لم یکن لہ کفو احد یعنی: وہ اپنی بادشاہت میں اکیلا ہے۔

یہ آخری القرشی کی حدیث ہے۔

اور غفریب الصمد کے دوسرے معنی معانی الاسماء کے باب میں آئیں گی ان شاء اللہ۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^①

3/285 الکافی، ۱/۳/۹۱/۱ محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حمید قال قال: سئل
عائياً بن الحسين عليهما السلام عن التوحيد فقال إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر
الزمان أقوام متعقبون فأنزل الله تعالى (قل هو الله أحد) والآيات من سورة الحديد إلى
قوله (وهو عليهم بذات الصدور) فمن رآه وراء ذلك فقد هلك.

عاصم بن حمید سے روایت ہے کہ حضرت علی بن حسین علیہ السلام سے توحید کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے
فرمایا: خدا کے علم میں یہ بات تھی کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خدا کے بارے میں یہودیوں،
زندیقوں اور فلاسفہ کی طرح سوچیں گے لہذا اس نے سورہ قل ہو اللہ احد اور سورہ حدید کی آیتیں ”وَهُوَ
عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ“ تک نازل کر دیں۔ پس جو ان آیات کے علاوہ عقیدہ رکھے وہ ہلاک ہو جائے
گا۔^②

بیان:

المتعمقین (یعنی: دقت کرنے والے ماہر) کے ذریعے اشارہ کیا ہے اہل معرفت کے بزرگوں اور اکابر کی
طرف۔

”مجھے اپنی قسم ہے! تحقیق سورہ توحید اور حدید میں وہ چیزیں ہیں جن کے عمق کو درک نہیں کرے گا سوا اس کے
کہ جو تنہا موحد ہو۔ (مریم: ۷۶)۔“

خصوصاً سورہ حدید کی پہلی آیتیں اور خصوصاً خدا کا یہ قول اور ”وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر ہو۔
(المجادلہ: ۱۱)۔“

① مراۃ العقول: ۱/۳۲۰

② تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۵۰۵؛ التوحید: ۲۳۸؛ بحار الانوار: ۳/۲۳۳؛ اثبات الہدایۃ: ۱/۷۹؛ الفصول المحمہ: ۱/۱۷۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۲۳۱؛ تفسیر

البرہان: ۵/۸۰۱؛ تفسیر الصافی: ۵/۳۹۳

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

4/286 الکافی، ۱/۳۹۱/۱، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ: سَأَلْتُ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّوْحِيدِ فَقَالَ كُلُّ مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَآمَنَ بِهَا فَقَدْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ قُلْتُ كَيْفَ يَقْرَأُهَا قَالَ كَمَا يَقْرَأُهَا النَّاسُ وَزَادَ فِيهِ كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي.

عبد العزیز بن المہدی سے روایت ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے توحید کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: جس نے سورۃ قل ہو اللہ احد کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا اس نے معرفت توحید حاصل کی۔ میں نے پوچھا: اسے کیسے پڑھا جائے؟

(ترجمہ)

آپ نے فرمایا: جیسے لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں یہ اضافہ کرو: كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي، كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي۔^②

بیان:

بعض نسخوں میں ”كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي“ کی جگہ یہ جملہ دو مرتبہ آیا ہے اور ایک مرتبہ زیادہ آنے کے معنی یہ ہیں کہ توحید کے عرفان کے لیے ایمان میں زیادتی ہو مگر یہ کہ ایمان اور عرفان کے لیے قوت اور ضعف ہے بعض کے بعض مراتب کے اوپر ہونے سے اور وہ مرتبے آہستہ آہستہ انسان کی دلوں کے صاف ہونے سے بڑھتے ہیں اور اللہ زیادہ کرتا ہے ان کی ہدایت کو جو ہدایت پاتے ہیں اور اللہ بلند کرتا ہے ان کے درجات کو جو ایمان لائے اور صاحبان علم ہیں اور اس کی تمام تحقیق کتاب الایمان میں آئے گی ان شاء اللہ۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^③

① مرآة العقول: ۱/۳۲۰؛ منیۃ الطالبین: ۲۷۸/۲

② عیون اخبار الرضا: ۱/۱۳۳؛ التوحید: ۴۸۳؛ مشکاة الانوار: ۱۰؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۳۹۸؛ وسائل الشیعة: ۶۰/۷۰؛ بحار الانوار: ۳/۲۶۸/۱۰۰؛ ۲۳۳؛ تفسیر

البرہان: ۵/۸۰۱؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۷۰۰

③ مرآة العقول: ۱/۳۲۱

۳۴۔ باب النہی عن الکلام فی ذاته تعالیٰ

خدا کی کیفیت کے بارے میں کلام کرنے کی ممانعت

1/287

الکافی، ۱/۱/۹۲/۱: محمد بن الحسن عن سهل عن السراذع عن ابن رثاب عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه السلام: تَكَلَّمُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَتَكَلَّمُوا فِي اللَّهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي اللَّهِ لَا يَزِدُّ صَاحِبَهُ إِلَّا تَحْيِيرًا.

(ترجمہ)

ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: مخلوق کے متعلق کلام کرو لیکن خدا کے بارے میں نہیں کیونکہ خدا کے بارے میں کلام کرنے سے آدمی کی حیرت بڑھتی ہے۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیونکہ ہل بن زیاد مای ثقہ ہے۔ (واللہ اعلم)

2/288

الکافی، ۱/۱/۹۲/۱: وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ حَرِيزٍ: تَكَلَّمُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَتَكَلَّمُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ. اور ایک روایت میں ہے کہ ہر شے کے متعلق کلام کرو سوائے ذات باری کے۔^③

(ترجمہ)

بیان:

توحید صدوق میں، علی بن رباب سے، ضریس سے، ابو جعفر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کچھ چاہو اللہ کی عظمت کے بارے میں ذکر کرو اور اس کی ذات کا ذکر نہ کرو کیونکہ تم اس کی ذات کا جو بھی ذکر کرو گے وہ اس سے اعظم اور بڑا ہے

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^④

3/289

الکافی، ۱/۲/۹۲/۱: محمد بن أحمد عن ابن أبي عمير عن البجلي عن سليمان بن خالد قال قال

① اثبات الهداة: ۱/۸۸؛ التوحید: ۴۵۴؛ روضة الواعظین: ۱/۳۷؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۷۱؛ ۲۳۸؛ ۵/۵۸۳؛ ۹/۱۶؛ وسائل الشیعة: ۱۶/

② مراۃ العقول: ۱/۳۲۲

③ سابقہ کتب کے حوالہ جات

④ مراۃ العقول: ایضاً

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ) فَإِذَا انْتَهَىٰ
الْكَلَامُ إِلَى اللَّهِ فَأُمْسِكُوا.

سليمان بن خالد سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”تیرا رب ہر چیز کی انتہا ہے۔ (انجم: ۴۲)۔“ پس جب کلام کی انتہا رب کی طرف ہو تو خاموش ہو جاؤ۔^①

(ترجمہ)

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^②

4/290 الكافي ۱/۳/۹۲/۱ الثلاثه عن الخراز عن محمد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ
النَّاسَ لَا يَزَالُ بِهِمُ الْمَنْطِقُ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا فِي اللَّهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ ذَلِكَ فَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
الْوَحْدُ الَّذِي (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ).

محمد سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد! لوگ طرح طرح کی چہ میگوئیاں کیا کرتے
ہیں یہاں تک کہ وہ خدا کے بارے میں بھی کلام کرتے ہیں پس جب تم ایسا کلام سنو تو کہو: لا الہ الا اللہ، وہ ایسا
واحد ہے کہ کوئی شے اس کی مثل نہیں۔^③

(ترجمہ)

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے^④ یا پھر حدیث صحیح ہے^⑤ اور میرے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

5/291 الكافي ۱/۳/۹۲/۱ العدة عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن الحذاء
قال قال أبو جعفر عليه السلام: يَا زِيَادُ إِنَّاكَ وَالْخُصُومَاتِ فَإِنَّهَا تُورِثُ الشَّكَّ وَتَهْبِطُ
الْعَمَلَ وَتُرْدِي صَاحِبَهَا وَعَسَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالشَّيْءِ فَلَا يُغْفَرُ لَهُ إِنَّهُ كَانَ فِيهَا مَضِي قَوْمٌ تَرَكُوا
عِلْمَ مَا وَجَلُّوا بِهِ وَطَلَبُوا عِلْمَ مَا كُفُّوا حَتَّى انْتَهَى كَلَامُهُمْ إِلَى اللَّهِ فَتَحَيَّرُوا حَتَّى إِنْ كَانَ

① المحاسن: ۱/۲۳۷؛ الاعتقادات: ۴۲؛ تفسیر الصافی: ۵/۹۶؛ الفصول المهمہ: ۱/۲۳۸؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۴/۵۱۷؛ وسائل الشیعة: ۱۶/۱۹۳؛ اثبات الہدایة:

۱/۸۸؛ تفسیر البرہان: ۵/۲۰۶؛ بحار الانوار: ۳/۲۶۳؛ حدایہ الامم: ۵/۵۸۳؛ مشکاة الانوار: ۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۱۷۰

② مرآة العقول: ۱/۳۲۲

③ التوحید: ۴۵۶؛ اثبات الہدایة: ۱/۸۸؛ وسائل الشیعة: ۱۶/۱۹۳؛ الفصول المهمہ: ۱/۲۳۷؛ بحار الانوار: ۳/۲۶۳؛ المحاسن: ۱/۲۳۷

④ مرآة العقول: ۱/۳۲۲

⑤ رسالۃ القلم طلاب البحرین: ۱۵/۲۳

الرَّجُلُ لِيُدْعَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَيُجِيبَ مِنْ خَلْفِهِ وَيُدْعَى مِنْ خَلْفِهِ فَيُجِيبَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ۔
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: اے زیاد! (مذہبی) نزاعات اور جھگڑوں سے اجتناب کرنا کیونکہ یہ شک
 شبہ کا باعث بنتے ہیں، عمل کو ضبط کرتے ہیں اور آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آدمی (جوش
 میں آکر) کوئی ایسا کلمہ کہہ جائے جو اسے نہ بخشتا جائے۔ چنانچہ گزشتہ زمانہ میں ایک گروہ موجود تھا جس نے ان
 چیزوں کا علم حاصل کرنا چھوڑ کر جن کی انہیں تکلیف دی گئی تھی ان چیزوں کا علم حاصل کرنا شروع کیا جن کی ان
 سے کفایت کی گئی تھی (ان کو ان کی ضرورت نہ تھی) یہاں تک کہ ان کا سلسلہ کلام خدا تک پہنچ گیا۔ پس وہ اس
 طرح حیران و سرگردان ہو گئے کہ جب ان کے کسی آدمی کو آگے کی طرف سے پکارا جاتا تھا تو وہ پیچھے مڑ کر
 جواب دیتا تھا اور جب پچھلی جانب سے پکارا جاتا تھا تو وہ اگلی جانب سے جواب دیتا تھا۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول کا صحیح ہے^① لیکن میرے نزدیک یہ سند صحیح ہے نیز یہ مضمون التوحید میں ایک اور سند سے بھی مروی ہے جو حسن
 کا صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۴/۹۲، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حَتَّى تَأْهُوا فِي الْأَرْضِ۔

6/292

دوسری روایت میں یوں وارد ہوا ہے کہ وہ حیران و پریشان ہو کر زمین میں چکر لگانے لگے۔^②

ترجمہ

بیان:

”وایاک والخصومات“ یعنی: دین میں دشمنیاں اور جھگڑے نہ کرو جیسا کہ آپ نے متکلمین سے دیکھا۔
 ”والارداء“ یعنی: ہلاک ہونا۔

”علم ما وکلوابة“ یعنی: مجہول کے صیغے کے ساتھ الکلمہ اور التوکیل سے یعنی حوالے کرنا۔

یعنی: اللہ نے ان کو مکلف کیا اس سے یعنی شریعت کے علم کے مکلف ہیں۔

”علم ما کفوہ“ مجہول کے صیغے کے ساتھ

کفایت سے یعنی اللہ نے ان کے لیے ان کا آذوقہ کافی نہیں کیا۔

”تاہوا“ یعنی: پریشان اور متحیر ہوئے۔

① التوحید: ۲۵۶؛ الحاسن: ۱/۲۳۸؛ امالی صدوق: ۴۱۷؛ وسائل الشیعة: ۱۶/۱۹۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۲/۵۱۷؛ الفصول المهمہ: ۱/۲۳۸؛ تفسیر نور الثقلین:

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^(۱)

7/293 کافی، ۱/۵/۹۳/۱ العدة عن البرقي عن بعض أصحابه عن الحسين بن الميَّاح عن أبيه قال

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من نظر في الله كيف هو هلك.

حسین بن مباح نے اپنے والد سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہو سنا، آپؑ نے فرمایا: جس نے اللہ کی کیفیت پر غور کیا وہ ہلاک ہوا۔^(۲)

(ترجمہ)

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^(۳)

8/294 کافی، ۱/۶/۹۳/۱ محمد بن عیسیٰ عن ابن فضال عن ابن بکیر عن زرارة عن أبي عبد الله

عليه السلام قال: إن ملكاً عظيماً الشأن كان في مجلس له فتناول الرب تبارك وتعالى فققد فما يدرى أين هو.

زرارة سے روایت ہے کہ حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: ایک عظیم مرتبت بادشاہ تھا اس نے اپنی محفل میں خداوند تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر شروع کر دیا تو وہ اس سے تحیر و پریشانی میں مبتلا ہوا کہ وہ گم ہو گیا اور پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چلا گیا۔^(۴)

(ترجمہ)

بیان:

”فتناول الرب“ یعنی: اس نے رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں وہ بات کرنا شروع کی جس کا وہ اپنی قدسیت کے ساتھ، لائق نہیں ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث موثق کا صحیح ہے^(۵)

① مرآة العقول: ایضاً

② الحاسن: ۱/۲۳۷؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۷۳؛ وسائل الشیعة: ۱۶/۱۹۵؛ بحار الانوار: ۳/۲۶۳؛ حدایۃ الامم: ۱/۵۹۹/۵۸۳

③ مرآة العقول: ۱/۳۲۴

④ التوحید: ۳۵۸؛ الحاسن: ۱/۲۴۰؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۵۱۷؛ وسائل الشیعة: ۱۶/۱۹۵؛ بحار الانوار: ۳/۲۶۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۱۷۱

⑤ مرآة العقول: ۱/۳۲۴

9/295 الکافی، ۱/۴/۹۳: العدة عن البرقي عن محمد بن عبد الحميد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: إِيَّاكُمْ وَالتَّفَكُّرَ فِي اللَّهِ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى عَظَمَتِهِ فَانْظُرُوا إِلَى عَظِيمِ خَلْقِهِ.

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: خدا کے بارے میں تفکر سے بچو لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی عظمت پر غور کرو تو اس کی عظیم مخلوق کو دیکھو۔^(۱)

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^(۲)

10/296 الکافی، ۱/۸/۹۳: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَكَلَ قَلْبَكَ طَائِرٌ لَمْ يُشْبِعْهُ وَبَصْرَكَ لَوْ وُضِعَ عَلَيْهِ خَرْقُ إِبْرَةٍ لَغَطَاةٌ تُرِيدُ أَنْ تَعْرِفَ بِهَا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهَذِهِ الشَّمْسُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَمْلَأَ عَيْنَيْكَ مِنْهَا فَهُوَ كَمَا تَقُولُ.

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اے ابن آدم! اگر ایک طائر تیرے قلب کو کھالے تو اس کا پیٹ نہ بھرے گا اور اگر سوئی کا ناکہ تیری آنکھ پر رکھ دیا جائے تو وہ اس کو ڈھانپ لے گا تو کیا تو ان دونوں چیزوں سے نظام سموات والارض کو جاننا چاہتا ہے؟ پس اگر تو اس ارادہ میں سچا ہے تو یہ سورج اس کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اگر تیری آنکھوں میں طاقت ہے تو ذرا نظر بھر کر دیکھ لے تو معلوم ہو کہ جیسا تو کہتا ہے ویسا ہی ہے۔^(۳)

بیان:

قلب اور دل سے گوشت والے دل کا جو سینے میں ارادہ کیا ہے اور اس لیے اس کو ماکول قرار دیا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ تحقیق صحیح نہیں ہے اس دل کے ذریعے آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی معرفت حاصل کرنا جیسے صحیح نہیں آنکھ کے ساتھ معرفت حاصل کرنا کیونکہ یہ دونوں عالم الملک میں سے ہیں تو پھر کس طرح ان کے ذریعے ملکوت پہچانا جائے گا بس یہ خطاب مخصوص ہے اس شخص کے لیے جس نے حس اور محسوس کے درجے سے تجاوز نہ کیا ہو بنی آدم کے افراد میں سے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آیت میں خدا کے اس قول کے ساتھ کہ فرمایا: ”ان کے لیے

(۱) التوحید: ۳۵۸؛ وسائل الشیعة: ۱۶/۱۹۵؛ الفصول المہمہ: ۱/۲۵۰ و ۱/۲۵۱

(۲) مراۃ العقول: ۱/۳۲۴؛ حدود الشریعہ: ۱/۶۱۳

(۳) التوحید: ۳۵۵؛ الاعتقادات: ۳۲؛ الفصول المہمہ: ۱/۲۵۰ و ۱/۲۵۱

قلوب ہیں وہ تفقہ نہیں کرتے ان کے ساتھ۔ (الاعراف: ۱۷۹)۔“

اور وہ شخص جو حس اور محسوس سے تجاوز کر گیا ہو اور عقل اور معقول کے درجے پر پہنچا ہو اور وہ ملکوتی دل رکھنے والے ہیں تو ان کے لیے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے کہ: بتحقیق اس میں ذکر ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس قلب ہے۔ (ق: ۳۷)۔“

بس وہ لوگ جانتے ہیں اپنے قلوب کے ساتھ آسمانوں اور زمین کے ملکوت کو کیونکہ ان کے قلوب، ملکوت میں سے ہیں اور اسی لیے خدا نے ان کو شوق دلایا ہے ملکوت میں دیکھنے کا اور خدا کے کتاب میں چند جگہ آیا ہے کہ:

”کیا نہیں دیکھتے اور فکر و نظر نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کے ملکوت میں اور خدا نے جو کچھ خلق کیا ہے ان میں اور اس میں کہ ان کی موت بہت نزدیک ہو گئی ہو۔ (اعراف: ۱۸۵)۔“ بس اس کے بعد کس چیز اور حدیث کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟

اور اللہ نے فرمایا: ”اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھائے تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ (الانعام: ۷۵)۔“ اس کے علاوہ دوسری آیات ہیں۔

ہاں بتحقیق اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو قلب کے ساتھ پانا جائز نہیں اس جیسے جائز نہیں اس کو آنکھ سے درک کرنا بلکہ بتحقیق جائز ہے اس کی عظمت کی اطلاع حاصل کرنا قلب کے ساتھ بس کافی ہے وہ کہنا جو کہا گیا ہے کہ: جس طرح کوئی شخص اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ سورج کو دیکھے تو اس کا نور اس کی بینائی کو ضعیف کرتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھنے دیتا اسی طرح باطنی آنکھوں کو جو عقل کے آنکھیں ہیں باری تعالیٰ کے درک کرنے کے وقت اور دیکھنے کے وقت اس کا نور ضعیف کرتا ہے اور اس کی ذات کی حقیقت کو دیکھنے سے اندھا کرتا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^① لیکن اس کی دوسری سند جو توحید میں ہے وہ صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

11/297 کافی ۱/۱۰/۹۴/۱ الثلاثۃ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیٰی الْخُثَعَمِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتِيكَ الْقَصِيرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصِّفَةِ فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى الْجَبَّارُ تَعَالَى الْجَبَّارُ مَنْ تَعَاظَى مَا تَمَّ هَلَاكَ.

(ترجمہ)

عبدالرحمن بن القصیر سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے صفت باری تعالیٰ کے متعلق پوچھا تو آپؑ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا: بلند مرتبت ہے خدا، بلند مرتبت ہے خدا جس نے اس کی کہنہ ذات کو معلوم کرنا چاہا تو وہ ہلاک ہوا۔^①

بیان:

”تعاطی“ یعنی: تناول، لینا

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^②

۵۔ باب ابطال الرویة

ابطال رویت

1/298

الکافی، ۱/۱۹۵/۱، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ كَيْفَ يَعْبُدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَهُوَ لَا يَرَاهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا أَبَا يُوسُفَ جَلَّ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَالْمُنْعَمُ عَلَيَّ وَعَلَى آبَائِي أَنْ يُرَى قَالَ وَسَأَلْتُهُ هَلْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَبَّهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرَى رَسُولَهُ بِقَلْبِهِ مِنْ نُورٍ عَظِيمَةٍ مَا أَحَبَّ.

(ترجمہ)

يعقوب بن اسحاق سے روایت ہے کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو خط لکھا کہ جب بندہ نے اپنے رب کو دیکھا ہی نہیں تو وہ اس کی عبادت کیسے کرے؟ آپؑ نے جواب میں لکھا: اے ابو یوسف! میرا سردار، میرا مولا، میرا آقا، میرا منعم بالاتر ہے اس سے کہ دیکھا جائے۔

میں نے پوچھا: کیا معراج میں حضرت رسول خدا ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟

① التوحید: ۳۵۶؛ المحاسن: ۱/۲۳۷؛ وسائل الشیعة: ۱۶/۱۹۶؛ اثبات الہدایة: ۱/۸۰ و ۸۸؛ الفصول المهمہ: ۱/۴۷۱ و ۲۵۱؛ بحار الانوار: ۳/۲۶۳؛ ہدایة

الامہ: ۱/۹

② مرآة العقول: ۱/۳۲۶

آپؐ نے جواب میں لکھا: خدا نے دکھایا قلب رسول کو اپنے نور عظمت سے جتنا چاہا۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول یا صحیح ہے۔^② اور میرے نزدیک صحیح رائج ہے (واللہ اعلم)۔

الکافی، ۱/۸/۹۸/۱ محمد و غیرہ عن ابن عیسیٰ عن البنظری عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لَمَّا أُسْرِى بِي إِلَى السَّمَاءِ بَلَغَ بِي جَبْرَائِيلُ مَكَانًا لَهُ يَطَاقُهُ قُطْبُ جَبْرَائِيلَ فَكَشَفَ لَهُ فَأَرَاهُ اللَّهَ مِنْ نُورٍ عَظِيمَةٍ مَا أَحَبَّ.

2/299

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب شب معراج مجھے آسمان کی طرف لے گئے تو جبرائیل نے مجھے ایسی جگہ پہنچایا جہاں جبرائیل کا قدم اس سے پہلے کبھی نہ گیا تھا پس پردہ ہٹایا گیا اور خدا نے اپنے نور عظمت کو دکھایا جس کو اللہ نے چاہا۔^③

(ترجمہ)

بیان:

ان کا قول ”فكشف له“ آخر تک امام رضا علیہ السلام کے کلام سے اور صدوق کی توحید میں ”فكشف لي ورائي“ ہے اور ”قط“ پر جبرائیل کے مقدم کرنے کے ساتھ اور یہ واضح ہے۔

اور ”أحب“ کا فاعل یا ”الرسول“ ہے اور اس میں اشارہ ہے دیکھنے کی طاقت کی طرف جو محب کی قوت کی مقدار میں ہوتی ہے اور محب کے ادراک کی وسعت کے حساب سے ہوتی ہے نہ کہ محبوب کے نور کی شدت کے حساب سے کیونکہ وہ غیر متناہی ہے۔

یا احب کا فاعل اللہ ہے اور یہ اظہر اور واضح ہے یعنی خدا کو اس کے نفس یا ذات کا دیکھا جانا پسند نہیں اس وقت اور دونوں فرض کی بنا پر اللہ کی ذات اور تمام حقیقت کی رویت اور دیکھنا جائز نہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^④

الکافی، ۱/۲/۹۵/۱ القمیان عن صفوان قال: سَأَلَنِي أَبُو قُرَّةَ الْمُحَدِّثُ أَنْ أُدْخِلَهُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ

3/300

① التوحید: ۱۰۸؛ بحار الانوار: ۴/۴۳؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۷۷

② مرآة العقول: ۱/۳۲۷

③ التوحید: ۱۰۸؛ بحار الانوار: ۴/۳۸ و ۱۸/۳۶۹

④ مرآة العقول: ۱/۳۳۸

الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي ذَلِكَ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْأَحْكَامِ حَتَّى بَلَغَ سُؤَالَهُ إِلَى التَّوْحِيدِ فَقَالَ أَبُو قُرَّةٍ إِنَّا رَوَيْنَا أَنَّ اللَّهَ قَسَمَ الرُّوْيَةَ وَالْكَلامَ بَيْنَ نَبِيِّينَ فَقَسَمَ الْكَلامَ لِمُوسَى وَلِمُحَمَّدٍ الرُّوْيَةَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَنِ الْمُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ إِلَى الثَّقَلَيْنِ مِنَ الْحَبَشِ وَالْإِنْسِ (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) وَ (لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا) وَ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) أَلَيْسَ مُحَمَّدٌ قَالَ بَلَى قَالَ كَيْفَ يَجِيءُ رَجُلٌ إِلَى الْخَلْقِ بِجَمِيعَا فَيْخْبِرُهُمْ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ أَنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ بِأَمْرِ اللَّهِ فَيَقُولُ (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) وَ (لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا) وَ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) ثُمَّ يَقُولُ أَنَا رَأَيْتُهُ بِعَيْنِي وَ أَحْظَتْ بِهِ عِلْمًا وَ هُوَ عَلَى صُورَةِ الْبَشَرِ أَمَا تَسْتَحُونَ مَا قَدَرَتِ الزَّنَادِقَةُ أَنْ تَرْمِيَهُ بِهَذَا أَنْ يَكُونَ يَأْتِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ يَأْتِي بِخِلَافِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ قَالَ أَبُو قُرَّةٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ: (وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى) فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ بَعْدَ هَذِهِ آيَةٍ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا رَأَى حَيْثُ قَالَ (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) يَقُولُ مَا كَذَبَ فُؤَادُ مُحَمَّدٍ مَا رَأَتْ عَيْنَاهُ ثُمَّ أَخْبَرَ بِمَا رَأَى فَقَالَ (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) فَأَيَاتُ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ (وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا) فَإِذَا رَأَتْهُ الْأَبْصَارُ فَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ الْعِلْمَ وَ وَقَعَتِ الْمَعْرِفَةُ فَقَالَ أَبُو قُرَّةٍ فَتُكْذِّبُ بِالرِّوَايَاتِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا كَانَتِ الرِّوَايَاتُ مُخَالَفَةً لِلْقُرْآنِ كَذَّبْتُهَا وَ مَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُحَاطُ بِهِ عِلْمًا وَ (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) وَ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ).

ترجمہ

صفوان بیان کرتے ہیں کہ ابو قرہ محمدؑ نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ میں اس کو امام علی رضاؑ کی خدمت میں لے کر جاؤں۔ پس میں اس کو لے کر امام علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے امام علیؑ سے کچھ حلال و حرام اور دوسرے احکام کے بارے میں سوالات کیے تو سوالات کرتے کرتے بات توحید تک آ گئی۔

ابو قرہ نے کہا: ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کلام اور رویت کو انبیاء میں تقسیم کر دیا ہے پس کلام جناب موسیٰ سے کی اور رویت حضرت محمد ﷺ کے حصے میں آئی۔

امامؑ نے فرمایا: جو جن وانس کی طرف خدا کا یہ پیغام لے کر آیا کہ آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتیں اور کسی کا علم اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ کون ہے؟ کیا وہ حضرت محمد ﷺ ہی نہیں ہیں؟ اس نے کہا: کیوں نہیں یہ پیغام حضرت رسول خدا ﷺ ہی لے کر آئے ہیں۔

آپؐ نے فرمایا: یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ساری کائنات کے انسانوں کی طرف آئے اور ان سے یہ فرمائے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور وہ لوگوں کو خدا کی طرف خدا کے حکم سے دعوت دیتا ہے اور پھر یہ بھی فرمائے کہ خدا کو دیکھا نہیں جاسکتا اور آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتیں اور کسی کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور پھر خود ہی لوگوں سے فرمادے کہ میں نے اس کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے اور میرے علم نے اس کا احاطہ کر لیا ہے اور وہ انسانی شکل میں تھا تو کیا اس کو شرم محسوس نہیں ہوگی؟ زنادقہ (یعنی منکرین خدا) میں یہ ہمت و طاقت نہیں ہوئی کہ وہ رسول خدا کی طرف انگلی اٹھائیں کہ اس کے کلام میں تضاد ہے کہ ایک دفعہ ایک بات لے کر آتا ہے اور پھر دوسری بات اس کے خلاف ذکر کرتا ہے (لیکن تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟)

اس نے کہا: اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے: ”اور تحقیق اس کو دوسری دفعہ اترے ہوئے دیکھ لیا۔ (سورۃ النجم: ۱۳)۔“ (یہ ثابت کرتی ہے کہ آپؐ نے دیکھا ہے؟)

آپؐ نے فرمایا: یہ ان آیات میں سے ہے جو بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے جو چاہا دیکھا چنانچہ خدا فرماتا ہے: ”اور دل نے جو دیکھا اس کی تکذیب نہیں کی۔ (سورۃ النجم: ۱۱)۔“ یعنی محمد ﷺ کے دل نے جو دیکھا تو اس سے مراد ہے کہ رسول کے دل نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی تکذیب نہیں کی اور اسے جھوٹا شمار نہیں کیا اور پھر محمد ﷺ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں اللہ خبر دے رہا ہے کہ ہمارے رسول نے کیا دیکھا ہے اور فرمایا: ”اور اس نے اپنے رب کی بہت نشانی کو دیکھا۔ (سورۃ النجم: ۱۸)۔“ تو اس میں کہا گیا ہے کہ رسول نے خدا کی نشانی کو دیکھا کہ جو کبریٰ تھی اور اس سے ظاہر ہے کہ اللہ کی نشانی اللہ کے علاوہ ہے مگر اللہ نہیں ہے اور پھر اس نے لوگوں کو بیان کیا کہ کسی کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا تو جب آنکھیں اس کو دیکھ لیں گی تو علم اس کا احاطہ کرے گا اور اس کی معرفت واضح ہو جائے گی۔

اس نے کہا: اس کا مقصد ہے کہ آپؐ ان تمام روایات کو رد کر رہے ہیں جو روایت کو بیان کرتی ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: جب روایات قرآن کی مخالفت ہو تو ان کو رد ہونا چاہیے اور میں اس کو رد کرتا ہوں تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اور آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتیں اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔^①

① التوحید: ۱۱۰، روضۃ الواعظین: ۱/۳۳، تفسیر نور الثقلین: ۱/۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

4/301

الكافي، ۱/۳/۹۶، القمی عن أبي عيسى عن علي بن سيف عن محمد بن عبيد قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة وسألته أن يشرح لي ذلك فكتب بخطه اتفق الجميع لا تمنع بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة فإذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت المعرفة ضرورة ثم لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيماناً أو ليست بإيمان فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيماناً فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة إلا كيتساب ليست بإيمان لأنها ضده فلا يكون في الدنيا مؤمن إلا أنهم لم يروا الله عز وجل وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً لم تخل هذه المعرفة التي من جهة إلا كيتساب أن تزول ولا تزول في المعاد فهذا دليل على أن الله عز وجل لا يرى بالعين إذ العين تؤدي إلى ما وصفتناه.

(ترجمہ)

محمد بن عبید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں خط تحریر کیا اور آپ سے ان روایات کے بارے میں سوال کیا جو عامہ اور خاصہ سے نقل ہوئیں ہیں جن میں رویت کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ پس میں نے عرض کیا کہ اس کی وضاحت فرمائیں۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے خط سے تحریر فرمایا: تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کی صورت میں معرفت و شناسائی کا حاصل ہونا قطعی اور ضروری ہے۔ پھر اگر یہ بات درست ہو کہ خدا کو آنکھوں سے دیکھا جائے گا تو جب خدا کو دیکھا جائے گا تو اس کی معرفت و شناخت قطعی حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ شناخت جو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد حاصل ہوئی ہے وہ دو صورتوں سے باہر نہیں ہے: یا یہ معرفت ایمان ہے، یا یہ معرفت ایمان نہیں ہے۔ پس اگر یہ معرفت ایمان نہیں ہے تو پھر یہ خود دلیل ہے کہ وہ معرفت جو اولہ کی صورت میں دنیا میں انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ اور یہ معرفت جو دنیا میں اولہ سے حاصل ہوئی ہے یہ دو صورتیں رکھتی ہے یا قیامت کے دن نابود ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ اگر یہ نابود نہ ہو تو پھر یہ دلیل ہے کہ خدا آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا کیونکہ آنکھ سے دیکھنا وہی خرابی پیدا کرتا ہے جس کو ہم نے بیان کیا۔^②

① مراۃ العقول: ۱/۳۳۰؛ قراءات فی المنظومۃ: ۸۰۰

② التوحید: ۱۰۹؛ تفسیر کنز الدقائق: ۳/۴۱۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۵۵۳؛ بحار الانوار: ۳/۵۶؛ مکاتیب الآئمہ: ۵/۲۷

بیان:

سید داماد نے اس حدیث کے تفسیر میں کہا، اللہ اسے اپنی مغفرت میں غرق کرے، یعنی: علم زائل نہیں ہوگا قیامت اور معاد کے عالم میں نفس سے جس علم کو میں نے اس دنیا میں حاصل کیا ہے بس اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھا جاتا اس دنیا میں تو اس کے دیکھنے کے ساتھ متعلق ہوتا ادراک احساسی ضروری اور علم عقلی اکتسابی ایک ساتھ اور یہ محال ہے برہان کی تقاضا پر اور خصوصاً تب جب دونوں ادراک نوع میں ایک دوسرے کے متباین اور مخالف ہوں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ متنافی ہوں حقیقت میں ایک وقت میں

بس میں کہوں گا اس میں نظریہ ہے جب قائل کے لیے کہا جائے کہ: بتحقیق ادراک اکتسابی تعلق نہیں رکھتا، اس کے وجود اور نعوت کی تصدیق کرنے کے سواء نہ کہ اس کی ذات اور ہویت کی تصدیق کرنے کے ساتھ اور شاید ادراک احساسی اور حسی اس کی ذات اور ہویت کے ساتھ متعلق ہو بس کوئی منافات نہیں دونوں ادراک کے درمیان ان کے متعلق کے مختلف ہونے کی وجہ سے

بس حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کی معنی میں کہا جائے کہ:

بتحقیق کوئی شک نہیں کہ بتحقیق کسی شے کی معرفت حاصل ہوتی ہے دیکھنے سے بس اگر جائز ہوتا اللہ کا دیکھنا تو معرفت حاصل ہوتی پھر خالی نہیں یا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اس معرفت سے جو حاصل ہوتی ہے دیکھنے سے یا خالی نہیں ایمان رکھنا اس معرفت سے جو ہم اس دنیا میں حاصل کی ہے بس اگر اللہ پر ایمان رکھنا اس معرفت سے جو حاصل ہوا اللہ کے دیکھنے سے تو وہ معرفت جو ہم نے اس دنیا میں حاصل کی ہے وہ ایمان نہیں ہے کیونکہ یہ معرفت اس کی ضد ہے پس بتحقیق ہم نے حاصل کیا ہے اس دنیا میں برہانی علم عقل اور نقل کے اعتبار سے کہ بتحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم نہیں ہے اور صورت نہیں اور محدود نہیں اور محصور نہیں کسی طرف میں اور نہ مکان ہے اور نہ زمان اور بتحقیق وہ حاضر ہے ہمارے پاس اور ہم اسے نہیں دیکھتے ان آنکھوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کے ٹھیک ہونے کے باوجود اور آنکھوں کے اور دیکھنے شرائط رکھنے کے باوجود بس کلی طور پر یہ کہ جائز نہیں اس کو احاطہ کرنا معرفت اور علم کے ساتھ جس طرح اس نے کہا کہ: وہ اس کو علم کے ساتھ احاطہ نہیں کر سکتے۔

اور جس طرح اس پر دلالت کرتا ہے اس کا تمام چیزوں پر احاطہ رکھنا بس وہ کسی چیز کے ساتھ احاطہ نہیں کیا جاتا۔ اور واضح ہے کہ بتحقیق یہ ضد ہے اللہ کی اس آنکھ سے دیکھ کر معرفت کی اور اگر اس پر ایمان رکھنے کا معنی وہ معرفت ہے جو ہم نے کسب کی ہے اس دنیا میں تو بس خالی نہیں اس سے کہ یا یہ معرفت اللہ کے دیکھنے کے وقت زائل ہو جائے گی آخرت میں یا زائل نہیں ہوگی اور ممکن نہیں ہے اس کا زائل نہ ہونا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد

بیان:

سید داماد نے اس حدیث کے تفسیر میں کہا، اللہ اسے اپنی مغفرت میں غرق کرے، یعنی: علم زائل نہیں ہوگا قیامت اور معاد کے عالم میں نفس سے جس علم کو میں نے اس دنیا میں حاصل کیا ہے بس اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھا جاتا اس دنیا میں تو اس کے دیکھنے کے ساتھ متعلق ہوتا ادراک احساسی ضروری اور علم عقلی اکتسابی ایک ساتھ اور یہ محال ہے برہان کی تقاضا پر اور خصوصاً تب جب دونوں ادراک نوع میں ایک دوسرے کے متباین اور مخالف ہوں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ متنافی ہوں حقیقت میں ایک وقت میں

بس میں کہوں گا اس میں نظریہ ہے جب قائل کے لیے کہا جائے کہ: بتحقیق ادراک اکتسابی تعلق نہیں رکھتا، اس کے وجود اور نعوت کی تصدیق کرنے کے سواء نہ کہ اس کی ذات اور ہویت کی تصدیق کرنے کے ساتھ اور شاید ادراک احساسی اور حسی اس کی ذات اور ہویت کے ساتھ متعلق ہو بس کوئی منافات نہیں دونوں ادراک کے درمیان ان کے متعلق کے مختلف ہونے کی وجہ سے

بس حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کی معنی میں کہا جائے کہ:

بتحقیق کوئی شک نہیں کہ بتحقیق کسی شے کی معرفت حاصل ہوتی ہے دیکھنے سے بس اگر جائز ہوتا اللہ کا دیکھنا تو معرفت حاصل ہوتی پھر خالی نہیں یا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اس معرفت سے جو حاصل ہوتی ہے دیکھنے سے یا خالی نہیں ایمان رکھنا اس معرفت سے جو ہم اس دنیا میں حاصل کی ہے بس اگر اللہ پر ایمان رکھنا اس معرفت سے ہو جو حاصل ہو اللہ کے دیکھنے سے تو وہ معرفت جو ہم نے اس دنیا میں حاصل کی ہے وہ ایمان نہیں ہے کیونکہ یہ معرفت اس کی ضد ہے پس بتحقیق ہم نے حاصل کیا ہے اس دنیا میں برہانی علم عقل اور نقل کے اعتبار سے کہ بتحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم نہیں ہے اور صورت نہیں اور محدود نہیں اور محصور نہیں کسی طرف میں اور نہ مکان ہے اور نہ زمان اور بتحقیق وہ حاضر ہے ہمارے پاس اور ہم اسے نہیں دیکھتے ان آنکھوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کے ٹھیک ہونے کے باوجود اور آنکھوں کے اور دیکھنے شرائط رکھنے کے باوجود بس کلی طور پر یہ کہ جائز نہیں اس کو احاطہ کرنا معرفت اور علم کے ساتھ جس طرح اس نے کہا کہ: وہ اس کو علم کے ساتھ احاطہ نہیں کر سکتے۔

اور جس طرح اس پر دلالت کرتا ہے اس کا تمام چیزوں پر احاطہ رکھنا بس وہ کسی چیز کے ساتھ احاطہ نہیں کیا جاتا۔ اور واضح ہے کہ بتحقیق یہ ضد ہے اللہ کی اس آنکھ سے دیکھ کر معرفت کی اور اگر اس پر ایمان رکھنے کا معنی وہ معرفت ہے جو ہم نے کسب کی ہے اس دنیا میں تو بس خالی نہیں اس سے کہ یا یہ معرفت اللہ کے دیکھنے کے وقت زائل ہو جائے گی آخرت میں یا زائل نہیں ہوگی اور ممکن نہیں ہے اس کا زائل نہ ہونا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد

ہیں بس کیسے دونوں ایک جگہ میں جمع ہوں گے اور ممکن نہیں ہے اس کا زائل ہونا کیونکہ فرض یہ ہے کہ بتحقیق ایمان یعنی یہ معرفت اور بتحقیق یہ علم اللہ پر تمام صحیح ایمان اور اعتقاد رکھنے کے ارکان میں سے ہے اور بتحقیق وہ اسی طرح ہے اور ظاہر ہے کہ بتحقیق صحیح اعتقاد زائل نہیں ہوتا آخرت میں بس اللہ کی معرفت حاصل کرنا دیکھنے کے ساتھ صحیح نہیں ہے بس ممکن نہیں اللہ کو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا جائے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^①

5/302 الکافی، ۱/۴۷۱/۱۲۱ عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه الناس فكتب لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هوأ لم ينفذه البصر فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية وكان في ذلك الاشتباه لأن الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه وكان ذلك التشبيه لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسببات.

احمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالحسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں خط تحریر کیا اور رویت کے بارے میں جو لوگوں کے درمیان اختلاف تھا اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے تحریر فرمایا: جب دیکھنے والے اور دیکھے جانی والی چیز کے درمیان ایسی ہوا نہ ہو کہ جس میں دید نفوذ کر سکے اس وقت تک وہ چیز دیکھی نہیں جاسکتی۔

(ترجمہ)

اور اگر وہ ہوا درمیان سے قطع ہو جائے تو بھی درست انداز سے دیکھا نہیں جاسکے گا بلکہ اس صورت میں اشتباہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دیکھنے والا دیکھے جانے والی چیز کے برابر میں ہونا چاہیے۔ یہ (ہواء) سبب ہے جو دیکھے جانے کا موجب بنا ہے اور یہ وہی تشبیہ ہے کیونکہ اسباب کے لیے ضروری ہے کہ مسببات کے ساتھ متصل ہو۔^②

بیان:

"وكان في ذلك الاشتباه"

یعنی: بتحقیق جب اس طرح ہوتا تو اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ مشتبہ ہو جاتا اور خدا اس چیز سے بلند ہے علو کبر کے

① مرآة العقول: ۱/۳۳۱

② التوحید: ۱۰۹؛ بحار الانوار: ۳/۳۳؛ الاحتجاج: ۲/۴۴۹؛ الحکایات فی مخالفت: ۸۶؛ متشابہ القرآن: ۱۰/۹۳

ایمان کے ارکان اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کرنا اور اللہ کے اسماء اور صفات کی تصدیق کرنا۔

اور اس کی دل کے ساتھ رویت اور دیکھنے کی تصدیق کرنا ایمان کی طاقت اور ضعف کے حساب سے مراتب ملتے ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^①

7/304

الكافي، ۱/۶/۹۷، العدد ۱۱ عن البرقي عن البزنطي عن أبي الحسن الموصلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء جبرئيل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته قال فقال ويحك ما كنت أعبد رباً لكم أَرَأَيْتُمْ قَالَ وَكَيْفَ رَأَيْتُهُ قَالَ وَيْلَكَ لَا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ فِي مُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ.

(ترجمہ)

حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: ایک یہودی عالم امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا: اے امیر المومنین علیہ السلام! آپ نے اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے کبھی اس کو دیکھا ہے؟

امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: ویل ہے تیرے لیے! میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا: آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟

امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: تیرے لیے ویل ہو؟ اس کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا بلکہ اس کو دلوں کی آنکھیں ایمان کے حقائق کے ساتھ دیکھتی ہیں۔^②

بیان:

اور کتاب توحید میں اس کی اسناد کے ساتھ ابی بصیر سے، ابو عبد اللہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ ابو بصیر نے کہا میں نے امام صادق علیہ السلام کو عرض کیا کہ: مجھے خدا کے بارے میں بتائیں کہ کیا اس کو قیامت کے دن مومن دیکھیں گے؟ تو فرمایا: ہاں انہوں نے اس کو دیکھا ہے قیامت کے دن سے پہلے۔

تو میں نے عرض کیا: کب؟

تو انہوں نے فرمایا: جب اس نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر امام علیہ السلام ساکت ہو گئے۔

① مرآة العقول ۱/۳۳۷

② التوحید: ۱۰۹؛ بحار الانوار: ۳/۳۳۳ و ۱۵/۱۵؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۸۰

پھر فرمایا: بتحقیق مومنین اس کو دیکھتے ہیں دنیا میں قیامت کے دن سے پہلے۔

کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا اس وقت تک؟

ابو بصیر نے کہا: میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں!

بس اس حدیث کو آپ سے نقل کروں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا:

نہیں! کیونکہ اگر نقل کرو گے تو جاہل منکرانکار کریں گے اور اس کو دیکھنے کو اس آنکھ سے دیکھنا سمجھیں گے اور خدا کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیں گے جبکہ دل کے ساتھ دیکھنا آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کی طرح نہیں ہے اور خدا بلند و بالا ہے اس سے کہ جو تشبیہ دینے والے اور ملحد اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ^① لیکن ہمارے نزدیک حدیث صحیح ہے کیونکہ البرزلی کی موجودگی میں الموصلی کا مجہول ہونا مضرب ہوگا۔ اس لیے کہ اس پر اجماع ہے کہ وہ ثقہ کے علاوہ کسی سے روایت ہی نہیں کرتا۔ (واللہ اعلم)

8/305 الکافی، ۱/۴/۹۸/۱ القمیان عن صفوان عن عاصم بن حمید عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذَا كَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا يَزُورُونَ مِنَ الرُّؤْيَةِ فَقَالَ الشَّمْسُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْأً مِنْ نُورِ الْكُرْسِيِّ وَالْكُرْسِيُّ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْأً مِنْ نُورِ الْعَرْشِ وَالْعَرْشُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْأً مِنْ نُورِ الْحِجَابِ وَالْحِجَابُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْأً مِنْ نُورِ السِّتْرِ فَإِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَمْلِكُوا أَعْيُنَهُمْ مِنَ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ.

عاصم بن حمید نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کے سامنے رویت خدا کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا تھا اس کے بارے میں میں نے تذکرہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: سورج کرسی کے نور کا سترواں حصہ ہے اور کرسی کا نور عرش کے نور کا سترواں حصہ ہے اور عرش کا نور حجاب کے نور کا سترواں حصہ ہے اور حجاب کا نور اللہ کے نور کے سترواں حصہ ہے پس جب بادل نہ ہو تو آنکھ سورج کو نہیں دیکھ سکتی (تو وہ خدا کو کیسے دیکھ لے گی)۔ ^②

بیان:

شاید وہ چار انوار جن کو اللہ نے سورج کے نور سے اوپر قرار دیا ہے اشارہ ہے ان انوار کی طرف جو چار ہیں

① مراۃ العقول: ۱/۳۳۷

② التوحید: ۱۰۸؛ بحار الانوار: ۴/۳۴؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۷۹؛ تفسیر البرہان: ۵/۵۶۷؛ تفسیر کنز الدقائق: ۲/۴۰۴؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۲۶۰

۱ خیالی ۲ نفسی ۳ عقلی ۴ الہی ہیں

اور خیالی وہ نور ہے جس کے مظاہر اس عالم میں زمینی حیوانات کے اجسام ہیں اور صادر ہوا انسان صغیر اور بڑا مظہر بڑے افراد کے لیے وہ کرسی ہے جو انسان کبیر ہے۔ اور اس لیے اس کو نسبت دی گئی ہے کرسی اور نور نفسی کی طرف جس کے مظاہر اس عالم میں بنی آدم کے دل ہیں۔ اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے اور بڑا مظہر اس کے بڑے افراد کے لیے وہ عرش ہے جو عالم کبیر کا دل ہے۔ اور اسی لیے اس کی نسبت دی گئی عرش کی طرف اور وہ اس عقلی نور کا مظہر ہے جس کی نسبت دی گئی ہے حجاب کی طرف۔

کیونکہ بتحقیق عقل حجاب ہے مشاہدہ کرنے سے اور وہ مظہر ہے اس الہی نور کا جس کی نسبت دی گئی ہے ستر اور پردے کی طرف کیونکہ وہ عقل سے مستور اور چھپا ہوا ہے اور یہ سب انوار ایک ہی بسیط سطح سے ہیں ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے سوا قوت اور ضعف کا کیونکہ نور کی حقیقت نہیں مگر ظاہر ہونا یعنی اس کا ظاہر ہونا نفس کے لیے اور ظاہر کرنا غیر کے لیے بس کوئی بھی شے اس سے زیادہ ظاہر نہیں ہے بس ممکن نہیں اس کے افراد کی اطلاع پیدا کرنا مگر حضوری مشاہدے کے ساتھ اور ہر وہ چیز جو اس سے ہے وہ نور میں ظاہر ہونے میں شدید ہے اور اپنی ذات کی حد میں نور میں قوی ہے بس وہ باطنی ترین اور چھپا ہوا ہے ان ظاہری جسمانی حواس خمسہ کے ادراک سے اور کل کی نسبت نوری شدت میں ان کی طرف جو اس سے اوپر ہیں ایسے ہے جیسے واحد کی نسبت ستر تک ہے۔ جیسے اس کی طرف اشارہ کیا پھر نسبت نہیں ہے اس کے اعلیٰ و بلند طبقات کی اس الہی ذات کی طرف جو نور الانوار ہے کیونکہ وہ نوری شدت و قوت میں اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کی انتہا ہی نہیں بس وہ گمراہ اور اغوا ہو گیا جس نے گمان کیا اس کی لایتناہیت کو اور اس آنکھ سے اس کے مکان کے دیکھنے کا دعوا کیا اور وہ ان میں سے ہیں جو عاجز ہیں سورج کو دیکھنے سے اور اس کے نور کے ساتھ نظریں ملانے سے جب وہ بادلوں کے بغیر ہو۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ① یا پھر حدیث صحیح ہے ② اور میرے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

① مرآة العقول: ۱/۳۳۷

② المحجۃ البیضاء: ۸/۴۲؛ المعارف: ۳۷

۳۶۔ باب نفی إحاطة أو هام القلوب

دلوں کے وہموں کے احاطے کی نفی

1/306 الكافي، ۱/۹/۹۸/۱ محمد عن ابن عيسى عن التميمي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في قوله (لا تُدركه الأبصار) قال إحاطة ألوههم ألا ترى إلى قوله: (قد جائكم بصائر من ربكم) ليس يعنى بصَرَ العيون: (فمن أبصر فلنفسه) ليس يعنى من البصر يعينه: (ومن عمى فعليه) ليس يعنى عمى العيون إنما عنى إحاطة ألوههم كما يقال فلان بصير بالشعر وفلان بصير بالفقه وفلان بصير بالدراهم وفلان بصير بالثياب الله أعظم من أن يُرى بالعين.

عبد اللہ بن سنان سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے قول: ”آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتیں۔ (الانعام: ۱۰۳)۔“ کے بارے میں پوچھا تو آپؑ نے فرمایا: اس کا مطلب ہے کہ وہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کیا تم اللہ کے اس قول کی طرف نہیں دیکھتے کہ: ”تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بصارت آچکی۔ (الانعام: ۱۰۴)۔“ اس سے مراد آنکھوں کی بصارت نہیں ہے۔ ”پس جس نے دیکھا تو اس نے اپنے لیے دیکھا۔ (ایضا)۔“ تو اس سے مراد آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے۔ ”اور جو اندھا رہا تو یہ اسی پر (نقصان) ہے (ایضا)۔“ تو یہاں بھی آنکھوں سے اندھا ہوتا مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد احاطہ وہم ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص میں بصیر ہے اور فلاں شخص فقہ میں بصیر ہے اور فلاں شخص درہموں میں بصیر ہے اور فلاں شخص کپڑوں میں بصیر ہے۔ اللہ عظیم تر ہے اس سے کہ آنکھ سے دیکھا جائے۔^①

(ترجمہ)

بیان:

وہم کے ساتھ اشارہ کیا ہے قلب کی بصیرت کی طرف۔

جیسے اس پر دلالت کرتا ہے امام علیہ السلام کا قول آنے والی دو روایتوں میں۔

”اوہام القلوب اکبر وادق“ یعنی: قلوب کے بصائر۔

اور ان تینوں روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق البصار سے مراد آیت کریمہ میں البصار القلوب ہے یا وہ چیز جو

① التوحید: ۱۱۲؛ الاحقاج: ۲/۲۳۶؛ تفسیر البرہان: ۲/۲۶۱؛ عوالم العلوم: ۲۰/۵۹۹؛ بحار الانوار: ۴/۳۳؛ الفصول المہمہ: ۱/۱۸۱؛ تفسیر نور الثقلین:

۱/۵۲؛ تفسیر کنز الدقائق: ۳/۴۱۲؛ تفسیر الصافی: ۲/۱۳۵

شامل ہے ظاہری آنکھوں کے ابصار اور قلوب کے ابصار کو

اور اول واضح ہے حدیث کے لفظوں سے اور ثانی نزدیک ہے آیت کی معنی کے

اور پہلے کی بنا پر الاخفی پر اکتفا ہو گا تا کہ اس سے سمجھا جائے الاجلی کو

اور امام علیہ السلام کا قول ”الائتری“ حدیث کے آخر تک۔

اس سے مراد واضح کرنا ہے کہ بتحقیق قلب کے لیے بصر اور آنکھیں ہیں جن کو بصیرت کہا جاتا ہے جس طرح ظاہری آنکھوں کے لیے بصر ہے

اور حدیث کے آخر میں مولا علیہ السلام کا قول کہ ”اللہ اعلم من أن یری بالعیین“

اس سے مراد پہلی معنی پر ہے اور یہ ان میں سے نہیں جو واضح کرنے اور بیان کرنے کا محتاج ہو اور بتحقیق محتاج ہے وہم کے احاطے کی نفی کے بیان کرنے کا۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

2/307 کافی، ۱/۱۰/۹۸/۱ محمد عن أحمد عن أبي هاشم الجعفری عن أبي الحسن الرضا علیه السلام قال: سألتُهُ عن الله هل يوصف فقال: أما تقرأ القرآن قلت بلى قال: أما تقرأ قوله تعالى: (لا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ) قلت بلى قال فتعريفون البصار قلت بلى قال: ما هي قلت: أبصار العيون فقال: إن أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون فهو لا تدركه إلا أوهام وهو يدرك إلا أوهام۔

ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے خدا کے وصف کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: کیا تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا؟ میں نے عرض کیا: ہاں کرتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: کیا تو نے خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھا: ”آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کو درک کرتا ہے۔“؟

میں نے عرض کیا: ہاں میں نے پڑھا ہے۔

آپؐ نے فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ یہ ابصار کیا ہیں؟

میں نے عرض کیا: ہاں۔

آپؐ نے فرمایا: وہ کیا ہے؟

میں نے عرض کیا: آنکھوں سے دیکھنا ہے۔

آپؐ نے فرمایا: دل کے اوہام آنکھوں کی بینائی سے قوی تر ہے پس دل کے اوہام اس کو درک نہیں کر سکتے البتہ وہ

اوہام کو درک کر لیتا ہے۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^②

3/308

الكافي، ۱/۱۱/۹۹/۱، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ) فَقَالَ يَا أَبَا هَاشِمٍ أَوْهَامُ الْقُلُوبِ أَدْقُ مِنْ أَبْصَارِ الْعُيُونِ أَنْتَ قَدْ تُدْرِكُ بِوَهْمِكَ السِّنْدَ وَالْهِنْدَ وَالْبُلْدَانَ الَّتِي لَمْ تَدْخُلْهَا وَلَا تُدْرِكُهَا بِبَصَرِكَ وَأَوْهَامُ الْقُلُوبِ لَا تُدْرِكُهَا فَكَيْفَ أَبْصَارُ الْعُيُونِ.

ابو ہاشم جعفری سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے: لَا تُدْرِكُهَا الْأَبْصَارُ (الخ) کے متعلق سوال کیا تو آپؐ نے فرمایا: اے ابو ہاشم! اوہام قلوب البصار عیون سے زیادہ لطیف و ادق ہیں۔ تم نے اپنے وہم و خیال سے سندھ و ہند اور ان شہروں کا ادراک کر لیا جن میں تم نہیں گئے حالانکہ کہ تم نے آنکھ سے ان کا ادراک نہیں کیا پس جب اوہام قلوب ذات باری کا ادراک نہیں کر سکتے تو آنکھوں کیسے دیکھ سکتی ہیں۔^③

بیان:

کافی شریف میں ان تینوں روایتوں کے بعد ایک اور روایت کو اس معنی میں ہشام ابن الحکم کے کلام سے وارد کیا ہے، ہم نے اس کے ذکر کو ترک کیا اس کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے جو ارادہ رکھتا ہے وہ اس کی طرف

① التوحید: ۱۱۲؛ تفسیر البرہان: ۲/۳۶۲؛ تفسیر کنز الدقائق: ۳/۴۱۲؛ بحار الانوار: ۴/۳۹؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۵۳؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۸۲

② مرآة العقول: ۱/۳۴۱

③ التوحید: ۱۱۳؛ الاحتجاج: ۲/۳۴۱؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۸۲؛ تفسیر الصافی: ۲/۱۳۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ۴/۳۱۳؛ عوالم العلوم: ۲۳/۳۵۳؛ بحار الانوار:

۴/۳۹؛ تفسیر البرہان: ۲/۳۶۲؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۵۳؛ مشابہ القرآن: ۱/۹۳

رجوع کرے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^① لیکن الاحتجاج میں درج ہونے کی وجہ سے توثیق سے خارج نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

۷۳۔ باب نفی الجسم والصورۃ والتحدید

جسم، صورت اور تحدید کی نفی

1/309 الکافی، ۱/۱۰۲/۵ علی بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل عن إبراهيم بن محمد الهمدانی قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ مَنْ قَبَلَنَا مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّوْحِيدِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ جِسْمٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ صُورَةٌ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخَطِّهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يُحَدُّ وَلَا يُوصَفُ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) ... (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)، أَوْ قَالَ (الْبَصِيرُ).

ابراہیم بن محمد ہمدانی سے روایت ہے کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو خط لکھا کہ ہم سے پہلے آپ کے دوستوں نے توحید کے بارے میں اختلاف کیا ہے، بعض کہتے ہیں وہ جسم ہے اور بعض کہتے ہیں وہ صورت ہے۔ آپ نے اپنے قلم سے تحریر فرمایا: پاک ہے وہ ذات جس کے لیے حد نہیں اور جس کا وصف اوصاف مخلوق سے نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہ سننے والا جاننے والا ہے یا فرمایا: وہ بصیر ہے۔^②

(ترجمہ)

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^③ لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیونکہ سهل بن زیادہ ثقہ ثابت ہے اور احمد انی بھی تحقیقا ثقہ ثابت ہے اور ناحیہ مقدسہ کا وکیل ہے (واللہ اعلم)

2/310 الکافی، ۱/۱۰۲/۹ سہل عن بشر بن بشار التیسابوری قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَدِيثَ بِأَدْنَى تَفَاوُتٍ وَزَادَ وَلَا يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَا يُوصَفُ.

بشر بن بشار نیشاپوری سے روایت ہے کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو لکھا: (آگے بفرق الفاظ وہی حدیث

(ترجمہ)

① مراۃ العقول: ۱/۳۴۱

② التوحید: ۱۰۰؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/۳۸۳؛ بحار الانوار: ۳/۲۹۴؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/۵۵۹

③ مراۃ العقول: ۱/۳۵۱

ہے البتہ اس میں یہ اضافہ ہے) اور نہ اس سے کوئی شے مشابہ ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے۔^①

بیان:

اور دونوں حدیثوں میں الرجل سے مراد ابو الحسن الثالث علیہ السلام ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^②

3/311 الکافی، ۱/۱۰۳/۱۰/۱ سہل قال: کتبتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ قَدْ اخْتَلَفَ يَا سَيِّدِي أَصْحَابُنَا فِي التَّوْحِيدِ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ جِسْمٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ صُورَةٌ فَإِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِّدِي أَنْ تُعَلِّمَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا أَقِفُ عَلَيْهِ وَلَا أَجُوزُهُ فَعَلْتَ مُتَطَوِّلاً عَلَى عَبْدِكَ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلْتُ عَنِ التَّوْحِيدِ وَهَذَا عَنْكُمْ مَعْرُوفٌ أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ أَحَدٌ (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) خَالِقٌ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ يَخْلُقُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَجْسَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِجِسْمٍ وَيُصَوِّرُ مَا يَشَاءُ وَلَيْسَ بِصُورَةٍ جَلَّ ثَنَاءُؤُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَبَهُهُ هُوَ لَا غَيْرُهُ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ).

سہل سے روایت ہے کہ میں نے ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کو ۲۵۵ھ میں خط لکھا کہ اے میرے سردار! ہمارے اصحاب نے توحید کے بارے میں اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں وہ جسم ہے بعض کہتے ہیں وہ صورت ہے چنانچہ اگر آپ مجھے تعلیم دیں تو میں اس پر قائم رہوں اور تجاوز نہ کروں اور آپ کے غلام پر آپ کا بڑا احسان ہو۔

آپ نے اپنے دست مبارک سے لکھا: تم نے توحید کے متعلق سوال کیا اور جو صورتیں تم نے بیان کیں تم ان سے الگ ہو۔ اللہ ایک ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ کسی نے اس کو، نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ مانند، وہ خالق ہے مخلوق نہیں، اجسام وغیرہ سے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے مگر وہ جسم نہیں ہے، وہ جیسی صورت چاہتا ہے بنا دیتا ہے مگر وہ خود صورت نہیں، اس کی ثناء میں بندگی ہے، اس کے اسماء میں تقدیس ہے، وہ بری ہے کہ اس سے کوئی مشابہ

① التوحید: ۱۰۱؛ الفصول المہمہ: ۱/۱۳۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۵۶۰؛ بحار الانوار: ۳/۳۰۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/۴۸۳

② مرآۃ العقول: ۱/۳۵۲

ہو اور اس کی مثل کوئی نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے۔^①

بیان:

”هذا عنكم معزول“ نتیجے میں ہر ایک کے لیے امر توحید میں غوطہ ور ہونا نہیں ہے اس کے درک کرنے سے اکثر لوگوں کے قاصر ہونے کی وجہ سے بلکہ ان کے لیے کافی ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ تحقیق خدا واحد، احد ہے۔ آخر تک جو مولانا علیؒ نے ذکر کیا۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^②

4/312 کافی، ۱/۱۰۳/۱ القمیان عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام سمعت هشام بن الحكم يزوي عنكم أن الله جسم صمدی نورى معرفته ضرورة يؤمن بها على من يشاء من خلقه فقال عليه السلام سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو (ليس كشيء شيء وهو السميع البصير) لا يُحَدُّ ولا يُحَسُّ ولا يُجَسُّ و (لا تُدركه الأبصار) ولا الحواس ولا يُحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد.

علی بن ابی حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: ہشام بن الحکم نے آپ حضرات سے یہ روایت کی ہے کہ خدا جسم صمدی اور نورانی ہے اور اس کی معرفت ضروری ہے، اپنی مخلوق میں جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔

آپؑ نے فرمایا: پاک ہے وہ اللہ جسے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ وہ محسوس ہوتا ہے، نہ تلاش کیا جاتا ہے، بینائیاں اور حواس اس کو نہیں پاسکتے، نہ کوئی شے اس کا احاطہ کرتی ہے، نہ وہ جسم ہے، نہ صورت ہے، نہ اس کے لیے خط ہے اور نہ حد ہے۔^③

تحقیق اسناد:

حدیث موثق ہے۔^④ لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے اس کی ایک وجہ تو صفوان کی موجودگی ہے اور دوسری وجہ علی بن ابی حمزہ کے

① التوحید: ۱۰۱: بحار الانوار: ۲۶۰

② مرآة العقول: ۱/۳۵۲

③ التوحید: ۱۰۱: بحار الانوار: ۳/۳۰۱: الفصول المهمة: ۱/۱۸۵

④ مرآة العقول: ۲/۲

حوالے سے ہے کہ جب ہمارے مشائخ نے اس سے روایات لیں تب وہ امامی ثقہ تھا اگرچہ بعد میں اس پر لعنت وارد ہو گئی۔ (واللہ اعلم)

الکافی ۱/۲۱۰۳/۱ محمد بن الحسن عن سهل عن حمزة بن محمد قال: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ 5/313

عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَنِ الْجِسْمِ وَالصُّورَةِ فَكَتَبَ سُبْحَانَ مَنْ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) لَا جِسْمَ وَلَا صُورَةً. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الرَّجُلَ.

(ترجمہ)

حمزہ بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن علیہ السلام کی خدمت میں خط تحریر کیا اور آپ سے جسم و صورت خدا کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا: پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور اس کا جسم اور صورت نہیں ہے۔

اسی روایت کو محمد بن ابو عبد اللہ نے بھی روایت کیا ہے لیکن اس میں آدمی کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^②

6/314

الکافی ۱/۴۱۰۵/۱ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْبِزْنَطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: وَصَفْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِيقِيِّ وَحَكَيْتُ لَهُ قَوْلَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ جِسْمٌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ أَمَّا فُحْشٌ أَوْ خَنَاءٌ أَعْظَمُ مِنْ قَوْلٍ مَنْ يَصِفُ خَالِقَ الْأَشْيَاءِ بِجِسْمٍ أَوْ صُورَةٍ أَوْ بِخَلْقَةٍ أَوْ بِتَحْدِيدٍ وَأَعْضَاءٍ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

(ترجمہ)

محمد بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو ابراہیم (موسیٰ بن جعفر) علیہ السلام کے سامنے ہشام بن سالم جو البقی کے قول کو بیان کیا اور ہشام بن حکم کے قول کو بھی بیان کیا کہ وہ جسم کا قائل ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: خدا کسی چیز کی مانند نہیں ہے اور کسی کے مشابہ بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑی فحش (گالی) اور نازیبا لفظ بارگاہ خدا میں کیا ہوگا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ تمام اشیاء کا خالق جسم و صورت رکھتا ہے اور اس کو مخلوق کے اوصاف سے متصف کیا جائے اور اس کی حد بندی اور اس کے اعضا کو بیان کیا جائے۔ خدا اس سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔^③

① توحید: ۱۰۲؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/۳۸۲؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/۵۶۰؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۸۵؛ بحار الانوار: ۳/۳۰۱؛ کنز القائد: ۲/۴۲

② مقول: ۲/۲

③ توحید: ۹۹؛ بحار الانوار: ۳/۳۰۳؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۸۶

بیان:

الخاء "حاء" اور "نون" کے ساتھ یعنی الفحش یعنی بدکردار یا بد گفتار۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^① لیکن اس حدیث کی دوسری سند التوحید میں ہے جو ہمارے نزدیک معتبر بلکہ صحیح ہے کیونکہ اس سند میں سوائے علی بن احمد البرقی کے کوئی کمزوری نہیں ہے اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے حالات معلوم نہیں ہیں لیکن یہ شیخ صدوق کے مشائخ میں سے ہیں اور وہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھتے ہیں جو توثیق کے لیے کافی ہے (واللہ اعلم)

7/315 الکافی، ۱/۵/۱۰۵/۱: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الرَّحْجِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَمَّا قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ فِي الْجِسْمِ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي الصُّورَةِ فَكَتَبَ دَعَاكَ حَيْرَةَ الْخَيْرَانِ وَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ لَيْسَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْهَشَامَانِ جناب محمد بن الفرج الرحجی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابوالحسن علیہ السلام کی خدمت اقدس میں خط تحریر کیا اور آپ سے ہشام بن سالم کے عقیدہ کے بارے میں سوال کیا کہ جو خدا کے جسم کا قائل ہے اور ہشام بن حکم کے قول کے بارے میں سوال کیا کہ وہ خدا کی صورت کا قائل ہے تو امام ابوالحسن علیہ السلام نے میری طرف تحریر فرمایا: سرگردان و حیرت میں ڈالنے والی باتوں سے دور رہو اور خدا کی پناہ طلب کرو شیطان رجیم سے۔ جو کچھ یہ دونوں ہشام کہہ رہے ہیں وہ حق و حقیقت نہیں ہے۔^②

بیان:

الرحجی "راء" اور "حاء" اور اس کے بعد "جیم" کے ساتھ۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^③

8/316 الکافی، ۱/۶/۱۰۶/۱: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ يُقْسِمُ بْنُ ظَبْيَانَ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ

① مراۃ العقول: ۳/۲

② التوحید: ۹۷؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۸۷؛ بحار الانوار: ۳/۲۸۸؛ تنزیل القرآن: ۱/۶۶؛ امالی صدوق: ۲۷۷

③ مراۃ العقول: ۳/۲

يَقُولُ قَوْلًا عَظِيمًا إِلَّا أَنِّي أَخْتَصِرُ لَكَ مِنْهُ أَحْرَفًا فَرَعَمَ أَنَّ اللَّهَ جِسْمٌ لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ شَيْئَانِ جِسْمٌ وَفِعْلٌ الْجِسْمِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَّانِعُ بِمَعْنَى الْفِعْلِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجْهُهُ أَمَّا عَلِمَ أَنَّ الْجِسْمَ مُحْدُودٌ مُتَنَاهٍ وَالصُّورَةُ مُحْدُودَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ فَإِذَا احْتَمَلَ أَحَدُ احْتِمَالِ الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ وَإِذَا احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ وَ النُّقْصَانِ كَانَ مَخْلُوقًا قَالَ قُلْتُ فَمَا أَقُولُ قَالَ لَا جِسْمٌ وَلَا صُورَةٌ وَهُوَ مُجَسِّمُ الْأَجْسَامِ وَ مُصَوِّرُ الصُّورِ لَمْ يَتَجَزَّأْ وَلَمْ يَتَنَاهَ وَلَمْ يَتَزَايِدْ وَلَمْ يَتَنَاقُصْ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْخَالِقِ وَ الْمَخْلُوقِ فَرْقٌ وَلَا بَيْنَ الْمُنْشِئِ وَ الْمُنْشِئِ لَكِنْ هُوَ الْمُنْشِئُ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ جَسَمَهُ وَ صَوَّرَهُ وَأَنْشَأَهُ إِذْ كَانَ لَا يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ وَلَا يُشَبِّهُهُ هُوَ شَيْئًا.

محمد بن زیاد سے روایت ہے کہ میں نے یونس بن ظبیان کو کہتے ہوئے سنا، اس کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: ہشام بن الحکم نے ایک بہت بڑی بات بیان کی ہے جس کو میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اس کا گمان یہ ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ تمام اشیاء کی حقیقت دو چیزیں ہیں: ایک جسم اور دوسرے فعل جسم۔ پس صانع عالم بمعنی فعل تو نہیں ہے پس لامحالہ بمعنی فاعل ہوگا۔ آپ نے فرمایا: وائے ہو اس پر! کیا وہ نہیں جانتا کہ جسم محدود و متناہی ہے اسی طرح صورت بھی۔ پس جس کو محدود مان لیا گیا اس کے لیے زیادتی و نقصان بھی ماننا پڑے گی اور جس کے لیے نقصان و زیادتی ہے تو وہ مخلوق ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا: پھر میں کیا عقیدہ رکھوں؟

آپ نے فرمایا: وہ نہ جسم ہے نہ صورت، وہ جسموں کا پیدا کرنے والا اور صورتوں کا بنانے والا ہے، نہ وہ صاحب اجزا ہے اور نہ اس کی انتہا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زائد۔ اگر وہ ایسا ہوتا جیسا لوگ کہتے ہیں تو خالق و مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہ ہوتا اور نہ پیدا کرنے والے اور پیدا ہونے والے کے درمیان فرق ہوتا، لیکن وہ پیدا کرنے والا ہے پس فرق ہے مخلوق کے اور اس کے درمیان جو جسموں کا بنانے والا، صورت گری کرنے والا اور ایجاد کرنے والا ہے کیونکہ وہ نہ کسی چیز سے مشابہ ہے نہ اس سے کوئی شے مشابہ ہے۔^①

بیان:

توحید صدوق میں، صالح ابن ابی حماد سے الحسین بن الحسن کے بعد، گویا یہ ساقط ہو گیا ہے کافی شریف کے نسخوں سے۔

”فرق بین من جسمہ“ یعنی: اس کے درمیان اور اس کے درمیان فرق ہے جو اس کو جسم والا کہتا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^①

9/317

الکافی، ۱/۴/۱۰۶/۱، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمَّانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ إِنَّ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ جِسْمٌ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) عَالِمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قَادِرٌ مُتَكَلِّمٌ نَاطِقٌ وَ الْكَلَامُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ يَجْرِي فَجْرِي وَاحِدٌ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مَخْلُوقًا فَقَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ أَمَا عَلِمَ أَنَّ الْجِسْمَ مَحْدُودٌ وَالْكَلَامَ غَيْرُ الْمَتَكَلِّمِ مَعَاذَ اللَّهِ وَ أَتَبَرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ لَا جِسْمٌ وَلَا صُورَةٌ وَلَا تَحْدِيدٌ وَ كُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ مَخْلُوقٌ إِنَّمَا تُكُونُ الْأَشْيَاءُ بِإِرَادَتِهِ وَ مَشِئَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَلَامٍ وَلَا تَرَدُّدٍ فِي نَفْسٍ وَلَا نُطْقٍ بِلِسَانٍ۔

(ترجمہ)

حسن بن عبد الرحمن الحممانی سے روایت ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا: ہشام بن الحکم کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ صاحب جسم ہے اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہ عالم ہے، سمیع و بصیر ہے، قادر ہے، ناطق ہے، متکلم ہے اور کلام و قدرت و علم و قائم مقام ذات واحد کے لیے ہیں ان میں سے کوئی چیز مخلوق نہیں۔

آپ نے فرمایا: اللہ اس کو قتل کر کے کیا اسے نہیں معلوم کہ جسم محدود ہوتا ہے اور کلام متکلم کا غیر ہوتا ہے۔ خدا کی پناہ! میں اللہ کو اس قول سے بری جانتا ہوں اس کا نہ جسم ہے، نہ اس کے لیے حد ہے، اس کے سوا ہر شے مخلوق ہے، تمام چیزیں اس کے ارادہ اختیار سے پیدا ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے نہ کلام کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے نفس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور نہ اس کا نطق زبان سے ہے۔^②

بیان:

بتحقیق وہ وجود دیتا ہے اشیاء کو اپنے ارادے کے ساتھ یہ جملہ اشارہ ہے شبہ نشات کے دفع کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ کے قول سے کہ: ”بتحقیق اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا تو اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ (یسین: ۸۲)۔“

اور یہ یعنی بتحقیق کلام اگر مخلوق ہوتا تو مسبوق ہوتا دوسرے کلام کے ساتھ۔

① مراۃ العقول: ۷/۲

② الاحقاج: ۲/۳۸۵؛ بحار الانوار: ۳/۲۹۵؛ التوحید: ۱۰۰

اور وہ اللہ کا قول ہے:

کن بس تسلسل اور جواب لازم ہے۔

بتحقیق اس سے مراد اس کا ارادہ اور اس کی مشیت ہے۔

وہ مخشری نے اللہ کے قول میں کہا:

کن: یہ کلام میں سے مجاز ہے اور تمثیل ہے کیونکہ منع نہیں ہے اس پر کوئی چیز موجودات میں سے اور موجودات

مطیع مامور کے مقام پر ہیں جب ان کو امر کرے وہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔

اور اس مقام پر دوسرا کلام ہے لیکن اس کے ذکر کرنے کی یہاں جگہ نہیں ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ① لیکن میرے نزدیک مستحکم ہے کیونکہ الاحتجاج میں اس کی وثیق ہے۔ (واللہ اعلم)

10/318 الکافی ۱/۸/۱۰۶/۱ علی عن العبدی عن یونس عن محمد بن حکیم قال: وَصَفْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ

عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلَ هِشَامِ الْجَوَالِقِيِّ وَمَا يَقُولُ فِي الشَّابِّ الْمَوْفِقِ وَوَصَفْتُ لَهُ قَوْلَ هِشَامِ

بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ.

محمد بن حکیم سے روایت ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ہشام جو لائق کا یہ قول بیان کیا کہ خدا ایک

خوب رو جوان ہے اور ہشام بن الحکم کا قول بھی بیان کیا تو آپؑ نے فرمایا: اللہ کو کسی چیز سے مشابہت نہیں دی

جاسکتی۔ ②

ترجمہ

بیان:

شاب الموفق کی حدیث اور جو دونوں ہشاموں کی طرف نسبت دی گئی ہے تشبیہ کی وہ آئے گی۔

بس میرا گمان یہ ہے کہ بتحقیق یہ بات ان دونوں کے کلام کے سوء فہم سے نکلی ہے والا یہ دونوں مرد (دونوں ہشام)

قدر و قیمت میں بزرگ تھے اس سے کہ ایسی بات کہتے۔

اور امام علیہ السلام کا قول کہ ”ویلہ وقاتلہ اللہ“ اس پر ویل ہو اور اللہ اسے قتل کرے۔

بس بتحقیق یہ امام کا ان کے لیے فقط ان دونوں کے تکلم کے لیے اس وقت جب کوئی بات کونہ سمجھے تو کہا جائے اور

ان دونوں کے لیے اور ان دونوں کے جیسوں کے لیے جو اہل بیت علیہم السلام کے موالی تھے رمز تھے جیسے پہلے حکماء کے کلام میں ایسے رمز تھے جن کی طرف عام لوگوں کی فہم کی رسائی نہ تھی اور اسی لیے انہوں نے ان کو تجسیم اور تشبیہ کی نسبت دی اور شاید ان کے کلام کو نقل کرنے میں الفاظ میں تصرف ہوا ہے اور کلمات کی ان کی جگہ سے تحریف ہوئی ہے۔

شہرستانی نے کتاب المثل والنحل میں اس کے بعد جب نقل کیا کہ بتحقیق هشام بن الحکم نے علی علیہ السلام کے حق میں غلو کیا ہے۔

کہا: یہ هشام بن الحکم ہے جو اصول میں بہت عمق تک گیا ہے معزز نہ پر جائز نہیں ہے کہ غافل ہوں اس کے الزامات سے۔

بس بتحقیق مرد پر جو الزام ہیں ان کے پیچھے ہے خصم پر اور جو تشبیہ اس سے ظاہر ہوئی ہے اس کے بغیر ہے اور یہ ابا ہذیل العلاف نے الزام لگایا کہا کہ: تو نے کہا ہے کہ باری تعالیٰ عالم ہے علم کا اور اس کا علم اس کی ذات ہے۔ پھر شریک کیا باتوں کو اس میں کہ عالم ہے علم کا اور پھر اس کو مختلف کیا اس میں کہ بتحقیق اس کا علم اس کی ذات ہے بس اللہ عالم ہوا نہ کہ دوسرے عالموں کی طرح بس تم نے کیوں نہ کہا کہ وہ جسم ہے۔

نہ کہ ان اجسام کی طرح اور صورت ہے نہ کہ صورتوں کی طرح اور اس کے لیے مقدار ہے نہ کہ دوسرے مقداروں کی طرح۔

ان کا کلام ختم ہوا۔

کوئی شک نہیں اس میں کہ ان دونوں کے اقوال ظاہر کے حساب سے باطل اقوال تھے اور متناقض آراء تھے لیکن دونوں مرد ممدوح اور مقبول ہیں اور ان کی مدح میں وارد ہوئی ہیں روایات بس شاید یہ اقوال رمز ہوں ایسے جن کا ظاہر باطل اور باطن صحیح ہے۔

اور ان کی تاویلیں ہیں اول یہ کہ اس جیسی باتیں مصلحت دینی کی وجہ سے کی ہوں اور صحیح مقصد کی بنیاد پر اور کلی طور پر شاید اس طرح کی باتیں ان جیسے بزرگ ولایتی لوگوں سے صادر ہونا ان کے الہی مقامات اور خالص توحید سے غافل اور جاہل ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں یا ان باتوں کا ان سے صادر ہونا ان کے حق کی طرف آنے سے پہلے ہوں۔

اور کہا گیا ہے کہ: بتحقیق هشام بن الحکم امام صادق علیہ السلام کی عزت پناہ بارگاہ میں آنے سے پہلے جہم بن صفوان

کے نظریے پر تھا بس جب امام علیہ السلام کی پاک خدمت میں آیا تو توبہ کی اور حق کی طرف پلٹا
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے راز جانتا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ محمد بن عیسیٰ ثقہ حلیل ثابت ہے اور اسے ضعیف کہنا وہم ہے۔ (واللہ اعلم)

۳۸۔ باب نفی الحركة ولا انتقال

حرکت وانتقال

1/319 الکافی ۱/۱۲۵/۱ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَکِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبَّاسٍ
الْحَرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْمٌ يُزْعَمُونَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَقَالَ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِلُ وَلَا يَخْتَلِجُ إِلَى أَنْ يَنْزِلَ إِمَّا مَنَظَرُهُ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ سِوَا لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ
قَرِيبٌ وَلَمْ يَقْرُبْ مِنْهُ بَعِيدٌ وَلَمْ يَخْتَلِجْ إِلَى شَيْءٍ بَلْ يُخْتَلِجُ إِلَيْهِ وَهُوَ ذُو الطُّوْلِ (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) أَمَّا قَوْلُ الْوَاصِفِينَ إِنَّهُ يَنْزِلُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ يَنْسُبُهُ
إِلَى نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ وَكُلُّ مُتَحَرِّكٍ مُخْتَلِجٌ إِلَى مَنْ يُحَرِّكُهُ أَوْ يَتَحَرَّكُ بِهِ فَمَنْ ظَنَّ بِاللَّهِ الظُّنُونَ
هَلَكَ فَاحْذَرُوا فِي صِفَاتِهِ مَنْ أَنْ تَقْفُوا لَهُ عَلَى حَدِّ تَحْدُونَهُ بِنَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ تَحْرِيكِ أَوْ
تَحَرُّكِ أَوْ زَوَالٍ أَوْ اسْتِنْزَالٍ أَوْ نُهْوضٍ أَوْ قُعُودٍ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ صِفَةِ الْوَاصِفِينَ وَنَعَتْ
النَّاعِتِينَ وَتَوَهُمِ الْمُتَوَهُمِينَ (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَزَالُ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ).

يعقوب بن جعفر الجعفری سے روایت ہے کہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کیا جو کہتے
ہیں کہ خدا آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نہ اترتا ہے اور نہ اُسے اترنے کی ضرورت
ہے بلحاظ منظر اس کے لیے نزدیک و دور برابر ہے، نہ قریب اس سے دور ہے اور نہ بعید اس سے قریب ہے، وہ

(ترجمہ)

کسی کا محتاج نہیں بلکہ ہر شے اس کی محتاج ہے، وہ صاحب قوت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزیز و حکیم ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اترتا ہے تو انھوں نے نسبت دی ہے خدا کو کمی اور زیادتی کی طرف کیونکہ ہر متحرک حرکت دینے والے کا محتاج ہے اور جس کے ساتھ اس کی حرکت ہو، جس نے ایسے بُرے گمان خدا کی متعلق کئے وہ ہلاک ہوا۔ پس خدائی صفات کے بارے میں توقف سے کام لو اس کو محدود نہ کرو، کمی اور زیادتی، ہلنے یا ہلانے، زوال اور اُترنے، اُٹھنے اور بیٹھنے کی اس سے نسبت نہ دو، اللہ تعالیٰ تعریف کرنے والے کی تعریف سے بلند و برتر ہے۔ ”تم خدائے عزیز و ورجم پر بھروسہ کرو کہ وہ وہی ہے: اے رسول ﷺ! جس نے تم کو کھڑے دیکھا اور تم کو سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں گردش دی۔ (الشعراء: ۲۱۷-۲۱۹)۔“^①

بیان:

”یُنْزِلُ اِلٰی سَمَاءِ الدُّنْيَا“ اشارہ ہے اس کی طرف جو محدثین کے ایک گروہ نے روایت کیا ہے کہ: تحقیق خدا نازل ہوتا ہے رات کے تیسرے حصے میں یا آخری آدھے حصے میں ہر رات میں اور جمعہ کی رات میں، رات کے پہلے پہر میں نازل ہوتا ہے دنیا کے آسمان کی طرف بس ندا دیتا ہے کہ: ہے کوئی مجھے پکارنے والا؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا؟ ہے کوئی سوال کرنے اور مانگنے والا؟ حدیث۔

اور اس کی تاویل یہ ہے کہ اس کو جسم نہیں ہے اور وہ حرکت نہیں کرتا کہ جس کو عام فہم لوگوں نے سمجھا ہے پیش کیا ہے امام علیہ السلام نے اس کی تصحیح کو اور ان کی تکذیب کو ان کی طرف جو مسائل کو مناسبت سے نہیں سمجھ سکتے اور وارد ہوئی ہے بعض روایات میں اس کی تاویل کہ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور اس طرح ندا دیتا ہے جیسے آئے گا کتاب الصلاة میں۔

کلی طور پر اصل حدیث ثابت ہے اور وہ چیز آئے گی آنے والے باب میں جو دلالت کرتی ہے۔ جو اس کے صحیح ہونے پر اور اس کی تاویلات میں سے جو مناسب ہے عوام کے فہم کے جو ذکر کیا ہے ہمارے استاد نے:

اور اللہ کے نازل ہونے سے مراد اس کی رحمت کا اور عنایت کا اور اس کے فیض اور کرم کے اسباب کا دنیا کے آسمان کی طرف نازل ہونا ہے جو امور کی تقدیر کی اور رزق کے تقسیم کرنے کی جگہ ہے اور بعض وقتوں کو مخصوص کیا فیض اور رحمت اور قرب کی قابلیت کے مختلف ہونے کی وجہ سے کب کون کیسے صلاحیت رکھتا ہے ان کے حاصل اور قبول کرنے کی۔

اور فاعل کا نازل ہونا کنایہ ہے قبول کرنے والے کی استعداد کے قریب ہونے کی طرف۔

”لم یبعد منه قریب ولم یقرب منه بعید“

یہ تاکید ہے حرکت اور منتقل ہونے کی پروردگار سے نفی کے لیے یعنی: بتحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے جائز نہیں ہے اس پر منتقل ہونا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تبدیل ہونا اور اس کی تمام چیزوں کی طرف نسبت ہمیشہ ایک نسبت ہے نہ تبدیل ہوتی ہے اور نہ متغیر۔

و”الطول“۔ یعنی: الفضل اور قدرت اور غنی ہونا اور وسعت کم و بیشی میں اور یہ اس لیے کہ جو شخص نازل ہو مکان کی طرف بس ضروری ہے اس کا نازل ہونا ہو کمال کے حاصل کرنے کے لیے اور کمال کا حاصل کرنے والا نقص رکھتا ہے جو محتاج ہے زیادہ کی طرف اور کمال کی طرف اور کمال کس کی طرف حرکت دے گا وہ جب اس کی حرکت نفسانی ہو اور زبردستی ہو۔

پس زبردستی والی حرکت میں ضروری ہے کہ زبردستی کرنے والا اور نفسانی محتاج ہوں بلانے والے کی طرف ”او یتحرک بہ“ یہ جب حرکت طبعی ہو پس بتحقیق یہ حرکت محتاج ہے اس طبیعت کی طرف جس کے ذریعے اس کا صاحب یعنی حرکت کرنے والا حرکت کرے۔

”الذی یراک حین تقوم“ اس آیت کے ساتھ امام علیہ السلام نے شاحدی مثال قائم کیا اس کے اشیاء پر احاطے کے بیان کے لیے اور اس کے شامل کرنے کے لیے تمام احوال میں ایک نہج پر تا کہ اس سے واضح کرے کہ بتحقیق جو اس طرح محیط ہو وہ محتاج نہیں ہوتے اس جیسے امور کی طرف۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ^① لیکن میرے نزدیک معتبر ہے کیونکہ الاحتجاج میں اس کی توثیق موجود ہے۔ (واللہ اعلم)

2/320

الکافی ۱/۲۱۲۵/۱ عَنْهُ رَفَعَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقُولُ إِنَّهُ قَائِمٌ فَأَزِيلُهُ عَنْ مَكَانِهِ وَلَا أَحُدُّهُ بِمَكَانٍ يَكُونُ فِيهِ وَلَا أَحُدُّهُ أَنْ يَتَحَرَّكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ كَانَ وَالتَّجَوُّارِ وَلَا أَحُدُّهُ بِلَفْظٍ شَقِيٍّ فِيمَ وَلَكِنْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (كُنْ فَيَكُونُ) بِمَشِيئَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فِي نَفْسٍ صَمَدًا فَرَدًّا لَمْ يَخْتَجِ إِلَى شَرِيكَ يَدْكُرْ لَهُ مُلْكُهُ وَلَا يَفْتَحْ لَهُ أَبْوَابَ عَلَيْهِ.

يعقوب بن جعفر سے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قائم ہے اس حیثیت سے کہ میں ہٹاؤں اُس کو اس کی جگہ سے اور نہ میں اس کو محدود کرتا ہوں کسی جگہ میں اور نہ میں کہتا ہوں کہ وہ حرکت

(ترجمہ)

کرتا ہے اپنے اعضاء و جوارح سے یا بولتا ہے منہ سے جب وہ کسی شے کے لیے کہتا ہے: ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے اس کے ارادے سے بغیر کسی تردد کے اور صد و فرد ہے کوئی اس کا شریک اس کے ملک میں نہیں، اور نہ ابواب علم اس پر کھولے جاتے ہیں۔^①

بیان:

”فازیلہ عن مکانہ“ یعنی: اس کا مستقر قیام سے پہلے یا مطلق مستقر اور ثابت رہنے والے بس قائم گویا اس کے لیے استقرار نہیں ہے اور جب یہ مولا علیہ السلام سے موہم ہو خدا کے مکان کو ثابت کرنے کے لیے تو اس کا اس قول کے ساتھ تدارک کیا جائے گا ”ولا احدہ بمکان یکون فیہ ولا احدہ ان یتحرک فی شئی من الارکان والجوارح“

یعنی: حرکت کی کسیت یا مراد اس سے حرکت اینیہ ہے کلی طور پر یا بعض کے ساتھ بس بس تحقیق ادوات کے حروف بعض نائب ہوتے ہیں بعض کے ”بلفظ شق فم“ یعنی: لفظ اور کلمے کے ساتھ خارج ہوتا ہے منہ کے آدھے حصے سے اس کے تلفظ کرنے کے وقت اور بولنے کے وقت۔

”فی نفس“ فاقی حرکت کے ساتھ۔

اور اس کے ساکن ہونے کا احتمال ہے۔

یعنی: نفس میں کسی رویے کے بغیر اور کسی فکر اور شک کے بغیر۔

”ینذکر لہ ملکہ“ یعنی: اس کو یاد کرتا ہے جب اس کو بھلا دے۔

یا اس میں تدبر اور فکر کرتا ہے اور اپنی بادشاہت میں مشغول کرتا ہے ان چیزوں کے ذکر سے جن کا ذکر کرنا سزاوار

ہے ان دونوں میں

شیخ صدوق کی توحید میں ”الی شریک یکن لہ فی ملکہ“ ہے اور یہ اظہر ہے۔

”ولا یفتح لہ“ یعنی: اور شریک کی طرف محتاج نہیں ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن معتبر ایضاً ہے (واللہ اعلم)

① الاحیاء: ۲/ ۳۸۶: بحار الانوار: ۳/ ۲۹۵ و ۳۳۰: التوحید: ۱۸۳

② مرآة العقول: ۲/ ۶۵

۳۹۔ باب إحاطتہ بکل شیء

ہر چیز پر اس کا احاطہ ہے

1/321

الكافي، ۱/۱۲۵/۱، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ
 دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوَّجَاءِ لِأَبِي
 عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُجَاوِرُهُ كَذَّ كَرَّتِ اللَّهُ فَأَحَلَّتْ عَلَى غَائِبٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ
 اللَّهِ وَيْلَكَ كَيْفَ يَكُونُ غَائِبًا مَنْ هُوَ مَعَ خَلْقِهِ شَاهِدٌ وَإِلَيْهِمْ أَقْرَبُ (مَنْ حَبَلَ الْوَرِيدَ)
 يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ وَيَرَى أَشْخَاصَهُمْ وَيَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوَّجَاءِ أَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ أَمْ
 لَيْسَ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ كَيْفَ يَكُونُ فِي السَّمَاءِ
 فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا وَصَفْتَ الْمَخْلُوقَ الَّذِي إِذَا انْتَقَلَ عَنْ مَكَانٍ اشْتَغَلَ
 بِهِ مَكَانٌ وَخَلَا مِنْهُ مَكَانٌ فَلَا يَدْرِي فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ مَا يَخْدُثُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي
 كَانَ فِيهِ فَأَمَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الشَّانِ الْمَلِكُ الدَّيَّانُ فَلَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ وَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ مَكَانٌ وَ
 لَا يَكُونُ إِلَى مَكَانٍ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى مَكَانٍ.

ابن ابی العوجاء نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: آپ خدا کو غائب کہتے ہیں؟

(ترجمہ)

آپ نے فرمایا: وائے ہوتجھ پر! کیونکر غائب کہا جائے گا وہ جو اپنی مخلوق کے ساتھ موجود ہے اور رگ گردن
 سے زیادہ قریب ہے ان کا کلام سنتا ہے اور ان کے وجود کو دیکھتا ہے اور ان کے بھیدوں کو جانتا ہے۔
 ابو العوجاء نے کہا: اگر ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے پس اگر آسمان میں ہے تو زمین میں کیسے ہوگا اور اگر زمین میں ہے تو
 آسمان میں کیسے ہوگا؟

آپ نے فرمایا: یہ تو مخلوق کی صفت ہے کہ جب وہ ایک مکان سے منتقل ہو تو دوسرے میں جا رہے اور پہلا مکان
 اس سے خالی ہو جائے اور اسے یہ خبر نہ رہے کہ پہلے مکان کا کیا حال ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے لیکن اللہ
 تعالیٰ کی یہ شان نہیں۔ اس سے کوئی جگہ خالی نہیں اور نہ وہ کسی مکان میں سمایا ہوا ہے اور نہ کوئی جگہ بہ نسبت دوسری
 جگہ کے اس سے زیادہ قریب ہے۔^①

بیان:

محمد بن اسماعیل وہی البرکی ہے اور عمرو بن محمد وہی اسدی ہے امام کاظم علیہ السلام کے رجال میں سے اور عیسیٰ بن یونس وہی الشاکری الکوفی ہے جیسے کہا گیا ہے۔

”فاحلت“ حوالے سے ہے۔

”حبل الوریث“ یعنی: گلے کی رگ۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ^(۱) لیکن کی دیگر اسناد بھی ہیں جن میں سے الفقیہ کی سند کو مجلسی اول نے کا صحیح قرار دیا ہے ^(۲) اور میرے نزدیک امالی والی سند موثق ہے (واللہ اعلم)

2/322 الکافی، ۱/۱۰/۱۲۸/۱، الثلاثة عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ أَبُو شَاكِرٍ الدَّيْصَانِيُّ إِنَّ فِي الْقُرْآنِ آيَةً هِيَ قَوْلُنَا قُلْتُ مَا هِيَ فَقَالَ: (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ) فَلَمْ أُدْرِ بِمَا أُجِيبُهُ فَجَجْتُ فَخَبَّرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ هَذَا كَلَامُ زُنْدِيقٍ خَبِيثٍ إِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ مَا اسْمُكَ بِالْكُوفَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ فَلَانٌ فَقُلْ لَهُ مَا اسْمُكَ بِالْبَصْرَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ فَلَانٌ فَقُلْ كَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا (فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ) وَفِي الْبَحَارِ إِلَهُ وَفِي الْقِفَارِ إِلَهُ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ إِلَهُ قَالَ فَقَدِمْتُ فَأَتَيْتُ أَبَا شَاكِرٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَذِهِ نُقِلَتْ مِنَ الْحِجَازِ.

ہشام بن الحكم سے روایت ہے کہ ابو شاکر الدیصانی نے کہا: قرآن میں ایک آیت ہمارے عقیدہ کے موافق ہے۔

(ترجمہ)

میں نے کہا: وہ کیا ہے؟

اس نے کہا: آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے (یعنی کئی خدا ہیں) مجھے اس کا جواب نہ بن آیا۔ چنانچہ میں نے اس کا ذکر امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا تو آپؑ نے فرمایا: یہ کلام کسی زندیق خبیث کا ہے جب تم اس کے پاس جاؤ تو کہنا کہ تیرا نام کوفہ میں کیا ہے تو وہ کہے گا: فلاں ہے پھر اس سے پوچھنا کہ بصرہ میں تیرا نام کیا ہے تو وہ کہے گا: فلاں ہے۔ پھر اس سے کہنا: ایسا ہی ہمارا رب ہے۔ وہ آسمان میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی،

^(۱) مراۃ العقول: ۲/۶۶

^(۲) نوامع صاحبقرانی: ۷/۲۳۶

دریاؤں میں بھی اور جنگلوں میں بھی، اسی طرح ہر جگہ ہے۔ پس میں اس کے پاس پہنچا اور یہ جواب بیان کیا تو اس نے کہا یہ حجاز سے نقل ہو کر آیا ہے۔^①

بیان:

”ہی قولنا“ یعنی: دلالت کرتا ہے اس پر جس کی طرف ہم گئے ہیں یعنی جو ہمارا نظریہ ہے یہ تحقیق اشیاء کے فاعل مختلف ہیں۔

”فحجبت“ یعنی: میں نے حج کیا، مکہ کی طرف گیا اور حج کیا اور وہاں امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی بس ان کو خبر دی۔

”فی السماء الہ“ یعنی: معبود کیونکہ جامد علمی تعلق نہیں رکھتا ظرف کے ساتھ مگر امام علیہ السلام اس کو لازم قرار دے اس سے جو واضح ہو اور فہم اور سمجھنے کے قریب ہو۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ (واللہ علم)

3/323 کافی، ۱/۵/۱۲۶/۱ العدة عن البرقي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام: في قوله تعالى (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) فقال هو واحدٌ واحدٌ بالذات بآئین من خلقه وبذلك وصف نفسه وهو (بكل شيء محيط) بالاشراف والآحاطة والقُدرة (لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر) بالآحاطة والعلم لا بالذات لأنَّ الآما كن محدودةً تحويها حدودٌ أربعةٌ فإذا كان بالذات لزمها الحواية.

ابن اذینہ نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے اللہ عز وجل کے اس قول کے بارے میں روایت بیان کی کہ: ”تین آدمیوں میں جب کوئی خفیہ بات ہوتی ہے تو وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور جب پانچ ہوں تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اور اس سے کم ہوں یا زیادہ کہیں بھی ہوں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ (المجادلہ: ۷)۔“ آپؐ نے فرمایا: وہ واحد

(ترجمہ)

① التوحید: ۱۳۳؛ تفسیر القرآن: ۱/۱۰۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۲/۱۰۶؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/۶۱۷؛ تفسیر البرہان: ۲/۸۸۶؛ بحار الانوار: ۳/۳۲۳؛ مجمع

البحرین: ۱/۲۲۸

② مراۃ العقول: ۲/۷۱

ہے، ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے اور اسی سے اس نے اپنی تعریف کی ہے اور وہ ہر شے پر نگہبانی احاطہ اور قدرت کے ذریعے محیط ہے۔ اور آسمان وزمین کا کوئی ذرہ چھوٹا نہ بڑا اس کے احاطہ و علم سے پوشیدہ ہے نہ اس کی ذات سے، اس لئے کہ جگہیں محدود ہوتی ہیں جو چار حدود (آگے، پیچھے، دائیں، بائیں) میں محدود ہوتی ہیں۔ پس جب وہ ذات سے متعلق ہوگی تو اس کو حواہیت (گھیرا، دائرہ) لازم آئے گی۔^①

بیان:

”نجوی“ جمع کا صیغہ ہے نجوا کرنے والوں کے معنی میں اور اس قول کے ظاہر کے معنی یہ ہے کہ خدا ان کا چوتھا اور چھٹا ہے۔

اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ پروردگار گنا جاتا ہے عددوں میں اور شمار میں آتا ہے مخلوق کے ساتھ اور ان کی گردہ میں شامل ہوتا ہے۔ گویا وہ ان میں سے ایک ہے اس کے ساتھ کہ وہ سبحانہ وتعالیٰ وحدت عددی سے مقدس اور پاک ہے۔ اس کے کثرت عددی میں آنے سے پاک ہونے کی طرح اور امام علیہ السلام نے اولاً اللہ سے نفی کی کہ وہ عدد سے خاص نہیں ہے۔ اس تو ہم کو دفع کرنے کے لیے پھر اس کو واضح کیا آیت کی تاویل میں اور اس کی معنی کے بیان میں۔

بس امام علیہ السلام کا قول کہ ”واحد“ ہے یعنی: اس کا کوئی ثانی نہیں ہے جو صحیح ہو شمار کرنا اس کے ساتھ۔
”واحدی الذات“ یعنی: اس میں ترکیب نہیں تو ان سے جدا ہوگا جن میں ترکیب ہے تاکہ اس کا شمار اس کے غیر کے ساتھ کرنا صحیح ہو۔

”بائن من خلقه“ یعنی: ان کے ساتھ کوئی شباہت نہیں رکھتا جو ان میں سے اس کا ایک ہونا ممکن ہو۔
”وبذالك وصف بنفسه“ جیسے خداوند متعال نے فرمایا: اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ (الشوریٰ: ۱۱)۔
”وہو بكل شیء محیط“ یہ آیت کے معنی کے بیان کے تمہید میں شروعات ہے۔
”لا یعزب“ یعنی: نہ غائب ہوتا ہے نہ جاتا ہے۔

اور امام علیہ السلام کا قول کہ ”بالاحاطة والعلم“

یہ آیت کے ساتھ مربوط ہے اور اس کا بیان ہے۔

یعنی: بتحقیق خدا چوتھا ہے ان کا جو تین نجوا کرتے ہیں اور چھٹا ہے ان پانچ کا جو سرگوشیاں کرتے ہیں ان پر احاطہ

① التوحید: ۱۳۱؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/ ۵۳۱۳؛ ۲۵۸؛ بحار الانوار: ۳/ ۳۲۲؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۰/ ۱۳۶۳ و ۱۳۰؛ تفسیر البرہان: ۵/ ۳۱۳؛ مجمع

رکھنے کے اعتبار سے اور ان کی معیت کے ساتھ اور وہ علم رکھتا ہے اس کا جوہ نجوا اور سرگوشی کرتے ہیں اور ان کی مناجات اور نجوا میں حاضر ہوتا ہے اور ان کا شاہد ہوتا ہے نہ کہ ایسا ہو کہ بتحقیق خدا ان میں سے ایک ہو جاتا ہے اور ان کے عدد میں شامل اور شمار ہوتا ہے اپنی مقدس ذات کے ساتھ کیونکہ ایسا ہو تو یہ مستلزم ہے حد اور مکان کا۔

اور امام علیہ السلام کا یہ قول ”بالاحاطہ والعلم“ وضاحت ہے مولا علیہ السلام کے اس قول کی ”بکل شے محیط“ یا ان کے اس قول ”لا یعزب“ آیت کی تاویل کے مقام سے اور آیت کے بیان اور اشکال کے حل کرنے سے بعید ہے، اور جواب کی تطبیق کے لیے سوال کے لیے کہا گیا ہے کہ خدا نے فرمایا: ”کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین لوگوں کا تیسرا ہے۔ (المائدہ: ۷۳)۔“

تو پھر کس طرح موافقت ہوگی اس کے درمیان اور اس آیت کے درمیان ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہے اس جیسا بس بتحقیق وہاں تیسرے کو اضافی کیا تین پر اور یہاں چوتھے کو اضافی نہیں کر رہا چار پر بلکہ اضافی کر رہا ہے تین پر بس پہلا صراحت کے ساتھ ہے۔ اس میں کہ بتحقیق تیسرا تین کی جنس میں سے ہے اور ان کے عدد میں تاویل کی قابلیت نہیں آخری کے خلاف۔

بس بتحقیق تین کا چوتھا لازم نہیں اس کا ثلاثہ تین کی جنس سے ہونا اور ان کے عدد میں جائز ہے ان کا دوسرے طریقے سے ہونا یعنی ان کے ذریعے عالم پر محیط ہونا اس میں جامع جہت کے اعتبار سے۔

بس اگر کہا جائے ثالث اشنین دو کا تیسرا ان کے قول کہ ثالث ثلاثہ تین کا تیسرا کی جگہ پر تو اس میں کفر نہیں ہے اچھے طریقے سے اس میں تامل کریں بس بتحقیق یہ وقت سے خالی نہیں ہوگا۔

خدا تمہیں موفق کرے اس کے سمجھنے میں۔

اور توحید صدوق رحمہ اللہ میں اس کی اسناد کے ساتھ، یعقوب بن جعفر الجعفری سے، ابی ابراہیم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا: بتحقیق اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے زمان کے بغیر اور مکان کے بغیر جبکہ وہ ابھی جیسے ہے مکان اس سے خالی نہیں ہیں اور اس کے ساتھ مکان مشغول نہیں اور وہ مکان میں حلول نہیں کرتا اس مکان میں جہاں تین نجوا کرنے والے ہوں مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور وہ پانچ ہوں تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ اور اس سے کم نہیں اور اس سے زیادہ نہیں سواء اس کے کہ ان کے ساتھ ہے جہاں وہ ہوں، اللہ کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان حجاب نہیں ہے۔ اس کی مخلوق کے بغیر محبوب کرنے والے حجاب کے بغیر وہ پردے اور حجاب میں ہے، اور وہ مستور کرنے والے ستر اور پردے کے بغیر چھپا ہوا ہے۔ کوئی اللہ نہیں سواء اس کے جو کبیر اور متعال ہے۔

امام علیہ السلام کا قول ”حجاب محبوب و ستر مستور“
تحقیق یہ اضافے پر ہیں بغیر کسی توصیف کے یعنی: وہ حجاب ہے جو محبوب کے لیے اور وہ ستر اور پردہ ہے جو مستور اور چھپے ہوئے کے لیے ہے تو اضافی ہے۔

اور متکلفین کے لیے اس میں دوسرے کلمات ہیں جو بعید ہیں۔
اور شیخ صدوق کی اپنی اسناد سے، یونس بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ اس نے کہا: میں نے ابوالحسن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ:

کس وجہ اور علت کے لیے اللہ نے اپنی نبی کو آسمان کی معراج کرائی اور وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ تک اور وہاں سے نور کے حجابوں تک لے گیا اور اس کے ساتھ وہاں خطاب کیا اور مناجات کی اور خدا کی توصیف نہیں ہوتی مکان کے ساتھ؟

امام علیہ السلام نے فرمایا:
تحقیق خدا کی وصف نہیں ہوتی مکان کے ساتھ اور اس پر زمانہ جاری نہیں ہوتا لیکن خدا نے ارادہ کیا رسول اکرم ﷺ کے ذریعے ملائکہ کو اور آسمان کے رہنے والوں کو شرف دے اور ان کو کرامت دے رسول اکرم ﷺ کے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کے ذریعے اور رسول اکرم ﷺ کو دکھائے اپنی عظمت کے وہ عجائب جن کی رسول اکرم ﷺ کو ان کے ہیوط اور نیچے آنے کے بعد خبر دی تھی اور یہ اس طرح نہیں ہے جیسے تشبیہ دینے والے کہتے ہیں اور وہ تعالیٰ بلند اور منزہ ہے ان کے ساتھ جو شرک کیا جاتا ہے اس سے۔

امام علیہ السلام کا کلام ختم ہوا۔
اور شاید تشبیہ دینے والے جو کہتے ہیں وہ یہ ہو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کرائی اس لیے کہ ان کے قریب ہو پھر ان کو خطاب کرے قریب سے اور وہ نہیں جانتے کہ اس کا قرب ہر جگہ پر برابر ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

4/324 الکافی، ۱/۱۲۶/۱ علی بن محمد عن سهل عن محمد بن عیسیٰ و محمد بن جعفر الکوفی عن محمد الکوفی عن محمد بن عیسیٰ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ يَا سَيِّدِي قَدْ رَوَيْتَنَا أَنَّ اللَّهَ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ (عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)

وَأَنَّهُ يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَرُوي أَنَّهُ يَنْزِلُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَوْضِعِهِ فَقَالَ بَعْضُ مَوَالِيكَ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ كُونٍ مَوْضِعٍ فَقَدْ يَلَاقِيهِ الْهَوَاءُ وَيَتَكَنَّفُ عَلَيْهِ وَالْهَوَاءُ جِسْمٌ رَقِيقٌ يَتَكَنَّفُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِقُدْرِهِ فَكَيْفَ يَتَكَنَّفُ عَلَيْهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَى هَذَا الْبِشَالِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَهُوَ الْمُقَدِّرُ لَهُ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ تَقْدِيرًا وَإِعْلَمُوا أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَهُوَ كَمَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ وَالْأَشْيَاءُ كُلُّهَا لَهُ سِوَاءٌ عِلْمًا وَقُدْرَةً وَمُلْكًا وَاحِاطَةً.

(ترجمہ)

محمد بن عیسیٰ سے روایت ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام کو خط لکھا: اے میرے سید و سرور! میں آپ پر فدا ہوں! مجھ سے کہا گیا ہے کہ خدا ایک جگہ ہے دوسری جگہ نہیں۔ وہ عرش پر بیٹھتا ہے اور ہر رات آخر شب میں آسمان دنیا پر اترتا ہے اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ آخر روز عرفہ اترتا ہے اور اپنی جگہ چلا جاتا ہے۔ اس صورت میں ہو اس سے ضرور ملے گی اور اس کے چار طرف ہو جائے گی کیونکہ ہوا ایک جسم لطیف ہے وہ ہر شے کے گرد ہے۔ پس ہوا خدا کے گرد کیسے ہوگی؟

آپ نے جواب میں لکھا: ہر شے کا علم اس کے پاس ہے اور اسے ہر شے کا بہترین اندازہ ہے (اسے کسی جگہ جانے کی کیا ضرورت) جب وہ سماء دنیا میں ہو تو ایسا ہی ہے جیسے عرش پر کیونکہ چیزیں سب برابر ہیں بلحاظ علم و قدرت و ملک و احاطہ۔

بیان:

”تکنفه و احاطته“ یعنی: اس کے ساتھ احاطہ کیا۔

اور علی کے ساتھ متعدی کرنا تضمین کے لیے ہے بس وہ ایسے ہے جیسے عرش پر ہے یعنی جب وہ نازل ہوتا ہے دنیا کے آسمان کی طرف بس وہ زائل نہیں ہوتا اور منصرف نہیں ہوتا اس مقام سے جس کی نسبت دی جاتی ہے اس کی طرف اس سے پہلے اور جب وہ کسی چیز کے ساتھ ہو تو اس کی معیت اور اس کا ساتھ ہونا دوسری چیز کے ساتھ باطل نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ ایک ہی حال میں ہے۔ اس کے قریب ہونے میں اور بعید ہونے میں بغیر کسی فرق کے ساتھ اور تحقیق فرق اشیاء کی طرف سے ہے۔ اللہ سے ان کے قرب اور بعد میں، ان کے کمال اور نقص میں مراتب اور درجات میں فرق ہونے کی وجہ سے۔

اور مولا علیہ السلام نے جواب میں اجمال کیا اس کے نازل ہونے کے راز کے عمیق ہونے کی وجہ سے اور سائل کے اس

کے فہم تک نہ پہنچنے کی وجہ سے۔

تحقیق اسناد:

حدیث کی ایک سند ضعیف اور دوسری صحیح علی الظاہر ہے ① لیکن میرے نزدیک پہلی سند موثق اور دوسری صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

۴۰۔ باب النہی عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى

جو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کا وصف ہے اُس کے بغیر صفت کی نہی

1/325 الکافی ۱/۱۰۰/۱ علی عن العباس بن معروف عن التميمي عن حماد بن عثمان عن عبد
الرحيم بن عتيك القصير قال: كتبت على يدني عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله
عليه السلام أن قوماً بالعراق يصفون الله بالصورة والتخطيط فإن رأيت جعلني الله
فداك أن تكتب إلي بالمذهب الصحيح من التوحيد فكتب إلي سألت رجمك الله عن
التوحيد وما ذهب إليه من قبلك فتعالى الله الذي (ليس كمثله شيء) وهو السميع
البصير) تعالى عما يصفه الواصفون الموشهون الله بمخلقه المفترون على الله فاعلم رجمك
الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله جل وعز فأنف عن
الله تعالى البطلان والتشبيه فلا نفى ولا تشبيه هو الله الثابت الموجد تعالى الله عما
يصفه الواصفون ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان۔

عبدالرحیم بن عتیک القصیر سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط میں لکھا کہ عراق کی ایک قوم
اللہ کی تعریف صورت اور خط و خال سے کرتی ہے۔ آپ مجھے توحید کے بارے میں مذہب صحیح سے مطلع فرمائیں۔
آپ نے جواب میں تحریر فرمایا: خدا تم پر رحمت نازل کرے! تم نے توحید کے متعلق اور پہلے لوگوں کے مذہب
کے متعلق سوال کیا ہے۔ ذات باری تعالیٰ اس سے بلند تر ہے کہ کوئی چیز اس کی مثل ہو، وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے
والا ہے۔ اس کا غلط وصف کرنے والے اور مخلوق سے اس کی تشبیہ دینے والا اللہ پر افتراء کرنے
والوں میں ہے۔ خدا کی رحمت تم پر ہو! یہ جان لو کہ توحید کے بارے میں مذہب صحیح وہی ہے جو قرآن نے صفات
باری تعالیٰ بیان کی ہیں پس بطلان اور تشبیہ کو اللہ سے دور رکھو۔ نہ تو اس کی بیان کردہ صفات کی نفی کرنی چاہیے

(ترجمہ)

اور نہ اسے اس کی مخلوق سے تشبیہ دینی چاہیے۔ اس کی ذات ثابت و موجود ہے اور بلند تر ہے ان غلط اوصاف سے جن کو لوگ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں پس قرآن سے تجاوز نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔^(۱)

بیان:

امر دیا ہے بطلان کی نفی اور تشبیہ کی نفی کا کیونکہ ایک گروہ نے ارادہ کیا خدا کی تنزیہ کا مخلوق کے ساتھ شباهت دینے سے تو وہ بطلان اور تعطیل میں پڑ گئے۔ اور دوسرے گروہ نے ارادہ کیا خدا کی صفات کے ساتھ وصف بیان کرنے کا تاکہ اس کی معرفت حاصل کریں، تو انہوں نے خدا کے لیے ایسی صفتیں ثابت کیں جو اس کی ذات کے لائق نہیں ہیں۔ پس انہوں نے اس کو تشبیہ دی اس کی مخلوق کے ساتھ، خدا کو معطل اور مشبہ کے درمیان سمجھا۔ پس واجب ہے مسلمان پر صفات کی کامل طور پر نفی کا نہ کہے اور نہ ہی صفات کو ثابت کرے تشبیہ کے ساتھ اور امام علیہ السلام کا قول کہ ”ھو اللہ الثابت الموجود“

اشارہ ہے بطلان کی نفی کی طرف۔

اور امام علیہ السلام کا قول کہ: ”تعالی اللہ عما یصفہ الوصفون“۔

اشارہ ہے تشبیہ کی نفی کی طرف۔

”ولا تعدوا القرآن“ یعنی: تجاوز نہ کرو اس سے جو قرآن میں ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^(۲)

2/326 الکافی ۱/۲۱۰۰/۱ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَا: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَحَكَيْنَا لَهُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَأَى رَبَّهُ فِي صُورَةِ الشَّابِّ الْمُوفِقِ فِي سِنِّ أَبْنَاءِ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَقُلْنَا إِنَّ هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ وَ صَاحِبَ الطَّاقِ وَ الْبَيْهَقِي يَقُولُونَ إِنَّهُ أَجُوفٌ إِلَى السُّرَّةِ وَ الْبَقِيَّةُ صَمَدٌ فَخَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا عَرَفُوكَ وَلَا وَحْدُوكَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَصَفُوكَ سُبْحَانَكَ لَوْ عَرَفُوكَ لَوَصَفُوكَ بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ سُبْحَانَكَ كَيْفَ طَاوَعَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يُشَبِّهُوكَ بِغَيْرِكَ اللَّهُمَّ لَا أَصِفُكَ

(۱) التوحید: ۲۲۶؛ بحار الانوار: ۳/۲۶۱؛ عوالم العلوم: ۲۰/۸۷۱؛ بحار الانوار: ۵/۳۰؛ تفسیر البرہان (مقدمہ): ۱/۲۲؛ مکاتیب النعمۃ: ۳/۲۲

(۲) مراۃ العقول: ۱/۳۳۶

إِلَّاهِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَلَا أَشْبَهُكَ بِخَلْقِكَ أَنْتَ أَهْلُ لِكُلِّ خَيْرٍ فَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ثُمَّ انْتَفَتِ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا تَوَهَّمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَوَهَّمُوا اللَّهَ غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ آلُ
مُحَمَّدٍ النَّمِطُ الْأَوْسَطُ الَّذِي لَا يُدْرِكُنَا الْغَالِي وَلَا يُسْبِقُنَا النَّثَالِي يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حِينَ نَظَرَ إِلَى عَظْمَةِ رَبِّهِ كَانَ فِي هَيْئَةِ الشَّابِّ الْمَوْفِقِي وَسِنِّ أَبْنَاءِ ثَلَاثِينَ
سَنَةً يَا مُحَمَّدُ عَظَمَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ فِي صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ
كَانَتْ رِجْلَاهُ فِي حُضْرَةٍ قَالَ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ بِقَلْبِهِ جَعَلَهُ فِي نُورٍ مِثْلِ نُورِ
الْحُجُبِ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُ مَا فِي الْحُجُبِ إِنَّ نُورَ اللَّهِ مِنْهُ أَخْضَرُ وَمِنْهُ أَحْمَرُ وَمِنْهُ أَبْيَضُ وَمِنْهُ
غَيْرُ ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ مَا شَهِدَ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَتَحْنُ الْقَائِلُونَ بِهِ.

(ترجمہ)

ابراہیم محمد الخزاز اور محمد بن الحسین سے روایت ہے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے
بیان کیا کہ حضرت رسول خدا ﷺ نے شب معراج اپنے رب کو ایک کامل نوجوان کی صورت میں دیکھا جس
کا سن تیس برس کا تھا اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ہشام ابن سالم، مومن طاق اور المیشی کہتے ہیں کہ پیٹ سے لے کر
کندھوں تک اس کا جسم بھرا ہوا تھا اور پیٹ خالی تھا یعنی پیٹ بڑا نہیں تھا۔ ہماری باتیں سن کر امام سجدہ
میں گر گئے اور فرمایا: اے معبود! تو پاک ذات ہے لوگوں نے تجھ کو پہچانا نہیں اور تجھے واحد نہیں جانا اسی لیے تیرا
وصف غلط بیان کرتے ہیں جس طرح تو نے خود اپنا وصف بیان کیا ہے۔ کیسا مطیع بنایا ان کے نفوس نے ان کو کہ
تجھے مشابہ قرار دیا تیرے غیر سے۔ خداوند! میں تیرا وہی وصف بیان کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کا وصف خود
بیان کیا ہے، میں تیری مخلوق سے تجھے مشابہ قرار نہیں دیتا۔ تو ہر اچھائی کا اہل ہے پس تو مجھے ظالموں میں سے قرار
نہ دے۔

پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: جو ذات تم اپنے خیال میں لیتے ہو وہ اللہ کا غیر ہے۔
پھر فرمایا: ہم اولادِ رسول ﷺ ہیں اور اُمّتِ وسط ہیں غالی پس ہماری معرفت حاصل نہیں کر سکتا اور پیچھے
آنے والا مقصر ہم پر سبقت نہیں کرتا۔ اے محمد! آگاہ ہو کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے رب کی عظمت
پر نظر کی تو اس وقت وہ ایک کامل نوجوان کی صورت میں تھا جو تیس سال کا ہو۔ اے محمد! پاک ہے میرا رب اس
سے کہ اس میں مخلوق کی صفت ہو۔

میں نے کہا: وہ کون تھا جس کے دونوں پاؤں سبزہ میں تھے؟
آپ نے فرمایا: جب آنحضرت ﷺ نے اپنے قلب کو دیکھا تو خدا نے ان کے لیے ایک نور کو پیدا کیا جو نور

حجاب کی طرح تھا، اس سے حجاب کے اندر کی ہر شے روشن ہو گئی۔ یہ نور خدا سبزہ سرخ و سفید وغیرہ تھا۔ اے محمد! جو کتاب و سنت میں ہے ہم اسی کی گواہی دیتے ہیں اور اسی کے قائل ہیں۔^①

بیان:

”الموفق“ یعنی: وہ شخص جو جوانی میں کمال تک پہنچے اور جمع کیا ہے تمام مخلوق اور معنی کے کمال کو جمال میں یا اس کے لیے جمع کیا ہے جس کے لیے اطاعت اور عبادت کے اسباب خوبصورت ہیں۔
 ”صاحب الطاق“ وہ ابو جعفر محمد بن نعمان الاحول ہے جو کہ معروف ہے مومن الطاق کے نام سے۔
 ”المیشی“ وہ احمد بن الحسن ہے۔

”الصمد“ الاجوف یعنی اندر سے خالی کے مقابلے میں ہے۔
 اور ان کے کلام کی توجیہ یہ ہے کہ بتحقیق وہ گمان کرتے ہیں کہ بتحقیق عالم اور جہان سارا ایک شخص ہے اور ایک ذات ہے جس کا جسم ہے اور روح ہے اور سارا جسم اس کا جسم ہے یعنی فلک اقصیٰ جو کچھ اس میں ہے اس کے ساتھ اور اس کا روح روح الکل ہے اور یہ سارا مل کر حق الہ کی صورت ہے۔
 اور اس کو تقسیم کیا ہے الاسفل الجسمانی کی طرف جو خالی ہے اس سے جو اس میں ہے قوت امکانی اور ظلمت ہیولہ سے جو کہ شبیہ ہے خالی ہونے اور عدم کی۔

اور تقسیم کیا ہے اس کو اعلیٰ الروحانی کی طرف جو صمد ہے کیونکہ روح عقلی اس میں بالفعل موجود ہے کسی مکان کے اور ظلمانی مادے کے محتاج ہونے کے بغیر خدا تشبیہ اور تمثیل سے بلند ہے۔
 اور جب امام علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی جو عرفان سے خالی تھی اور ان کی اللہ کے حق میں جرات کو دیکھا جو جہل اور عصیان کی وجہ سے ان سے صادر ہوئی تھی تو۔

”سقط ساجد اللہ“ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑے اللہ کی تعظیم کی وجہ سے اور اس چیز سے دوری کی وجہ سے جو ان سے واقع ہوئی تھی اللہ کے حق میں افتراء باندھتے ہوئے اور امام علیہ السلام نے ان سے انکار کرتے ہوئے سجدہ کیا پھر خدا کی تسبیح کی اس کے لیے تنزیہ اور تقدیس کی خاطر پھر ان کے نفوس کے اتنے دور ہونے پر اس سے جو خدا نے ان کو فطرت میں توحید دی ہے، تعجب کیا، پھر خدا کو خطاب کیا اور اس کو ندا دی اپنے قدسی نفس کے ذریعے ان تشبیہ کرنے والی وصف سے براءت کے ساتھ پھر ایک کلی قاعدہ دیتے ہوئے فرمایا:

”کل ما توہمتم من شئی فتوہموا اللہ غیرہ“ اور یہ گزرا ہے کئی مرتبہ اہل بیت علیہم السلام کے کلام میں۔

اور اس کے علاوہ عنقریب اس کے ساتھ موافقت رکھنے والی روایت آئے گی جو روایت ہوئی ہے امام علیہ السلام کے جدا ابو جعفر الباقر علیہ السلام سے ہے۔

”کل ما میزتموه باوہامکم فی ادق معانیہ مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم“

یعنی: جس چیز کو اپنے وہم و گمان سے سوچتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ وہ خدا ہے اور خدا کو تصور کرتے ہو، تو جان لو کہ اشتباہ کیا ہے وہ ایسی مخلوق ہے آپ کی مخلوقات میں سے اور مصنوع ہے آپ کی مصنوعات سے جو آپ کی طرف پلٹتی ہے۔

اور شاید چیونٹی وہم کرتی ہو کہ بتحقیق خدا کے سر پر دو شاخیں ہیں جس طرح چیونٹی کے سر پر ہیں اور چیونٹی وہم کرتی ہو کہ بتحقیق دو شاخوں کا نہ ہونا نقص ہے اس کے لیے جو یہ نہیں رکھتا ہو اور اسی طرح ہے عقلاء کا حال اس چیز میں جس سے خدا کی وصف کرتے ہیں۔

و”الزبانی“ شاخ

و”النبط“ طریقہ

اور کسی چیز کی نوع اور لوگوں کا گروہ ایک امر پر ہے جس کا امام علیہ السلام نے ارادہ کیا ہے اور ہم متوسط بیچ والے طریقے پر ہیں دین کے امر سے الامر بین الامرین پر اور نوع متوسط پر اور ان میں سے جو گروہ ہے وہ قائم ہے قسط اور عدل کے ساتھ نہ افراط میں ہیں نہ تفریط میں نہ ہم غلو کرتے ہیں نہ تقصیر۔

”الغالی“ وہ جو ہم سے تجاوز کرے بغاوت اور دشمنی کے ساتھ ہمیں درک نہیں کرے گا سواء اس کے ہماری طرف پلٹائے۔ ”التالی“ جو نہ ہمارے پیچھے متصل ہوگا اور نہ ہی ہم پر سبقت کر سکے گا۔

خداوند نے فرمایا: ”اور اسی طرح ہم نے آپ کو بنایا امۃ وسط تا کہ آپ لوگوں پر گواہ ہوں۔ (البقرہ: ۱۴۳)۔“ اور حدیث نبوی میں آیا ہے کہ: اس امت کے بہترین وہ ہیں جو متوسط طریقے سے چلتے ہیں جس کے ساتھ بعد میں آنے والے ملحق ہوتے ہیں اور ان کی طرف غالی پلٹ آتے ہیں۔

پھر امام علیہ السلام نے حدیث نبوی کی جو عامہ نے نقل کی ہے تاویل کی ہے اور اس کی تصدیق کی ہے اور تصدیق کی تاکید کی حدیث کے آخر میں۔

اس قول کے ساتھ ”ما شهد له الكتاب والسنة فنحن القائلون به“

جس کی گواہی کتاب اور سنت دیں ہم اس کو بتاتے ہیں۔

سید داماد خدا رحمت کرے نے کہا: حجابات اللہ کے ملائکہ کی اقسام میں سے ہیں۔ وہ جواہر قدسی ہیں اور وہ انوار عقلی ہیں جو نور الانوار کے جمال کی شعاعیں ہیں جو نفس کاملہ کے واسطے ہیں رب الارباب کے اتصال میں اور حدیث میں ہے کہ ”بتحقیق اللہ کے ”۷۷“ حجاب ہیں نور سے، اگر وہ حجاب ہٹ جائیں تو اللہ کے چہرے کا جلال جلادے ہر اس چیز کو جس کو اس کی آنکھ دیکھے۔

اور دوسری روایت میں ہے ”سبع مائۃ حجاب“ سات سو حجاب ہیں۔

اور ایک اور روایت میں ہے کہ ”سبعین الف حجاب“ یعنی ستر ہزار حجاب۔

اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کا حجاب نور ہے اگر ہٹ جائے تو اس کے چہرے کا جلال جلادے جہاں تک اس کی نگاہ جائے ان چیزوں کو اس کی مخلوق میں سے۔

اور انسانی نفس کی ملکوتی ذات جب کامل ہوتی ہے اور اس کی ہیولانی لباس جب جھٹکا کھاتا ہے تو اس کی نورانیت ان انوار کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے اور اس کی جوہریت مشابہ ہوتی ہے۔ پھر اتصال برقرار ہوتا ہے اور اس کے زمرے میں جلد آتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے اور ان کے نور اور ضوء کو مشاہدہ کرتا ہے اور اس کی ذات میں جو حقائق کی شکلیں چھپی ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہے۔ اور اسی طرف اشارہ ہے امام علیہ السلام کے قول سے کہ فرمایا: اس کو قرار دیا نور میں حجابوں کے نور کی طرح یہاں تک کہ اس کے لیے واضح ہو کہ حجابوں میں کیا ہے۔ اور نور اخضر سبز نور، وہ نور ہے جو موکل ہے حیوانی ان ارواح کے اقالیم پر جو حیات کے چشمے ہیں، اور اس کے خضرے کے منبع ہیں۔ اور نور احمر، لال نور وہ نور ہے جو عامل ہے احسانات اور قوت اور قہر و غضب کے شہروں پر۔

”النور الابيض“ وہ نور ہے جو متولی ہے معارف اور علوم اور صناعات کے فیض دینے کا۔

اور ہمارے استاد نے خدا اس کو جنت میں سکون پذیر کرے، کہا: حجابات نورانی میں فرق ہے نور کے اعتبار سے ان میں سے بعض سبز رنگ کے ہیں اور کچھ لال رنگ کے ہیں اور سفید رنگ کے ہیں، وغیرہ۔

پس نور ابیض، سفید رنگ کا نور، قریب ترین نور ہے نور الانوار کے۔

اور سبز کا نور، جو نور الانوار سے دور ہے گویا یہ ملا ہوا ہے ظلمت اور تاریکی کے حصے سے ان راتوں کو نزدیک ہونے کی وجہ سے جو تاریک ہے فلک کی تاریکی ملنے کے سبب اور لال رنگ کا نور اخضر اور ابیض کے درمیان میں ہے اور ان دو کے درمیان جو انوار ان کے مناسب ہیں ان کے درمیان میں ہے۔

اور صبح اور شفق کے انوار جو مختلف ہیں رنگوں میں ان میں شمار ہوتا ہے ان کے قریب ہونے اور بعید ہونے کی وجہ سے جیسے انوار حسی ہیں جیسے سورج کا نور۔ پس جو دن کے قریب ہے وہ سفید ہے اور جو دن سے دور ہے۔ وہ ملا ہوا

ہے تاریکی کے ساتھ وہ سبز ہے اور ان دونوں کے جو درمیان میں ہے وہ لال ہے۔ پھر وہ جوان تینوں کے درمیان رنگ ہیں دوسری مناسبت سے ہیں جیسے زرد رنگ جو لال اور سفید کے درمیان سے ہے اور نیلا جو سبز اور لال کے درمیان سے ہے۔

پس یہ الہی انوار واقع ہیں اللہ کی طرف صدق و عرفان کے قدموں کے ساتھ جانے والے کے راستے میں۔ اور جس راستے پر چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تاکہ خدا تک پہنچے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^①

3/327 الکافی، ۱/۴/۱۰۲/۱ علی بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل عن أحمد بن بشير البرقي عن عباس بن عامر القصباني عن هارون بن الجهم عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال قال: لو اجتمع أهل السماء والأرض أن يصفوا الله بعظمته لم يقدرُوا. ابو حمزہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا: اگر تمام آسمانوں اور زمینوں والے جمع ہو کر خدا کی عظمت کی تعریف کرنا چاہیں تو وہ اس پر قادر نہ ہوں گے۔^②

بیان:

یعنی ان کا وصف کرنا اس کی عظمت کو جس پر وہ ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^③

4/328 الکافی، ۱/۶/۱۰۲/۱ سهل عن محمد بن عيسى عن إبراهيم عن محمد بن حكيم قال: كتب أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إلى أبي أن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنهه صفته فصفوهُ بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك.

محمد بن حکیم سے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے میرے والد کو خط لکھا: اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اجل و اعظم ہے، اس سے کہ کوئی اس کی صفت کی حقیقت کو پہنچ سکے پس اس کی وہی تعریف کرو جو اس نے اپنے نفس کی خود کی

① مراۃ العقول: ۱/۳۳۸

② الشافی فی العباد: ۱/۱۵۷، ۲/۱۸۰۳

③ مراۃ العقول: ۱/۳۵۰

ہے اور اس کے سوا تعریف سے بچو۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^②

5/329 الکافی، ۱/۴/۱۰۲/۱ عنہ عن السُّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصِّفَةِ فَقَالَ لَا تَجَاوِزْ مَا فِي الْقُرْآنِ.

مُفَضَّل سے روایت ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم سے صفات باری تعالیٰ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: جو کچھ قرآن میں ہے اس سے تجاوز نہ کرو۔^③

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^④ لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیونکہ اہل اور مفصل دونوں تحقیقاً ثابت ہیں۔ (واللہ اعلم)

6/330 الکافی، ۱/۸/۱۰۲/۱ عنہ عن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ مَنْ قَبَلَنَا قَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّوْحِيدِ قَالَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُبْحَانَ مَنْ لَا يُحَدُّ وَلَا يُوصَفُ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ).

محمد بن علی قاسانی سے روایت ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خط لکھا کہ ہم سے پہلے لوگوں نے توحید کے بارے میں اختلاف کیا ہے؟

آپ نے جواب میں لکھا: خدا کے لیے حد نہیں اور صفات مخلوق سے متصف ہیں، اس کی مثل کوئی شے نہیں وہ سمیع و بصیر ہے۔^⑤

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^⑥ لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے جب کہ قاسانی سے مراد احمد بن محمد بن عیسیٰ ہو۔ (واللہ اعلم)

① رجال الکشی: ۱/۲۷۹؛ مستدرک الوسائل: ۱۲/۲۵۱؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۷۲؛ ہدایۃ الامة: ۱/۱۰؛ بحار الانوار: ۳/۲۶۶؛ مکاتیب النعمۃ: ۳/۶۰ و ۶۱

② مرآة العقول: ۱/۳۵۱

③ مشکاة الانوار: ۱۰؛ اثبات الہدایۃ: ۱/۸۱

④ مرآة العقول: ۱/۳۵۱

⑤ التوحید: ۱۰۱؛ بحار الانوار: ۳/۳۰۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/۵۵۹

⑥ مرآة العقول: ۱/۳۵۱

7/331

الکافی ۱/۲/۱۰۰/۱ النیسابوریان عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَا اَبَا حَمْزَةَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُوصَفُ بِمُحْدُوْدِيَّةٍ عَظَمَ رَبُّنَا عَنِ الصِّفَةِ فَكَيْفَ يُوصَفُ بِمُحْدُوْدِيَّةٍ مَنْ لَا يُحَدُّ وَ (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)۔

(ترجمہ)

ابو حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے توحید کے متعلق سوال کیا تو آپؑ نے فرمایا: خدا کی تعریف محدود صورتوں سے نہیں کی جاتی۔ وہ اس صفت سے مبرا ہے۔ پھر بھلا اس کی محدودیت سے کیسے صفت کی جاسکتی ہے جبکہ اس کی حد مقرر ہی نہیں کی جاسکتی اور بینائیاں اس کا ادراک نہیں کرتیں بلکہ وہ بینائیوں کا اور اک کرتا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔^①

تحقیق اسناد:

8/332

حدیث مجہول کالموثق ہے۔^① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ ابراہیم بن عبد الحمید تحقیقاً امامی ثابت ہے۔ (واللہ اعلم)
الکافی ۱/۱۱/۱۰۳/۱ عنہما عن حماد بن عیسیٰ عن ربیع عن الفضیل بن یسار قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: إِنَّ اللَّهَ لَا يُوصَفُ وَ كَيْفَ يُوصَفُ وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) فَلَا يُوصَفُ بِقَدَرٍ إِلَّا كَانَ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ۔

(ترجمہ)

فضیل بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا، آپؑ نے فرمایا: خدا کا وصف بیان نہیں کیا جاسکتا اور کیونکر بیان کیا جائے جبکہ وہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے: ”لوگوں نے اس کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا۔ (الانعام: ۹۱)۔“ پس جس انداز سے اس کی تعظیم کی جائے گی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔^②

تحقیق اسناد:

9/333

حدیث مجہول کالصحیح ہے^① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے۔ (واللہ اعلم)
الکافی ۱/۱۲/۱۰۳/۱ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

① تفسیر العیاشی: ۱/۴۳۳ (بفرق الفاظ)؛ تفسیر البرہان: ۲/۳۶۶؛ بحار الانوار: ۳/۳۰۸۔

② مرآة العقول: ۱/۳۴۷۔

③ کتاب المومن: ۳۰؛ تفسیر البرہان: ۲/۴۵۰ و ۲۶۶؛ الفصول المہمہ: ۱/۱۷۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۲/۳۹۰ و ۱۱/۳۳۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۴۴۴؛ تفسیر

الصافی: ۲/۱۳۸ و ۳/۳۲۹؛ بحار الانوار: ۳/۱۳۲ و ۴۳۰/۳۰؛ التوحید: ۱۲۷۔

④ مرآة العقول: ۱/۳۵۳۔

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ رَفِيعٌ لَا يَقْدِرُ الْعِبَادُ عَلَى صِفَتِهِ وَلَا يَبْلُغُونَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الحديث وقدمر.

عبد اللہ بن سنان سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: بیشک اللہ عظیم اور رفیع ہے لوگ اُس کی صفت کو نہیں پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی اُس کی مکمل عظمت بیان کر سکتے ہیں: ”اُسے آنکھیں نہیں دیکھتیں اور وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے اور وہ لطیف خبیر ہے۔ (الانعام: ۱۰۳)۔“ آگے حدیث وہی ہے جو اوپر گزر چکی ہے۔^(۱)

(ترجمہ)

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^(۲)

۴۱۔ باب تاویل مایوہم التشبیہ

جو وہم تشبیہ کا ہوتا ہے اُس کی تاویل

1/334 الکافی، ۱/۱۲۴/۱ علی بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل عن الخشاب عن بعض رجالہ عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) فَقَالَ اسْتَوَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ.

خشاب نے اپنے بعض رجال سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ”رحمن عرش پر مستوی ہے۔ (طہ: ۵)۔“ کے کیا معنی ہیں؟

(ترجمہ)

آپ نے فرمایا: وہ ہر شے پر غالب ہے پس کوئی شے بہ نسبت دوسری شے کے اس سے زیادہ قریب نہیں۔^(۳)

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^(۴) لیکن میرے نزدیک حدیث مرسل ہے۔ (واللہ اعلم)

① التوحید: ۱۱۵؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۸۳؛ بحار الانوار: ۳/۲۹۷

② مراۃ العقول: ۱/۳۵۴

③ التوحید: ۳۱۶؛ الفصول المهمہ: ۱/۲۱۱؛ تفسیر البرہان: ۳/۷۵۰؛ تفسیر کنز الدقائق: ۸/۲۸۸؛ بحار الانوار: ۳/۳۳۶

④ مراۃ العقول: ۲/۶۹

2/335 کافی، ۱/۴/۱۲۸/۱: بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ السَّرَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) فَقَالَ اسْتَوَى

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ۔

محمد بن مادر سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے قول: ”الرحمن على العرش استوى“ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: وہ ہر شے پر غالب ہے کوئی بہ نسبت کسی شے کے اس سے زیادہ قریب

(ترجمہ)

ہے۔^①

تحقیق اسناد:

میرے نزدیک حدیث موثق ہے۔ (واللہ اعلم)

3/336 کافی، ۱/۸/۱۲۸/۱: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صفوان عن البجلي قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) فَقَالَ

اسْتَوَى فِي كُلِّ شَيْءٍ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ بَعِيدٌ وَلَمْ يَقْرُبْ مِنْهُ

قَرِيبٌ اسْتَوَى فِي كُلِّ شَيْءٍ۔

البجلی سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے قول: ”الرحمان على العرش استوى“ بارے

(ترجمہ)

میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: استوی ہر شے میں ہے کوئی چیز کسی چیز سے اس سے قریب تر نہ ہو اور نہ دور اس

سے دور ہو اور نہ قریب قریب تر ہو اور ہر چیز میں استوی کے یہی معنی ہیں۔^②

بیان:

امام علیہ السلام نے تفسیر کی الاستواء کی تمام چیزوں کی طرف نسبت اور عرش کے استواء کے ساتھ نتیجے میں وہ جسم ہے جو

محیط ہے تمام چیزوں پر ہر اس چیز کے ساتھ جو اس میں ہے۔ جیسے آئے گی اس کی تفسیر اور ملایا استواء کو اس چیز

کے ساتھ جو متعدی ہے ”علی“ کے ذریعے جیسے استیلاء اور اشراف و شرف دینا وغیرہ آیت کی موافقت کی وجہ

سے۔ بس معنی یہ ہوگا کہ: اس کی نسبت ہر شے کی طرف معتدل ہوئی ان سب پر کمال کے ساتھ اور آیت میں

① التوحید: ۳۱۵؛ بحار الانوار: ۳۳۶/۳؛ تفسیر البرہان: ۵۰/۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۳۶۸/۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۲۸۷/۸؛ الاعتقادات: ۳۵؛ معانی

الانوار: ۲۹/۱؛ تفسیر لقمی: ۵۹/۲

② التوحید: ۳۱۵؛ الفصول المہمہ: ۲۱۲/۱؛ بحار الانوار: ۳۳۷/۳؛ تفسیر الصافی: ۲۰۴/۲؛ تفسیر البرہان: ۵۰/۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۰۵/۵؛ تفسیر نور

الثقلین: ۳۶۸/۳

دلالت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی خاص مکان کے ہونے پر جو خلاف ہے اس چیز کے جو جمہور نے سمجھی ہے کہ یہ دلالت کرتی ہے مکان کے ثابت کرنے پر اور اس میں اشارہ ہے اس کی قیومی معیت کی طرف۔ اور اس کے ہر شے کے ساتھ برابر معنوی اتصال کی طرف اس طرح کہ اس کی احدیت اور اس کے جلال کے قدس کے ساتھ یہ اتصال منافات نہ رکھتا ہو اور اس کی رحمت کا فیض سب پر ہے ایک نسبت کے ساتھ اور اس کے علم کا سب پر محیط ہونا ہے ایک طریقے سے اور اس کا ہر شے کے قریب ہونا برابر ہے۔

اور دوسری حدیث میں لفظ ”من“ استواء کی معنی کے لیے تحقیق ہے قرب اور بعد میں۔

اور تیسری حدیث میں لفظ ”فی“ جس چیز میں استواء ہے اس کی معنی کے لیے۔ اور مقربون کے قرب کا اختلاف جیسے انبیاء اور اولیاء ان لوگوں کے ساتھ جو دور ہیں جیسے شیاطین اور کافر یہ اختلاف خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ وہ ان کے نفسوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے ان کی ذوات میں تحقیق نسبت دی گئی ہے، استواء کی رحمت کی طرف کیونکہ وہ سب پر برابر برابر، عام اور سب کو شامل رحمت کی نسبت سے استواء ہے۔ اور یہ لفظ اسی پر ہی دلالت کرتا ہے نہ کہ اس کے غیر پر۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

4/337 الکافی، ۱/۱۲۸/۱ عَنهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّظْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ مِنْ شَيْءٍ أَوْ فِي شَيْءٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ كَفَرَ قُلْتُ فَتَبَيَّرْ لِي قَالَ أَعْنِي بِالْحَوَايَةِ مِنَ الشَّيْءِ لَهُ أَوْ يَأْمَسُ لَهُ أَوْ مِنْ شَيْءٍ سَبَقَهُ. (ترجمہ)

ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کسی چیز سے ہے یا کسی چیز میں ہے یا کسی چیز پر ہے تو اس نے کفر کیا۔

میں نے عرض کیا: ذرا اور وضاحت کیجئے۔

آپ نے فرمایا: میرا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کسی چیز سے گھرا ہوا ہے، نہ رُکا ہوا ہے اور نہ کسی چیز نے اس پر سبقت کی ہے۔^②

تحقیق اسناد:

① مرآة العقول: ۲/۷۱؛ علم الیقین: ۹۲؛ مستدرک سفینۃ البحار: ۵/۳۰۸

② التوحید: ۳۱۷؛ تفسیر البرہان: ۳/۷۵۱؛ بحار الانوار: ۳/۳۳۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۸/۲۸۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۳۶۹

حدیث صحیح ہے۔^①

5/338 الکافی، ۱/۱۲۸/۱۰ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ مِنْ شَيْءٍ فَقَدْ جَعَلَهُ مُخْدَثًا وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ

فِي شَيْءٍ فَقَدْ جَعَلَهُ مُحْضُورًا وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ جَعَلَهُ مُحْمُولًا.

(ترجمہ) اور ایک دوسری روایت میں ہے: جس نے گمان کیا کہ خدا کسی شے سے ہے اس نے خدا کو حادث سمجھا اور جس نے گمان کیا کہ وہ کسی شے میں ہے تو اس نے اسے محدود بنادیا اور جس نے گمان کیا کہ وہ کسی شے پر ہے تو اس نے ایسی چیز بنادیا جو اٹھائی جائے۔^②

بیان:

باء ”بالحوایہ“ میں اور ”بامساک“ میں متعلق ہے اس کی محذوف تقدیر کے۔
یعنی: بقولی (فی شے) کونہ بالحوایہ من الشے لہ وبقولی (علی شے) کونہ بامساک من الشے لہ وبقولی (من شے) کونہ من شے سبقہ۔

اور الحوایہ تفسیر ہے ”فی“ کی اور الامساک تفسیر ہے ”علی“ کے لیے اور السبق تفسیر ہے ”من“ کے لیے اور نشر، غیر ترتیب اللف پر ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^③

6/339 الکافی، ۱/۱۳۳/۱۰ العدة عن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن بحر عن الخراز عن محمد قال:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّا يَزُورُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَقَالَ هِيَ صُورَةُ مُخْدَثَةٍ مُخْلُوقَةٍ وَاصْطَفَاهَا اللَّهُ وَاخْتَارَهَا عَلَى سَائِرِ الصُّوَرِ الْمُخْتَلِفَةِ فَأَصْأَفَهَا إِلَى نَفْسِهِ كَمَا أَصْأَفَ الْكَعْبَةَ إِلَى نَفْسِهِ وَالرُّوحَ إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ (بَيْتِي) (وَنَفْخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي).

(ترجمہ) محمد سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا: لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ (اس کا کیا مطلب ہے؟)

① مراة العقول: ۲/ ۷۱

② سابقہ حدیث کے حوالہ جات

③ مراة العقول: ایضاً

آپؐ نے فرمایا: خدا نے آدم کو حادث مخلوق بنایا ہے اور ان کی صورت کو انتخاب کیا ہے تمام مختلف صورتوں میں سے اور پھر اس کی نسبت اپنی طرف دی جیسے کہ کعبہ کو اپنی طرف نسبت دی اور فرمایا ”میرا گھر“۔ اسی طرح فرمایا: ”میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ (الحجر: ۲۹)۔“^①

بیان:

جب صورت اور روح وغیرہ کو اللہ کی طرف مضاف کیا جائے تو وہم ہوتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے جو صورت اور روح رکھتا ہے اور صورت کے غیر مخلوق ہونے کا وہم ہوتا ہے بلکہ وہ قدیم ہے۔ دفع و دور کیا ہے امام علیہ السلام نے سائل سے اس طرح کے سوال کو اس روایت میں اور بعد والی میں۔

اور جواب دیا ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ تحقیق صورت جو مضاف ہے اللہ کی طرف وہ اس کی صورت نہیں ہے بلکہ یہ اس کی مخلوق کی صورت ہے جس کو اللہ نے دوسری صورتوں میں سے چنا ہے پھر اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے اور اسی طرح ہے کلام روح میں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ عبد اللہ بن بحر تحقیقاً ثقہ ثابت ہے اور البرقی کو نجاشی کا ضعیف کہنا سہو ہے جب کہ وہ ثقہ ثابت ہے۔ (واللہ اعلم)

7/340 الکافی، ۱/۱۳۲/۱ العدة عن ابن عیسیٰ عن ابن ابي عمیر عن ابن اذينة عن مؤمن الطاق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروح التي في آدم عليه السلام قوله (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي) قال هذه روح مخلوقة والروح التي في عيسى مخلوقة.

مؤمن طاق سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روح آدم کے متعلق سوال کیا، جس کے لیے خدا نے فرمایا: ”پس جب میں اس کو برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ (الحجر: ۲۹)۔“ تو آپؐ نے فرمایا: یہ روح بھی مخلوق ہے اور وہ روح بھی مخلوق ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں تھی۔^③

(ترجمہ)

① التوحید: ۱۰۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۱۱ و ۸۵؛ بحار الانوار: ۴/۱۳؛ تفسیر البرہان: ۳/۳۶۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۷/۱۲۱ و ۹/۷۵؛ الاحقاج: ۲/۳۲۳؛

مجمع البحرین: ۳/۳۶۸

② مراة العقول: ۲/۸۲

③ تفسیر العیاشی: ۲/۲۳۱؛ تفسیر البرہان: ۳/۳۶۳ و ۶۸۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۷/۱۲۱؛ بحار الانوار: ۴/۱۳ و ۱۳/۲۱۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۱۱؛ التوحید:

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

8/341 الکافی ۱/۱۳۲/۱ العدة عن ابن عيسى عن الحجال عن ثعلبة عن حمران قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَرُوحٌ مِنْهُ) قَالَ هِيَ رُوحُ اللَّهِ مَخْلُوقَةٌ خَلَقَهَا اللَّهُ فِي آدَمَ وَ عِيسَى.

حمران سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے قول: ”روح مِنْهُ (النساء: ۱۷۱)۔“ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: وہ روح مخلوق ہے جس کو اللہ نے آدم و عیسیٰ علیہما السلام میں پیدا کیا۔^②

(ترجمہ)

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے^③ لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

9/342 الکافی ۱/۱۳۲/۱ محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَنَفْخَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي) كَيْفَ هَذَا النَّفْخُ فَقَالَ إِنَّ الرُّوحَ مُتَحَرِّكٌ كَالرِّيحِ وَإِنَّمَا سُمِّيَ رُوحاً لِأَنَّهُ اشْتَقَّ اسْمَهُ مِنَ الرِّيحِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ عَنْ لَفْظَةِ الرِّيحِ لِأَنَّ الْأَرْوَاحَ مُجَانِسَةٌ لِلرِّيحِ وَإِنَّمَا أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ إِصْطَفَاهُ عَلَى سَائِرِ الْأَرْوَاحِ كَمَا قَالَ لِبَنِيٍّ مِنَ الْبُيُوتِ بَنِيٍّ وَلِرَسُولٍ مِنَ الرُّسُلِ خَلِيلِي وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ وَكُلُّ ذَلِكَ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مُخْدَتٌ مَرْبُوبٌ مُدَبَّرٌ.

محمد سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے قول: ”میں اپنی روح سے اس میں پھونک دوں“ کے متعلق پوچھو کہ یہ پھونکنا کیسے ہے؟

(ترجمہ)

آپ نے فرمایا: روح ہوا کی طرح متحرک ہے اسی لیے اس کا نام روح رکھا گیا ہے کیونکہ وہ ریح سے مشتق ہے اور یہ اس لیے کہ ارواح ریح کی ہم جنس ہیں اور روح کو اپنے نفس کی طرف نسبت دی ہے۔ کیونکہ اس کا اصطفا (انتخاب) کیا ہے تمام ارواح میں جیسے کہ گھروں میں سے ایک گھر کو اپنا گھر اور رسولوں میں سے ایک رسول کو اپنا خلیل کہا اور اس کی مثل اور بھی ہیں لیکن یہ سب مخلوق ہیں۔ حادث ہیں، پرورش کیے ہوئے ہیں اور ان

① مرآة العقول ۲/۸۲

② الاحتجاج ۲/۳۲۳: تفسیر نور الثقلین ۱/۵۷۷: بحار الانوار ۴/۱۲ و ۱۳/۲۱۹: تفسیر البرہان ۲/۲۰۳: تفسیر کنز الدقائق ۳/۵۹۳

③ مرآة العقول ۲/۸۳

میں کسی مدبر کی تدبیر کا اثر ہے۔^①

بیان:

”الروح“ اگرچہ روح کا اصل جوہر اس دنیا سے نہیں ہے لیکن اس کے لیے مظاہر ہیں جسد میں۔ پہلا اس کا مظہر یہ ہے کہ اس میں لطیف بخار ہے جو دھویں کی شبیہ ہے اس کے لطیف ہونے میں اور اس کا اعتدال آسمانی جرم مثلاً ستارے وغیرہ کی طرح ہے۔

اور اس کو کہا جاتا ہے روح حیوانی جو روح امری ربانی کے برابر ہے اور اس کا مرکب ہے اس کو امام علیہ السلام نے روح نام دیا ہے اس کے مظہر کے ساتھ اس کو افہام اور سمجھنے کے قریب کرنے کی وجہ سے کیونکہ وہ حقیقت میں سمجھنے سے قاصر ہے اس کو سمجھا نہیں جاسکتا۔

جیسے اشارہ ہوا ہے اس کی طرف اللہ کے قول کے ساتھ:

کہو: روح میرے پروردگار کے امر سے ہے تمہیں علم کم دیا گیا ہے۔

کیونکہ اس کا مظہر نفع شدہ ہے حقیقت میں اس کی اصل کے بغیر۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ قاسم بن عروہ تحقیقاً ثقہ ثابت ہے اور اس کی روایات کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔^③ نیز حدیث الاحتجاج میں بھی درج ہے جو توثیق ہے۔ (واللہ اعلم)

10/343 کافی ۱/۱۲۳/۱ محمد عن ابن عیسیٰ عن عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ ذَكْرَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) فَقَالَ مَا يَقُولُونَ فِيهِ قُلْتُ يَقُولُونَ يَهْلِكُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ قَالُوا قَوْلًا عَظِيمًا إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ الَّذِي يُؤْتِي مِنْهُ.

حارث بن مغیرہ النصری سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس قول خدا کے متعلق کہ: ”ہر شے ہلاک

(ترجمہ)

① احتجاج: ۲/۳۲۲؛ التوحید: ۱۷۱؛ بحار الانوار: ۴/۵۸ و ۲۸؛ معانی الاخبار: ۱/۱۷؛ تفسیر البرہان: ۳/۳۶۲؛ تفسیر الصافی: ۳/۱۰۸؛ تفسیر نور الثقلین:

۳/۲۱۶ و ۱۱/۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۷/۱۲۲ و ۵۰۲؛ مجمع البحرین: ۲/۳۵۳

② مرآة العقول: ۲/۸۳

③ مستقر الناضرة: ۱۳/۷۴ و ۳/۳؛ زبدة الاصول: ۵/۱۱۰؛ المختار من کلمات: ۲/۵۲۵

ہونے والی ہے سوائے اس کے وجہ کے (القصص: ۸۸)۔ ”پوچھا گیا تو آپؐ نے فرمایا: لوگ کیا کہتے ہیں؟
راوی نے کہا: وہ کہتے ہیں ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔
آپؐ نے فرمایا: اللہ اس سے پاک ہے، انہوں نے بہت بری بات کہی ہے۔ اس سے مراد وہ راستہ ہے جس کے
ذریعے سے وہ عطا کرتا ہے۔^①

بیان:

امام علیہ السلام نے ان کے قول سے تعجب کیا اور اس کو عظیم قرار دیا کیونکہ وجہ اور چہرے کا اس پر اطلاق تشبیہ ہے خدا
کے لیے اور تجسیم ہے۔
اور اس کو بیان کیا کہ یعنی: اللہ کا وہ وجہ و چہرہ جس سے آیا جاتا ہے یعنی جو ہدایت کرتا ہے بندوں کو اللہ کی طرف اور اس
کی معرفت کی طرف وہ نبی ہیں یا وصی ہیں یا عقل کامل ہے۔ پس تحقیق وہ اللہ کا چہرہ وہ ہے جس سے اللہ کی طرف جایا
جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ چہرے کی طرف متوجہ ہونے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں
کی طرف اس کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ خطاب کرتا ہے نبی اور وصی اور عقل کے ذریعے۔
اور دوسری حدیث میں وجہ کی ضمیر کو پلٹایا ہے شے کی طرف اور وجہ الشے یعنی وہ چیز کو اللہ کے روبرو ہوا اور وہ اس کا
روح اور حقیقت اور ملکوت اور اس کی معرفت کا مقام ہے۔
اور دونوں معنی متقارب ہیں اور کبھی وجہ کی تفسیر ہوتی ہے ذات کی معنی سے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^②

11/344 کافی، ۱/۱۳۲/۲، العدة عن البرقي عن البزنطي عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل: (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) قَالَ مَنْ أَمَّا اللَّهُ بِمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَهُوَ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يَهْلِكُ وَكَذَلِكَ قَالَ (مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ).

صفوان جمال سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے: کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ کے متعلق فرمایا: جو
شخص اللہ کی طرف اس نے ذریعے سے آئے جس کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے

ترجمہ

① بصائر الدرجات: ۱/۶۶؛ تفسیر البرہان: ۳/۲۹۳، ۲۹۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۰/۱۱۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۱۳۲؛ بحار الانوار: ۳/۲۳۵، ۲۰۰

② مراۃ العقول: ۳/۱۱۱

پس یہ وہ ”وجہ“ ہے جس کو ہلاکت نہیں ہوگی اور اس فرمان کہ: ”جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (النساء: ۸۰)۔“ سے بھی یہی مراد ہے۔^①

بیان:

یعنی ہر شخص جو اللہ کا اور اس کے نبی کا مطیع ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اور وہ جنت میں باقی رہے گا ہمیشہ کے لیے اور نبی اور رسول اللہ کا وجہ اور چہرہ ہے اللہ کی مخلوق میں اللہ جس کے ذریعے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جو اس کے خلاف ہو وہ جہنم میں ہے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ۔

اور ان کا قول کہ ”وَكذالك قال“

اشارہ ہے اس طرف کہ تحقیق اس کے رسول کے لیے اطاعت کرنا متوجہ کرتی ہے خدا کی طرف اور اس کے وجہ کی طرف اور توجہ کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس کی مخلوق کی طرف اور یہ وہی سبب ہے جس کی وجہ سے اس کا نام وجہ اللہ ہے اور اس کی طرف اضافہ ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^②

12/345 الکافی، ۱/۱۳۳/۱ محمد بن عیسیٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ النَّخَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: نَحْنُ الْمَثَانِي الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ نَتَقَلَّبُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَنَحْنُ عَيْنُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَيَدُهُ الْمَبْسُوطَةُ بِالرَّحْمَةِ عَلَى عِبَادِهِ عَرَفْنَا مَنْ عَرَفْنَا وَجْهَنَا وَجْهَ اللَّهِ وَإِمَامَةَ الْمُتَّقِينَ۔

(ترجمہ)

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ہم وہ مثنائی ہیں جو اللہ نے ہمارے نبی ﷺ کو دی اور ہم وجہ اللہ ہیں کہ ہم تمہارے روز میں آمد و رفت رکھتے ہیں۔ اور ہم عین اللہ ہیں خدا کی مخلوق پر، ہم بندوں پر رحمت کے لیے خدا کا کھلا ہوا ہاتھ ہیں، جس نے ہمیں پہچانا اس نے ہمیں پہچانا اور جو ہم سے جاہل رہا وہ ہم سے جاہل رہا اور ہم متقیوں کے امام ہیں۔^③

① التوحید: ۱۳۹؛ تفسیر البرہان: ۳/۲۹۳؛ المحاسن: ۱/۲۱۹؛ اثبات الہدایۃ: ۲/۱۱۳؛ تفسیر الصافی: ۴/۱۰۸؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۰/۱۱۲؛ بحار الانوار: ۴/۲۵

② ۲۳/۲۵۳۰۱/۶۵۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/۱۳۶

③ مراۃ العقول: ۲/۱۱۳

④ بصائر الدرجات: ۱/۶۵؛ التوحید: ۱۵۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۲۹؛ تفسیر کنز الدقائق: ۷/۱۵۸؛ بحار الانوار: ۲۳/۱۹۶؛ تفسیر لثقی: ۱/۷۷؛ تفسیر البرہان:

۳/۳۸۵؛ تفسیر العیاشی: ۲/۲۳۹

بیان:

”نحن المثنائی“ اشارہ ہے اللہ کے اس قول کی طرف اور ہم نے دیا آپ کو سبع من المثنائی اور قرآن عظیم اور مثنائی مثنیٰۃ تثنیہ میں سے کی جمع ہے اور مثنائی جمع ہے مثنیۃ کی ثناء میں سے۔
شیخ صدوق رحمہ اللہ نے کہا: نحن المثنائی کی معنی کا قول یعنی ہم ہیں وہ جن کو نبی اکرم ﷺ نے قرآن کا قرین قرار دیا اور وصیت کی کہ قرآن کے ساتھ اور ہمارے ساتھ تمسک کریں اور اپنی امت کو خبر دی کہ تحقیق ہم جدا نہیں ہوں گے یہاں تک ہم وارد ہوں اس پر اس کے حوض پر۔
اور میں کہتا ہوں کہ:

شاید معصومین علیہم السلام شمار ہوتے ہیں ان کے اسماء اور ناموں کے اعتبار سے جو کہ سات ہیں اور اس بنا پر جائز ہے مثنائی کا الثناء سے قرار دینا اور جائز ہے التثنیہ سے قرار دینا اس اعتبار سے کہ وہ قرآن کے ساتھ دوسرے ہیں یا جائز ہے قرار دینا کہ یہ کنایہ ہے ان کے عدد چودہ ۱۴ ہونے سے مثنائی یعنی سات دو بار ہوں گے تو چودہ ہوں گے یعنی ان میں سے ہر ایک کو ایک قرار دینا اعتباری تغایر کے ساتھ۔

و”الظہر“

کنایہ ہے ذات سے جس طرح کسی عورت کو کہا جائے انت علی کظہرامی۔
تم مجھ پر میری ماں کی ذات کی طرح ہو، اور معصومین علیہم السلام عین اللہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے رحمت کی نگاہ سے اور معصومین علیہم السلام اللہ کے ہاتھ ہیں کیونکہ اللہ اپنے بندوں کا مربی ہے ان کے مربی ہونے سے۔

و”امامة المتقين“ عطف ہے منصوب پر ”جہلنا“ میں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^① لیکن اس کی دیگر بھی کئی اسناد ہیں جن میں سے ایک حدیث جو ہارون بن خارجہ سے الصفار نے روایت کی ہے وہ ہمارے نزدیک معتبر ہے۔ حالانکہ اس میں موسیٰ بن سعدان اور عبد اللہ بن قاسم موجود ہیں جو دونوں متہم ہیں لیکن موسیٰ بن سعدان تفسیر لقمی اور کامل الزیارات کا راوی ہے جو توثیق ہے اور اسی طرح عبد اللہ کامل الزیارات کا راوی ہے۔ لہذا ان کی توثیق بعید نہیں ہے نیز حدیث کا مضمون بھی مشہور ہے۔ (واللہ اعلم)

13/346 کافی ۱/۱۳۴/۵ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرِ

بْنِ صَاحِجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ صَبَّاحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا فَأَحْسَنَ صُورَنَا فَأَحْسَنَ صُورَنَا وَجَعَلَنَا عَيْنَهُ فِي عِبَادِهِ وَلِسَانَهُ النَّاطِقَ فِي خَلْقِهِ وَيَدَهُ الْمَبْسُوطَةَ عَلَى عِبَادِهِ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَجْهَهُ الَّذِي يُؤْتِي مِنْهُ وَبَابَهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ وَخُزَّانَهُ فِي سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ بِنَا أُمُتِ الْأَشْجَارُ وَ أَيْنَعَتِ الشَّجَارُ وَجَرَّتِ الْأَنْهَارُ وَبِنَا يَنْزِلُ غَيْثُ السَّمَاءِ وَيَنْبُتُ عُشْبُ الْأَرْضِ وَبِعِبَادَتِنَا عَبْدَ اللَّهِ وَلَوْ لَا نَحْنُ مَا عَبْدَ اللَّهُ.

مروان بن صباح سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور بہترین صورت دی اور ہم کو اپنے بندوں میں اپنی آنکھ قرار دیا اور اپنی مخلوق پر لسان ناطق بنایا اور بندوں پر ہم کو دست کشادہ قرار دیا، مہربانی اور رحمت کے لیے اپنا وجہ بنایا جس سے اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور ہمیں اپنا دروازہ قرار دیا جس سے اس کی طرف پہنچنا ہوتا ہے۔ ہم زمین و آسمان میں اس کے خزانہ ہیں۔ ہماری وجہ سے درخت پھل لاتے ہیں، ہماری وجہ سے پھل پکتے ہیں اور انہار جاری ہوتے ہیں اور ہماری وجہ سے بادل برستے ہیں اور زمین پر گھاس اُگتی ہے۔ ہماری عبادت کی وجہ سے خدا کی عبادت ہوئی اور اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔^①

ترجمہ

بیان:

حسن الخلق یعنی: مزاج میں اعتدال اور اجزاء کا پورا اور برابر ہونا۔
اور حسن الصورة یعنی اعضاء اور شکلوں اور ہیئتوں کا مناسب ہونا۔
حسن الخلق اور حسن الصورة دونوں اکثر طور پر روح کی شرافت اور پاک ہونے کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اور ان کے حسن اخلاق اور فضیلت والے ملکہ کے ساتھ متصف ہونے اور باطنی بیماریوں سے سالم ہونے اور نفسانی رذائل سے سالم ہونے کے حساب سے ہوتے ہیں۔
بس کامل و اکمل روح اعدل اور معتدل مزاج کے لیے ہوتا ہے اور تحقیق وہ عین اللہ ہیں ایک اعتبار سے کہ وہ اللہ کے مخلوقات کو دیکھنے کا وسیلہ ہیں۔
اور دوسرے اعتبار سے کہ مخلوق کے اللہ کو دیکھنے کا وسیلہ ہیں۔

اور لسان اللہ اس اعتبار سے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کا اور کلام کو بندوں تک پہنچانے کا واسطہ ہیں۔
 اور یہ اللہ اس اعتبار سے ہیں کہ وہ اشیاء میں تصرف رکھنے کا اللہ کا واسطہ ہیں۔
 اور وجہ اللہ اس اعتبار سے ہیں کہ ان کے ذریعے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
 اور وہ باب اللہ اس اعتبار سے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ کی رحمت کے گھر میں اور اللہ کی کرامت کے منزلوں میں داخل ہوں گے۔
 اور وہ خزان اللہ اس اعتبار سے ہیں کہ تحقیق تمام چیزوں کی حقیقتوں کا علم ان کے پاس ہے۔
 اور ان کے ذریعے سے شجر شمر دیتے ہیں، اور آخر تک جو فرمایا یعنی ان کے وجود اور ایجاد میں سے مقصود ہونے کے لیے۔
 اور تحقیق ان کی عبادت کے ذریعے اللہ کی عبادت کی گئی بس تحقیق عبادت صحیح ہوتی ہے کامل معرفت کے ساتھ
 اور وہ کامل معرفت ملتی ہے ان کے ذریعے ہے۔
 جیسے خدا نے فرمایا: ”اَنْشِئْ خَلْقَ خَدَايَا اِيْمَانٍ نِّهَيْسَ لَا تَلَا تَلَا مَكْرُوهُ مُشْرِكٍ هَيْسَ۔ (یوسف: ۱۰۶)۔“

تحقیق استاد:

حدیث ضعیف ہے۔^① لیکن مضمون مشہور و معروف ہے۔ (واللہ اعلم)۔

14/347 الکافی ۱/۱۴۳/۱ محمد بن محمد بن الحسن بن علی بن بزیع عن عَمْرِو حَمَزَةَ بْنِ بَرْزِيعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَلَنَّا أَسْفُونَا إِنْ تَقَمْنَا مِنْهُمْ) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَأْسُفُ كَأَسْفِنَا وَلَكِنَّهُ خَلَقَ أَوْلِيَاءَ لِنَفْسِهِ يَأْسِفُونَ وَيَرْضَوْنَ وَهُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رِضَا نَفْسِهِ وَسَخَطَهُمْ سَخَطَ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ جَعَلَهُمُ الدُّعَاةَ إِلَيْهِ وَالْأَدِلَّةَ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ صَارُوا كَذَلِكَ وَلَيْسَ أَنَّ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ كَمَا يَصِلُ إِلَى خَلْقِهِ لَكِنْ هَذَا مَعْنَى مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ وَدَعَانِي إِلَيْهَا وَقَالَ (مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) وَقَالَ (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) فَكُلُّ هَذَا وَشِبْهُهُ عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ وَهَكَذَا الرِّضَا وَالْغَضَبُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَشْيَاءِ مِمَّا يُشَاكِلُ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ الْأَسْفُ وَالضَّجَرُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَهُمَا وَ

أَنْشَأَهُمَا لِحَاثَرِ لِقَائِهِ هَذَا أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْخَالِقَ يَبِيدُ مَا مَلَائَتْهُ إِذَا دَخَلَهُ الْغَضَبُ وَالضَّجَرُ
دَخَلَهُ التَّغْيِيرُ وَإِذَا دَخَلَهُ التَّغْيِيرُ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْإِبَادَةُ ثُمَّ لَمْ يُعْرِفِ الْمَكُونُ مِنَ الْمَكُونِ
وَلَا الْقَادِرُ مِنَ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ وَلَا الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ عُلُوًّا كَبِيرًا
بَلْ هُوَ الْخَالِقُ لِلْأَشْيَاءِ لَا لِحَاجَةٍ فَإِذَا كَانَ لَا لِحَاجَةَ اسْتَحَالَ الْحَدُّ وَالْكَيفُ فِيهِ فَافْهَمْ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

حزہ بن بزیع نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے خدا کے قول: ”پس جب ان لوگوں نے ہمیں غضبناک کیا تو ہم نے
ان سے انتقام لے لیا۔ (الزخرف: ۵۵)۔“ کے بارے میں روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: یقیناً اللہ کا
غضب ہمارے غضب کی مانند نہیں ہے لیکن اس نے اپنے اولیاء کو خلق کیا ہوا ہے کہ وہ غضب ناک ہوتے ہیں اور
وہ راضی ہوتے ہیں اور یہ اولیاء اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے پروردہ ہیں اور ان کی رضایت کو اس نے اپنی رضایت
قرار دی ہے اور ان کے غصے اور غضب کو اپنا غضب و غصہ قرار دیا ہے۔ اس نے ان کو اپنی طرف دعوت دینے والا
قرار دیا ہے اور اپنی طرف لوگوں کو رہنمائی کرنے والا قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو یہ مقام دیا ہے اس آیت کے
معنی یہ نہیں ہے کہ خدا کو غضب و غصہ ایسے ہی لاحق ہوتا ہے۔ جیسے مخلوق کو لاحق ہوتا ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان
اولیاء کا غصہ اور غضب اس کا غضب ہے اور اس نے خود حدیث قدسی میں فرمایا ہے: ”پس جس نے امر کی دلی کی
ابانت کی تو اس نے میرے مقابل میں اعلان جنگ کر دیا اور مجھے اپنے مقابل پس جنگ کی اس نے دعوت دی
ہے“ خدا نے فرمایا ہے: ”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (سورہ النساء: ۸۰)۔“

نیز ارشاد فرمایا: ”یقیناً یہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں ان کے
ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ (سورہ الفتح: ۱۰)۔“ ایسی ہی اور بھی آیات ہیں جو ان کی مثل ہیں جو میں نے آپ کے
لیے بیان کی جو بیان کرتی ہیں کہ ان اولیاء خدا کی رضا و غضب و بیعت اللہ کی رضا و غضب و بیعت ہے یا ان
جیسے دوسرے اور امور جو ان کو لاحق ہوتے ہیں وہ گویا اللہ کے ہیں۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ یہ غضب و غصہ و رضا
و خوشنودی خدا کو عارض ہوتی ہیں جب کہ وہ خود ان اوصاف کا خالق ہے اور ان کو ایجاد کرنے والا ہے تو ممکن ہے
کہ ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ ایک دن آئے گا جب یہ خالق ختم ہو جائے کیونکہ جب غضب و غصہ و دل تنگی اس
کو لاحق ہو تو وہ متغیر ہو گا تو جب اس میں تغیر پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ نابود بھی ہو جائے گا اور دوسرا پیدا کرنے
والے اور پیدا ہونے والے کے درمیان فرق ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی قادر اور مقدور کے درمیان فرق ختم ہو
جائے گا جب کہ اللہ اس سے بلند مرتبہ اور عالی برتر ہے، وہ اشیاء کا خلق کرنے والا ہے اور اس نے ان اشیاء کو کسی

ضرورت و احتیاج کی وجہ سے خلق نہیں کیا پس جب خلقت کسی حاجت و ضرورت کی وجہ سے نہ ہو تو پھر اس کی حد بندی کرنا اور اس میں کیفیت کو بیان کرنا محال ہے۔ اس کو سمجھو اور درک کرو انشاء اللہ تعالیٰ۔^①

بیان:

”آسفونا“ یعنی: اغضبونا ہمیں غضبناک کیا۔

”یبید“ ہلاک کرنا۔

”والابادة“ یعنی ہلاکت۔

جان لو کہ: بتحقیق ولی کامل جب اپنی ذات کو اپنے دل کی وسعت اور اپنے سینے کے شرح و کھولنے کے اعتبار سے قوی کرتا ہے اور خلق اور حق کے درمیان دونوں کے ساتھ حجاب میں نہیں ہوتا دوسرے سے مشترک حد میں تمکین کے مقام میں بیٹھتا ہے تو اس وقت جو کچھ اس سے صادر ہوتا ہے اعمال اور افعال اور محنتیں مجاہدات اور خاصات وغیرہ وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اور اللہ سے اور فی اللہ، اللہ میں ہوتے ہیں۔ پس اگر وہ غضبناک ہو تو اس کا غضبناک ہونا اللہ کے غضب کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہے اور اگر وہ راضی ہو تو اس کی رضا و خوشنودی بھی اسی طرح ہے۔

پس اسی طرح تمام افعال میں جو وہ انجام دیتا ہے یا ان کے اثر اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ سب اس کے وجود کی صفات ہیں۔ جو اپنے مقامات کے حساب سے مختلف ہوتی ہیں اور وہ سب ہوتی ہیں اپنے حساب سے مثلاً: غضب غصہ جسم میں جسمانی ہے جو ظاہر ہوتا ہے خون کے سرخ ہونے اور جلد و کھال کے گرم ہونے اور چہرے کے سرخ و لال ہونے سے۔

اور غصہ نفس میں ہو تو وہ نفسانی اور اکی ہے جو ظاہر ہے ہوتا ہے انتقام کے ارادے اور غیظ و غضب کو شفا دینے سے اور غصہ عقل میں ہو تو عقلی ہے۔ جو ظاہر ہوتا ہے حکم شرعی کے ذریعے کسی گروہ کو عذاب دینے سے یا ان کے ساتھ جنگ کرنے سے خدا کے دین کو بلندی دینے کی وجہ سے۔

اور اللہ میں ہو تو وہ ظاہر ہوتا ہے اس کی صفات سے جو موجود ہیں اس کی ذات کے وجود کے ذریعے اور اسی طرح ہے شہوت بس بتحقیق شہوت نبات میں یعنی: ان کا غذا اور نمو کی طرف مائل ہونا ہے۔

اور حیوان میں یعنی ان کا اپنی طبیعت کے مطابق اور شہوت کے مطابق جو چیز ہے اس کی طرف مائل ہونا ہے۔ اور شہوت انسانی نفس میں یعنی: مائل ہونا اس طرف جو ناطقہ کے مناسب ہے جیسے ملکہ و ملکات کے کریبی

① تفسیر البرہان: ۳۸۷/۵؛ معانی الاخبار: ۱۹/۱؛ التوحید: ۱۶۸؛ بحار الانوار: ۶۵/۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۶۰۸/۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۷۷؛ الفصول الہیہ:

۲۱۷/۱؛ تفسیر الصافی: ۳۹۶/۳؛ مجمع البحرین: ۵/۲۳

اور شہوت عقل میں ہو تو یعنی اللہ اور اس کی صفات اور افعال کی معرفت سے خوشی حاصل کرنا اور ابتدا اور انتہا اور خلق اور امر اور فرشتے اور ملکوت کے سلسلوں میں وجود کی ترتیب کی کیفیت کی خوشی ہے۔
اور اللہ میں ہو تو یعنی: اس کی ذات کا تمام خیرات اور نیکیوں اور ان کی انتہا کا مبداء ہونا ہے۔

اور اسی قیاس کی بنا پر دوسری صفات ہیں اور خدا اپنی ہر صفت کے حساب سے اور ہر نعمت کے حساب سے جو اس کے لیے ہے ان میں اس کے لیے کوئی شے اس کی مثل نہیں اس صفت میں کیونکہ مخلوق کبھی بھی نہیں ہوگی اپنے خالق کی طرح کسی چیز میں کیونکہ مخلوق محتاج ہے اور اس کا خالق غیر محتاج ہے۔ پس اللہ کی صفت کی کوئی حد نہیں اور نہ ہی کوئی کیفیت ہے کیونکہ کیفیت اور حدودوں حاجت کی خاصیتیں ہیں۔

اور ان مسائل کی دقت کے لیے اور ان کے عمق کے لیے سائل کو امر دیا گیا سمجھنے کا اور اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑا گیا ہے جبکہ سائل کو ان میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا جیسے جوارج کے افعال میں۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے۔^①

15/348

الكافي، ۱/۱۳۵/۱، العدة عن أحمد عن البزنطي عن مُحَمَّدِ بْنِ حُمَرَانَ عَنْ أُسُودِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَنْشَأَ يَقُولُ: إِنِّي بَدَأْتُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ نَحْنُ حُجَّةُ اللَّهِ وَنَحْنُ بَابُ اللَّهِ وَنَحْنُ لِسَانُ اللَّهِ وَنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ وَنَحْنُ عَيْنُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَنَحْنُ وَلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ.

(ترجمہ)

اسود بن سعید سے روایت ہے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے میرے سوال کے بغیر خود ابتداء کرتے ہوئے فرمایا: ہم حجت اللہ ہیں، ہم باب اللہ ہیں، ہم لسان اللہ ہیں اور ہم وجہ اللہ ہیں، ہم اس کی مخلوق میں عین اللہ ہیں ہم اس کے بندوں میں اولی الامر ہیں۔^②

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے^③ لیکن مضمون مشہور ہے۔ (واللہ اعلم)

① مرآة العقول: ۱۱۸/۲

② بصائر الدرجات: ۱/۶۱؛ بحار الانوار: ۲۶/۲۵ و ۲۶/۳۸۳ و ۲۵۵؛ الخراج والجرائح: ۱/۲۸۷؛ تفسیر البرہان: ۱/۳۰۸ و ۳۹۳؛ عوالم العلوم:

۲۲۶/۸۳؛ المختصر: ۲۲۶

③ مرآة العقول: ۱۲۰/۲

16/349 کافی، ۱/۱۳۵/۸ محمد بن محمد بن الحسین عن البزنطی عن حَسَّانِ الْجَمَّالِ قَالَ حَدَّثَنِي هَاشِمُ بْنُ أَبِي عُمَارَةَ الْجَنْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: أَنَا عَيْنُ اللَّهِ وَأَنَا يَدُ اللَّهِ وَأَنَا جَنْبُ اللَّهِ وَأَنَا بَابُ اللَّهِ.

ہاشم بن ابوعمارہ الجنبی سے روایت ہے کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے: میں عین اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں، میں جنب اللہ ہوں اور میں بابت اللہ ہوں۔^①

(ترجمہ)

تحقیق اسناد:

حدیث ہاشم بن ابی عمارہ کی وجہ سے مجہول ہے۔^② لیکن مضمون مشہور ہے۔ (واللہ اعلم)

17/350 کافی، ۱/۱۳۵/۹ عنہ عن محمد بن الحسین عن ابن بزیع عن عَمْرِو حَمَزَةَ بْنِ بَزِيْعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ) قَالَ جَنْبُ اللَّهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَذَلِكَ مَا كَانَ بَعْدَهُ مِنْ الْأَوْصِيَاءِ بِالْمَكَانِ الرَّفِيعِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ إِلَى آخِرِهِمْ.

علی بن سدید سے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خدا کے قول: (یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ) کے بارے میں فرمایا: جنب اللہ سے مراد امیر المومنین علیہ السلام اور اسی طرح ان کے بعد میں ہونے والے اوصیاء ہیں جو بہت بلند مقام پر فائز ہیں اور یہ امر ان کے آخر (حضرت حجت علیہ السلام) پر ختم ہوگا۔^③

(ترجمہ)

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے۔^④

18/351 کافی، ۱/۱۳۵/۱۰ الاثنان عن مُحَمَّدِ بْنِ جُمُهورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَكَمِ وَإِسْمَاعِيلَ ابْنَيْ حَبِيبٍ عَنِ الْعَجَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: بِنَا عَبْدُ اللَّهِ وَبِنَا عِرْفَ اللَّهِ وَبِنَا وَجِدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَ مُحَمَّدٌ حِجَابُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

① بصائر الدرجات: ۱/۶۱؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۲/۵۹۲ و ۱۱/۳۲۱؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۶۱ و ۳/۹۳؛ تفسیر البرہان: ۳/۷۱؛ بحار الانوار: ۲۳/۱۹۳

② مراۃ العقول: ۲/۱۲۰

③ بصائر الدرجات: ۱/۶۲؛ تاویل الآیات: ۵۰۹؛ تفسیر البرہان: ۳/۷۱؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۹۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/۳۲۲؛ بحار الانوار: ۲۳/۱۹۲

④ مراۃ العقول: ۲/۱۲۱

العجلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپؑ نے فرمایا: ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت ہوئی اور ہماری وجہ سے ہی اس کی معرفت ہوئی اور ہماری وجہ سے ہی اس کی توحید ثابت ہوئی اور حضرت محمد ﷺ اللہ کا حجاب ہیں۔^①

بیان:

یعنی: ہماری لوگوں کو تعلیم دینے اور ہدایت کرنے کے سبب سے اور ہمارے، ان کے اور اللہ کے درمیان اللہ کی عبادت کرنے اور اور اس کو پہچاننے اور اس کی وحدانیت کے اقرار کرنے کے سبب سے۔
یا مراد یہ ہے کہ بتحقیق ہمارا غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا اس طرح جیسے اس کی عبادت کا حق ہے اور نہیں پہچانتا اور معرفت نہیں رکھتا جیسے اس کی معرفت کا حق ہے اور اس کا موحد نہیں اور وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا جیسے اس کی توحید کا حق ہے کیونکہ ہمارے غیر کی توحید ناقص ہے جو شرک کے ساتھ مخلوط ہے۔ جیسے سابق حدیث میں گزرا کہ ”محمد حجاب اللہ“ محمد ﷺ اللہ کا حجاب ہے۔ یعنی بتحقیق وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہے ان کے ذریعے فیض اور رحمت اور ہدایت اللہ کی طرف سے توفیق بندوں تک پہنچتے ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن مضمون مشہور ہے۔ (واللہ اعلم)

19/352 کافی، ۱/۱۱/۱۳۶/۱ العدة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ قَادِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْظَمُ وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَمْنَعُ مِنْ أَنْ يُظْلَمَ وَلَكِنَّهُ خَلَقَنَا بِنَفْسِهِ فَجَعَلَ ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ وَوَلَايَتَنَا وَلَايَتَهُ حَيْثُ يَقُولُ: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا) يَعْنِي الْأَئِمَّةَ مِنَّا ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے خدا کے قول: ”اور ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ (البقرة: ۵۷)۔“ کے بارے میں سوال کیا تو آپؑ نے فرمایا: اللہ اس سے بہت بلند و بالا و اجل ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے (یعنی وہ ظلم نہیں کرتا) لیکن اس نے ہمیں اپنے ساتھ متصل کیا ہے پس اس

ترجمہ

① بصائر الدرجات ۱/۶۳: اثبات الحدیث ۱/۸۱: بحار الانوار: ۲۳/۱۰۲

② مرآة العقول: ۲/۱۲۱

نے ہم پر ظلم کو اپنا ظلم قرار دیا ہے اور ہماری ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے: ”ما سوا اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول اور وہ مومن بھی (تمہارے ولی ہیں) جو ایمان رکھتے ہیں: (المائدہ: ۵۵)۔“ یعنی اس سے مراد جہنم میں سے آئمہ ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا: ”انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا حقیقت میں انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ (البقرہ: ۵۷)۔“ اور پھر اس کے مثل بھی (آیات کو) ذکر کیا۔^①

بیان:

”وَجَعَلَ ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ“ یعنی:

اللہ تعالیٰ کے قول میں کہ فرمایا: ”وما ظلمونا“

”ثم قال في موضع آخر“ یعنی: اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہی فرمایا اور اس کا پھر تکرار کیا تاکید کے لیے اور اس کے معنی کو بیان کیا۔

اور باب الاحاطہ میں گزر گیا وہ جو مناسب ہے اس باب میں مایوہم التشبیہ کی تاویل سے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول مرسل ہے۔^②

۴۲۔ باب جوامع التوحید

جوامع التوحید

1/353 الکافی ۱/۱۳۳/۱ محمد و مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَاهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَنْهَضَ النَّاسَ فِي حَرْبٍ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ فَلَمَّا حَشَدَ النَّاسُ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الْمُتَفَرِّدِ الَّذِي لَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ وَ لَا مِنْ شَيْءٍ خَلَقَ مَا كَانَ قُدْرَةً بَانَ بِهَا مِنْ الْأَشْيَاءِ وَ بَانَ الْأَشْيَاءُ مِنْهُ فَلَيْسَتْ لَهُ صِفَةٌ تُنَالُ وَ لَا حَدٌّ تُضْرَبُ لَهُ فِيهِ الْأَمْثَالُ كُلُّ دُونَ صِفَاتِهِ تَحْبِيرُ اللَّغَاتِ وَ ضَلَّ هُنَاكَ تَصَارِيفُ الصِّفَاتِ وَ حَارَ فِي مَلَكُوتِهِ عَمِيقَاتُ مَذَاهِبِ التَّفَكِيرِ وَ انْقَطَعَ دُونَ الرُّسُوحِ فِي

① تفسیر کنز الدقائق: ۳/۱۳۶/۵؛ تفسیر البرہان: ۲/۳۱۶/۱۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۸۷؛ تفسیر الصافی: ۱/۱۳۵

② مرآة العقول: ۲/۱۲۲

عَلَيْهِ جَوَامِعُ التَّفْسِيرِ وَحَالَ دُونَ غَيْبِهِ الْمَكْنُونِ مُحْجَبٌ مِنْ الْغُيُوبِ تَاهَتْ فِي أَدْنَى أَدَانِيهَا
ظَاهِيَاتُ الْعُقُولِ فِي لَطِيفَاتِ الْأُمُورِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ بَعْدُ الْهَمَمِ وَلَا يَنَالُهُ
غَوْصُ الْفِطَنِ وَتَعَالَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتُ مَعْدُودٍ وَلَا أَجَلٌ مَعْدُودٌ وَلَا نَعْتُ مَعْدُودٌ سُبْحَانَ
الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَوَّلٌ مُبْتَدَأٌ وَلَا غَايَةٌ مُنْتَهَى وَلَا آخِرٌ يَفْقَى سُبْحَانَهُ هُوَ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ وَ
الْوَاصِفُونَ لَا يَبْلُغُونَ نَعْتَهُ وَحَدَّ الْأَشْيَاءِ كُلَّهَا عِنْدَ خَلْقِهِ إِبَانَةٌ لَهَا مِنْ شَبْهِهِ وَإِبَانَةٌ لَهُ مِنْ
شَبْهِهَا لَمْ يَخْلُلْ فِيهَا فَيُقَالَ هُوَ فِيهَا كَائِنٌ وَلَمْ يَنَأْ عَنْهَا فَيُقَالَ هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ وَلَمْ يَخْلُ مِنْهَا
فَيُقَالَ لَهُ أَيْنَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَحَاطَ بِهَا عِلْمُهُ وَاتَّقَنَهَا صُنْعُهُ وَأَحْصَاهَا حِفْظُهُ لَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ
خَفِيَّاتُ غُيُوبِ الْهَوَاءِ وَلَا غَوَامِضُ مَكْنُونِ الظُّلَمِ الدُّجَى وَلَا مَا فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى إِلَى
الْأَرْضِينَ السُّفْلَى لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا حَافِظٌ وَرَقِيبٌ وَكُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا بِشَيْءٍ مُحِيطٌ وَالْمُحِيطُ بِمَا
أَحَاطَ مِنْهَا الْوَاحِدُ الْأَحَدُ (الصَّمد) الَّذِي لَا يُغَيِّرُهُ ضَرْوُفُ الْأَزْمَانِ وَلَا يَتَكَادُّهُ صُنْعُ شَيْءٍ
كَانَ إِمَّا قَالَ لِمَا شَاءَ (كُنْ) فَكَانَ ابْتَدَعَ مَا خَلَقَ بِلاَ مِثَالٍ سَبَقَ وَلَا تَعَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَكُلُّ
صَانِعِ شَيْءٍ فَمِنْ شَيْءٍ صَنَعَ وَاللَّهُ لَا مِنْ شَيْءٍ صَنَعَ مَا خَلَقَ وَكُلُّ عَالِمٍ فَمِنْ بَعْدٍ جَهْلٍ تَعَلَّمَ وَ
اللَّهُ لَمْ يَجْهَلْ وَلَمْ يَتَعَلَّمْ أَحَاطَ بِالشَّيْءِ عِلْمًا قَبْلَ كَوْنِهَا فَلَمْ يَزِدْ بِكَوْنِهَا عِلْمًا عَلَيْهِ بِهَا
قَبْلَ أَنْ يُكُونَهَا كَعَلَمِهِ بَعْدَ تَكْوِينِهَا لَمْ يُكُونْهَا لِتَشْدِيدِ سُلْطَانٍ وَلَا خَوْفٍ مِنْ زَوَالٍ وَلَا
نُقْصَانٍ وَلَا اسْتِعَانَةٍ عَلَى ضِدِّ مُنَاوٍ وَلَا نِدِّ مُكَاثِرٍ وَلَا شَرِيكِ مُكَابِرٍ لَكِنْ خَلَقَ مَرْبُوبُونَ وَ
عِبَادٌ دَاخِرُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي لَا يَتُودُّهُ خَلْقٌ مَا ابْتَدَأَ وَلَا تَدْبِيرٌ مَا بَرَأَ وَلَا مِنْ عَجْزٍ وَلَا مِنْ
فَتْرَةٍ بِمَا خَلَقَ كَتَفَى عِلْمَ مَا خَلَقَ وَخَلَقَ مَا عِلْمَ لَا بِالتَّفَكِيرِ فِي عِلْمِ حَدِيثٍ أَصَابَ مَا خَلَقَ
وَلَا شُبْهَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَخْلُقْ لَكِنْ قَضَاءٌ مُبَرَّمٌ وَعِلْمٌ مُحْكَمٌ وَأَمْرٌ مُتَقَنَّ تَوْحَدَ
بِالرُّبُوبِيَّةِ وَخَصَّ نَفْسَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَاسْتَخْلَصَ بِالْمَجْدِ وَالشَّانِ وَتَفَرَّدَ بِالتَّوْحِيدِ وَالْمَجْدِ وَ
السَّانِ وَتَوَحَّدَ بِالتَّحْمِيدِ وَتَمَجَّدَ بِالتَّعْجِيدِ وَعَلَا عَنِ اتِّخَاذِ الْأَبْنَاءِ وَتَطَهَّرَ وَتَقَدَّسَ عَنْ
مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ وَعَزَّ وَجَلَّ عَنْ مُجَاوَرَةِ الشَّرِّ كَاءَ فَلَيْسَ لَهُ فِيمَا خَلَقَ ضِدٌّ وَلَا لَهُ فِيمَا مَلَكَ نِدٌّ
لَمْ يَشْرِكْهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ (الصَّمد) الْمُبِيدُ لِلْأَبَدِ وَالْوَارِثُ لِلْأَمَدِ الَّذِي لَمْ
يَزَلْ وَلَا يَزَالُ وَحْدَانِيًّا أَزَلِيًّا قَبْلَ بَدْءِ الدُّهُورِ وَبَعْدَ ضَرْوِفِ الْأُمُورِ الَّذِي لَا يَبِيدُ وَلَا

يَنْفَعُ بِذَلِكَ رَبِّيَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ عَظِيمٍ مَا أَعْظَمَهُ وَمِنْ جَلِيلٍ مَا أَجَلَّهُ وَمِنْ عَزِيزٍ
مَا أَعَزَّهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

(ترجمہ)

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب دوسری مرتبہ لوگوں کو معاویہ کے مقابلے میں جہاد کرنے پر آمادہ کرنا چاہا تو تمام کوفہ والوں کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپؐ نے فرمایا: تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو واحد و یکتا وہ بے نیاز اور تنہا ہے جو کسی چیز سے نہیں ہے اور نا ہی اس نے اشیاء کو کسی شے (اصل) سے خلق کیا ہے اور جو کچھ اس نے خلق کیا ہے وہ اس نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے یوں کہ قدرت ان اشیاء سے الگ ہے اور اشیاء قدرت سے الگ ہیں۔ اس کی کوئی صفت نہیں ہے جس کو بیان کیا جاسکے اور نا ہی اس کی کوئی حد ہے کہ جس پر اس کی امثال کو ذکر کیا جائے اور اس کے اوصاف کو بیان کرنے والی زبانیں متحیر و سرگردان ہیں اور بیان کرنے سے عاجز ہیں اور اس کی اوصاف بیان کرنے والے گم ہو جاتے ہیں اور اس کی سلطنت کے راستے اتنے گہرے و عمیق ہیں کہ عمیق و گہرائی کی سوچ و فکر رکھنے والے بھی اس میں سرگردان ہو جاتے ہیں اور علوم میں رسوخ رکھنے والوں کے علاوہ تمام تفاسیر کرنے والوں کے علوم منقطع ہو جاتے ہیں اور اس کے پوشیدہ و مکنون غیب کے سامنے پردے حائل ہو جاتے ہیں، عقلمند ترین دقیق و لطیف مطالب کے سامنے کم ترین درجہ پر بھی ان کی عقلیں گم ہو جاتی ہیں۔ پس برکت والا ہے اللہ کہ دور بین بھی اس کی حقیقت کو نہیں پاسکتے اور گہرائیوں میں غوطہ زن ذہن بھی اس کو نہیں پاسکتے، وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کے لیے کوئی معین وقت ہو اور نا ہی اس کے لیے کوئی اجل معین کی جاسکتی ہے اور نا ہی اس کی کوئی الفت بیان کی جاسکتی ہے۔ وہ پاک و منزہ ہے جس کی ابتدا کے لیے کوئی اول نہیں اور اس کی انتہا کے لیے کوئی غایت و آخر نہیں (نا کوئی اس کی اول مدت بیان کی جاسکتی ہے اور نہ آخری مدت بیان ہو سکتی ہے) اس کو فنا نہیں ہے پاک و منزہ ہے ایسا ہے جیسے اس نے خود بیان کیا ہے، لوگوں کی زبانیں اس کی نعت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں اور اس نے تمام اشیاء کی حدود کو خلقت کے وقت ہی معین کر دیا تھا۔ تمام چیزوں میں سے کوئی اس کے مشابہ نہیں اور وہ ان چیزوں کے مشابہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ممکن نہیں کہ کہا جائے کہ وہ ان میں ہے اور نہ ہی ان سے جدا و دور ہے۔ پس یہ کہا جائے گا وہ ان سے جدا ہے، بیگانہ ہے لیکن ان سے کنارہ کش نہیں ہے تا کہ کہا جائے کہ وہ کہاں ہے؟ لیکن تمام اشیاء کو اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس کی تمام مصنوعات محکم ہیں اور وہ ان تمام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ فضاؤں کے غیب اس سے پوشیدہ نہیں ہیں اور تاریکیوں میں گم شدہ بھی اس سے غائب نہیں اور نا ہی آسمانوں اور زمین کی تہہ کے اندر کی کوئی چیز اس سے مخفی ہے، وہ ہر چیز کا محافظ و نگہبان ہے اور وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے

اور کوئی اس کا احاطہ کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، وہ ذات ہے کہ جس کو زمانے کے تحولات تبدیل نہیں کر سکتے کسی چیز کی تخلیق میں اس نے تھکاوٹ محسوس نہیں کی۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے تو وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ اس نے جس چیز کو خلق کیا ہے۔ ابتدا ہے نہ کہ اس کی کوئی سابقہ مثال کو دیکھ کر خلق کیا ہے، وہ خلقت میں تھکا نہیں اور نہ ہی رنج و زحمت اس کو لاحق ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق و صانع ہے، جو بھی کوئی چیز بناتا ہے تو وہ کسی اصل و مادہ سے بناتا ہے لیکن اس نے اشیاء کو کسی مادہ سے خلق نہیں کیا اور جو بھی کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے تو جہل کے بعد اس کا عالم بنتا ہے لیکن اللہ کا علم جہالت کے بعد نہیں اور اس نے علم حاصل نہیں کیا وہ عالم تھا، ہے اور رہے گا۔ وہ تمام اشیاء کی خلقت سے قبل ہی ان کے بارے میں جانتا تھا اور کسی چیز کے ہونے سے اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوا۔ اس کا علم چیزوں کے ہونے سے قبل ایسے ہی تھا جیسے ان کے ہونے کے وقت تھا۔ اس نے اشیاء کو اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے خلق نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کسی خوف و نقصان کو دور کرنے کے لیے اشیاء کو خلق کیا ہے اور نہ ہی اپنے مقابل کے مقابل کرنے میں مدد حاصل کرنے کے لیے اشیاء کو خلق کیا ہے اور نہ ہی اپنی سلطنت کو کسی سرکش سے بچانے کے لیے اشیاء کو خلق کیا ہے اور نہ اس نے اپنے کسی شریک کے مقابل میں مدد و کمک حاصل کرنے کے لیے اشیاء کو خلق کیا ہے لیکن اس کی ساری مخلوق اس کی مربوب (پرورش شدہ) ہے اور تمام اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔

پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ کسی مخلوق کی خلقت نے اس کو تھکا یا نہیں اور نہ ہی کسی خلق شدہ چیز کی سرپرستی کرنے میں رنج و زحمت میں مبتلا ہوا ہے اور نہ ہی وہ عاجز ہے اور کسی چیز کی خلقت میں اس کو خشکی اور تانوائی لاحق نہیں ہوتی۔ جس کو اس نے خلق کیا اس کو وہ جانتا ہے اور جس کو وہ جانتا ہے اس کو وہ خلق کرتا ہے مخلوق میں وہ غور و فکر کرنے کا محتاج نہیں ہے اور جس کو اس نے خلق نہیں کیا اس کے بارے میں کوئی شبہ عارض نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس نے اس کو خلق نہیں کیا۔ لیکن اس کی قضاء حتمی ہے، اس کا علم محکم ہے اور امر یقینی ہے۔ وہ اپنی ربوبیت میں یکتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو واحدیت میں خالص قرار دیا ہے اور بزرگی اس کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا قرار دے اور وہ اس سے پاک پاکیزہ ہے کہ وہ عورتوں میں کسی کو اپنی بیوی قرار دے اور وہ شرکاء کے ساتھ شریک ہونے میں عز و جل ہے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں۔ جو اس نے خلق کیا ہے اس میں اس کی کوئی ضد نہیں اور اس کی مملکت میں اس کا کوئی ماند (مثل) نہیں اور اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ایک ہے یکتا ہے بے نیاز ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیشہ نہیں اور وہ ہر انجام و پایاں کا وارث ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کی وحدانیت ختم ہونے والی نہیں۔ وہ زمانے کے شروع ہونے

سے قبل ہے اور تمام امور کے ختم ہونے کے بعد رہے گا۔ اس کی کوئی ابتدا نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے۔ میں اپنے رب کی ایسے ہی توصیف کرتا ہوں۔ کوئی معبود نہیں اس کے سوا اور وہ عظیم ہے کہ کیا اس کی عظمت ہے، وہ جلیل و بزرگ ہے کہ کیا اس کی جلالت ہے اور وہ ایسا عزیز ہے کہ کیا اس کی عزت ہے اور جو ظالم لوگ اس کے بائے میں بیان کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔^①

بیان:

”النہوض“ یعنی: قیام۔

”حشد القوم“ تعاون کرنے میں قوم کو جمع کرنا۔

یا ان کو بلایا جانا تا کہ جلد آئیں جواب دیں یا ان کو ایک امر پر جمع کرنا۔

”لا من شیء کان“ جس طرح اس کا ہونا اس کے عنصر اور مادے سے یا اجزاء عینیہ سے مرکب ہونا یا کوئی چیز ہو جو اس کے جوہریات محمولہ اور اس کے مقومات ذاتیہ سے ہو یا وہ شے اس کے جاعل ذاتی سے ہو اور اس کے وجود کے فاعل سے۔

”ولا من شیء خلق ما کان“ یہ جملہ تحقیق ہے اس ابداع اور ایجاد کی معنی کے لیے ہے نہ مادے سے اور نہ مدت سے اور یہ تمام موجود میں ہے یا اس تحقیق پر ہے جو عارفوں نے کی ہے۔

”قدرة“ یہ منصوب ہے تمیز کی بنا پر یا حرف جار کے حذف کرنے کی بنا پر۔

یعنی: اور لیکن اشیاء کو خلق کیا قدرت کے ساتھ یا مرفوع ہے یعنی: لہ قدرة او ہو قدرة: یعنی اس کی قدرت ہے اس کے پاس، پس تحقیق اس کی صفت اس کی عین ذات ہے۔

”کل“ وہنہ اور ست وضعیف۔

”دون صفاتہ“ یعنی: ان تک پہنچنے سے پہلے۔

و”التجبیر“ تزئین وزینت۔

و”الحبرة“ اس کے لیے مبالغہ ہے جس کے ساتھ جمیل کی وصف بیان ہو۔

و”ضل ہناک تصاریف الصفات“ یعنی: ہدایت نہیں پاتا اس کی طرف صفات میں تصریف کر کے وصف بیان کرنے والا۔

”فی علمہ“ متعلق ہے ”انقطع“ کے

یا علم میں رسوخ اور ظاہر ضمیر پلٹتی ہے خداوند متعال کی طرف۔

اور اسی طرح ہے خدا کا قول:

”اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں رکھتے سوائے اس چیز کے جو وہ چاہے۔ (البقرة: ۲۲۵)۔“

”دون غیبہ“ یعنی: اس کے عیب تک پہنچنے سے پہلے۔

و”التیہ“

حیرت۔

اور ”ادانیہا“ میں ضمیر پلٹتی ہے الحجب کی طرف۔

و”الطماع“ بلند، اور بلند و بالا عقول۔

”لا یبلغہ بعد الہم“ بلند و بعید ہمتیں۔

و”الہمة“ پختہ عزم۔

اور اس کے بعد وہ معلق ہے بلند امور کے ساتھ محقر اور حقیر کے بغیر۔

یعنی: نہیں پہنچتے اس تک وہ نفس جو پختہ ارادے رکھتے ہیں بلند ہمت والے ہیں۔

اور اگر وہ اپنی حقیقت کو طلب کرنے میں مدد کرے اور صفت کو مقدم کرے اس کے ساتھ عنایت کرتے ہوئے۔

”غوص الفطن“ یعنی: ہوشیار غواص و غوطہ زن غوص کی صفت کے ساتھ استعارہ لایا ہے، پروردگار کی ان

صفتوں کے جاری ہونے کے سمجھنے کے عمق کا، جو جاری و ساری بھی ہیں اور ان کی انتہا نہیں اور اس کی نعمتوں اور

صفتوں کے کمال نہ حد ہے نہ انتہا ہے۔

”وقت محدود“ یعنی داخل ہے شمار میں اور یہ اس کے تقدس کے لیے ہے زمانے پر احاطے کے لیے

”لا اجل ممدود“ اس کی واجب الوجود ذات کے دائمی ہونے کی خاطر۔

”ولا نعت محدود“ یعنی: وہ ایسی صفات نہیں ہیں کہ ان کی نہایت کو ہمارے عقل محدود کر سکیں۔

”عند خلقه“ یعنی ان کی ایجاد کے وقت۔

”من شبہہ“ یعنی: اس کو تشبیہ دینے سے۔

”فلم یحلل فیہا“ کیسے وہ اس سے غنی ہے۔

”ولم یأ عنہا“ کیسے وہ اس کے ساتھ ہے جہاں وہ ہے۔

”ولم یخل منها“ کیسے ہے جبکہ وہ ان کا قائم کرنے والا ہے۔

”لم یعزب“ یعنی: غائب نہیں۔

”والدجی“ تاریکی، اندھیرا۔

”لکل شیء منها حافظ ورقیب“ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ تحقیق ہر ظاہر کا باطن ہے اور ہر فرشتے کے لیے ملکوت ہے اور ہر مشاہدہ ہونے والی چیز کا غیب ہے۔

”وکل شیء منها بشیء محیط“ یہ اشارہ ہے موجودات کے مرتب ہونے کی طرف اور بعض کے بعض کے لیے سبب ہونے کی طرف اور تحقیق خدا مسبب الاسباب ہے۔

”ولایکادہ“ یعنی: اس کو بھاری نہیں کیا۔

”فلم یزدد بکونہا علما“ یعنی: کیونکہ وہ نہیں جانتا اشیاء کو اشیاء سے اور نہیں جانتا اشیاء کو زمانوں اس کے زمانوں سے منزہ ہونے کی خاطر اور اس کی ذات کے مرتبے میں، علم کے ساتھ اس کے متصف ہونے کی خاطر جیسے اس کی تحقیق گزر گئی۔

”لتشدید سلطان“ یعنی: تقویت اور قوت دینے کے لیے۔

”مناو“ معاد اور توحید صدوق میں ”مناور“ ہے حملہ کرنے کی معنی میں۔

”داخرون“ یعنی: خوار و ذلیل۔

”ولایویدہ“ اس کو ثقیل نہیں کرتا۔

”والبرء“ مخلوق۔

”ولا من عجز“ یعنی: یعنی اس کا خلق کرنے پر اکتفا کرنا عجز اور عاجزی سے نہیں ہے اور نہ ہی زمانوں کے گزرنے کی وجہ سے بلکہ تحقیق اس چیز کے لیے زیادہ امکان کے نہ ہونے کی وجہ سے اور جس چیز کو خلق کیا اس میں نقص کے قبول کرنے کی خاطر بس یہاں نقص و نقصان نقص جو قبول کرتا ہے اس کی طرف ہے نہ کہ فعل کی طرف سے ہے۔

”المبید للابد“ ہلاک ہے ہمیشہ کے لیے یا بقاء کے یا پر مقدم ہونے سے ”الابادہ“ میں سے ہے یعنی اس سے تجاوز کرنے والا یا پھر ”با“ پر ”حمزہ“ کے مؤخر ہونے سے تابید سے ہے یعنی وہ ذات جس نے ابد کو ابدی کیا یہاں تک ابد ہمیشہ ہو گیا۔

صاحب الکافی شریف رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ: یہ خطبہ مولانا علیہ السلام کے مشہور خطبوں میں سے ہے یہاں تک عامہ سے بھی اس کو اخذ کیا ہے اور یہ ایک خطبہ کافی ہے اس کے لیے جو توحید کا علم طلب کرتا ہے اور اس خطبے میں تدریجاً

ہے اور سمجھتا ہے اس کو جو کچھ اس خطبے میں ہے بس اگر جمع ہو جن اور انس کی زبانیں تو ان میں بھی ایسی زبان نہیں جس کے ساتھ توحید کو بیان کرنے میں اس جیسا خطبہ لاسکیں۔

”بآبی و احمی“

اس پر قادر نہیں ہیں وہ اگر مولا علیؑ کا بیان اور وضاحت نہ ہوتی تو لوگ نہ جانتے کہ کیسے توحید کی راہ پر چلیں کیا نہیں دیکھ رہے ہو ان کے اس قول میں ”لا من شئ کان ولا من شئ خلق ما کان“ بس نفی کی اپنے قول کے ساتھ ”لا من شئ کان“ حدوث کے معنی کی اور کس طرح واضح کیا بغیر اصل اور مثال کے اس چیز کو جس کو وجود یا خلق اور اختراع کی صفت نے نفی کرتے ہوئے اس قول کی جو کسی نے کہا کہ بتحقیق تمام اشیاء وجود میں آئی ہیں بعض اشیاء بعض سے اور باطل کرتے ہوئے شئ یہ کہ قول کو جو گمان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شئ وجود نہیں لیتی سواء اصل سے اور تدبر نہیں کرتی سواء خود کو مثال میں ڈھالنے کے ساتھ۔

پس مولا علیؑ نے دفع کیا ہے اپنے اس قول کہ ”لا من شئ خلق ما کان“ کے ساتھ شئ یہ کی تمام دلیلوں اور شبہات کو کیونکہ شئ یہ میں سے اکثر لوگ عالم کے حدوث میں کہنا ہے کہ خالی نہیں ہے خالق کا اشیاء کو خلق کرنا، ”من شئ“ کسی چیز سے یا ”من شئ“ چیز کے عدم سے لاشئ سے بس ان یہ کہنا کہ من شئ خطا ہے اور ان کا قول من لاشئ متناقض اور محال ہے کیونکہ لفظ ”من“ شئ کا سبب بنتا ہے ”ولا شئ“ اس کی نفی کرتا ہے۔

پس امیر المومنین علیؑ نے خارج کیا بلوغ اور صحیح ترین الفاظ کے ساتھ اس لفظ کو اور فرمایا: ”لا من شئ خلق ما کان“ بس نفی کی ”من“ کی جب وہ ہو شئ کا سبب اور شئ کی نفی کی جب ہر شئ ہو مخلوق محدث نہ کہ اس اصل سے جس سے خالق نے اس کو وجود دیا جس طرح شئ یہ والوں نے کہا بتحقیق اس نے خلق کیا اصل قدیم سے پس نہیں ہوگی تدبیر سواء مثال کے ڈھانپنے سے۔

پھر مولا علیؑ کا قول کہ ”لیست له صفة تنال ولا حد یضرب له فی الامثال کل دون صفاتہ تحجیر اللغات“ پس مولا علیؑ نے نفی کی اس قول کے ساتھ تشبیہ دینے والوں کے اقوال کی جب انہوں نے اس کو تشبیہ دی۔ ”السببیکۃ والبلورۃ“ سے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے طولانی اقوال ہیں۔

اور ان کا کہنا کہ ”جب وہ چیز جس سے دل معتقد نہ ہوں اور نہ پلٹیں ہیئت کے ثابت کرنے کی طرف تو کسی شئ کو نہیں سمجھیں گی بس صانع ثابت نہیں ہوگا۔

پس امیر المومنین علیؑ نے تفسیر کی بتحقیق خدا واحد ہے بغیر کسی کی کیفیت کے اور قلوب اس کی معرفت رکھتے ہیں بغیر تصویر کے اور نہ ہی اس پر احاطہ رکھتے ہیں۔

پھر مولا علیہ السلام کا قول کہ ”وہ ہستی ہے جس تک نہیں پہنچتی ہیں بلند ہمت والوں کی ہمتیں اور ہوشیار غوطہ زن اس تک نہیں پہنچتے اور وہ ایسی بلند و بالا ذات ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت معدوم نہیں ہے اور نہ ہی اجل ہے اور نہ ہی محدود نعت ہے۔“

پھر ان کا قول کہ وہ اشیاء میں حلول نہیں کرتا جو کہا جائے کہ اشیاء میں ہوتا ہے اور ایسے ان سے جدا نہیں ہوتا کہ کہا جائے کہ وہ ان کے مخالف ہے۔

پس مولا علیہ السلام نے نفی کی ہے ان دونوں جملوں کے ساتھ اعراض اور اجسام کی کیونکہ اجسام کی صفت میں سے ہے دور ہونا اور مخالف اور جدا ہونا اور اعراض کی صفت سے ہے ان کا اجسام میں حلول کرنے کے ساتھ ہونا بغیر کسی مس کرنے کے اور اختلاف اور دوری کے۔

پھر فرمایا لیکن اس کا علم اشیاء پر احاطہ رکھتا ہے اور ان کی خلقت کے لیے تدبیر کرتا ہے۔
یعنی وہ اشیاء میں ہے احاطے اور تدبیر کے ذریعے بغیر کسی مس کرنے کے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^①

2/354 الکافی، ۱/۱۲۷/۲، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمَزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى ذِكْرُهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ سُبْحَانَهُ وَتَقَدَّسَ وَتَفَرَّدَ وَتَوَحَّدَ وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ وَ (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ) فَلَا أَوَّلَ لِأَوَّلِيَّتِهِ رَفِيعاً فِي أَعْلَى عُلُوِّهِ شَائِخُ الْأَرْكَانِ رَفِيعُ الْبُنْيَانِ عَظِيمُ السُّلْطَانِ مُنِيفُ الْأَلَاءِ سَيِّدُ الْعَلَيَاءِ الَّذِي عَجَزَ الْوَاصِفُونَ عَنْ كُنْهِ صِفَتِهِ وَلَا يُطِيقُونَ حَمْلَ مَعْرِفَةِ إِلَهِيَّتِهِ وَلَا يَحْدُونَ حُدُودَهُ لِأَنَّهُ بِالْكِفَايَةِ لَا يَتَنَاهَى إِلَيْهِ.

ابراہیم سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے، اس کا ذکر بلند ہے، اور اس کی ثناء بزرگ ہے، وہ لائق تسبیح و تقدیس ہے، واحد و یکتا ہے۔ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ اول ہے مگر اس کی اولیت کی ابتداء نہیں، وہ اپنے مرتبہ میں سب سے بلند ہے۔ بلند ارکان اور بلند بنیاد اور عظیم قوت والا نعمتوں کا عام کرنے والا، تعریف کرنے والے اس کی صفت کی

(ترجمہ)

حقیقت بیان کرنے میں عاجز ہیں اور اس کی الہیت کی معرفت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے اور اس کے اختیار کو محدود نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کیفیت (تغیر و تبدل) کا اس سے تعلق نہیں۔^①

بیان:

یہ ابراہیم شاید الصیقل ہو اور الکرنی اور البصری ہیں۔

”الشامخ“ العالی بلند۔

”الانافة“ کسی چیز پر اشراف اور زیادتی۔

”السنا“ العلو بلندی۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث موثق معتبر ہے کیونکہ صالح بن ابی حماد بعض کی تضعیف کے باوجود ثقہ ثابت ہے کیونکہ وہ تفسیر التلمی کاروای ہے^③ اسی طرح حسین بن یزید نوفلی بھی تفسیر التلمی کاروای ہے اور وہ ثقہ ہے^④ اور حسن بن علی البطائی واقعی ہے اور اس کی تضعیف اور توثیق متعارض ہے لیکن چونکہ تفسیر التلمی کاروای ہے لہذا میں توثیق کو ترجیح دیتا ہوں۔ (واللہ اعلم)

3/355

الکافی، ۱/۱۳۴/۱، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ قَالَ: ضَمَنِي وَ أَبَا الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الطَّرِيقُ فِي مُنْصَرَفِي مِنْ مَكَّةَ إِلَى خُرَاسَانَ وَ هُوَ سَائِرٌ إِلَى الْعِرَاقِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ يُتَّقَى وَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ يُطَاعُ فَتَلَطَّفْتُ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهِ فَوَصَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ يَا فَتْحُ مَنْ أَرْضَى الْخَالِقَ لَهُ يُبَالِ بِسَخَطِ الْمَخْلُوقِ وَ مَنْ أَسْخَطَ الْخَالِقَ فَقَمِنَ أَنْ يُسَلِّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَخَطَ الْمَخْلُوقِ وَ إِنَّ الْخَالِقَ لَا يُوصَفُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسُهُ وَ أَلَيْ يُوصَفُ الَّذِي تَعْجَزُ الْخَوَاشُ أَنْ تُدْرِكَهُ وَ الْآوْهَامُ أَنْ تَنَالَهُ وَ الْخَطَرَاتُ أَنْ تُحْدَا وَ الْأَبْصَارُ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِهِ جَلَّ عَمَّا وَصَفَهُ الْوَاصِفُونَ وَ تَعَالَى عَمَّا يَنْتَعُهُ النَّاعِتُونَ نَأَى فِي قُرْبِهِ وَ قُرْبَ فِي نَأْيِهِ فَهُوَ فِي نَأْيِهِ قَرِيبٌ وَ فِي قُرْبِهِ بَعِيدٌ كَيْفَ الْكَيْفُ فَلَا يُقَالُ كَيْفَ وَ أَيْنَ

① مسند الامام الصادق: ۲/ ۱۳۳؛ فقد الحدیث: ۸۰

② مراة العقول: ۲/ ۹۲

③ المفید من معجم رجال الحدیث: ۲۸۱

④ ایضاً: ۱۸۳

الْأَيْنَ فَلَا يُقَالُ أَيْنَ إِذْ هُوَ مُنْقَطِعُ الْكَيْفُوفِيَّةِ وَالْأَيْنُونِيَّةِ۔

(ترجمہ)

فتح بن یزید جرجانی سے روایت ہے کہ جب میں مکہ سے خراسان واپس جا رہا تھا تو امام رضا علیہ السلام سے راستہ میں ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے سنا، آپ نے فرمایا: جو اللہ سے ڈرتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ میں نے چونکہ پورا مطلب نہیں سمجھا تھا لہذا دوسرے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ نے جواب دے کر فرمایا: اے فتح! جو خدا کو راضی رکھتا ہے وہ مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا اور جس نے خالق کو ناراض کیا تو خدا ناراض مخلوق کو اس پر مسلط کرتا ہے خالق کی تعریف ویسی ہی کرنی چاہیے جیسی خود اس نے اپنی تعریف کی ہے، کہاں تعریف ہو سکتی ہے، اس ذات کی جس کے اور اک سے حواس عاجز ہیں اور اوہام اس کو پا نہیں سکتے۔ خطرات قلبی اس کی حد بندی نہیں کر سکتے، بینائیاں اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں، تعریف کرنے والے جتنی اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی شان اس سے کہیں بلند و برتر ہے، وہ باوجود قریب ہونے کے دور ہے اور باوجود دور ہونے کے قریب ہے، دوری میں قربت اور قربت میں دوری ہے۔ وہ کیفیتوں کا پیدا کرنے والا ہے پس کسی کیفیت سے اس کا کیا تعلق؟ وہ جگہ کا پیدا کرنے والا ہے پس وہ کسی جگہ میں کیوں ہو، اس کے لیے نہ کیفیت ہے نہ مکانیت۔^(۱)

بیان:

یعنی: ابی الحسن امام رضا علیہ السلام اور کتاب عیون اخبار الرضا علیہ السلام سے معلوم ہوتا ہے۔

”فلطفت فی الوصول الیہ“ یعنی: میں ان کے پاس گیا کسی کو پتہ نہ چلا۔

کہا جاتا ہے کہ: لطف فلان فی مذہبہ یعنی اس کے مذہب کو کوئی نہ سمجھا مذہب کے عمق کے وجہ سے۔

”والقمین“ یعنی: کسی کام کا اہل اور لائق۔

اور اسی طرح ہے ”القمن“ میم کے کسرے کے ساتھ جس طرح بعض نسخوں میں آیا ہے ”النائی“ یعنی دور۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^(۲)

(۱) التوحید: ۶۰؛ کشف الغمہ: ۲/۳۸۶؛ بحار الانوار: ۴/۴۵۲۹۰ و ۵۰۳۶۶/۵۷۷؛ مختصر البصائر: ۳۶۷؛ وسائل الشیعہ: ۱۶/۱۵۵ (مختصر)؛ مستدرک

الوسائل: ۱۲/۲۰۸؛ تفسیر کنز الدقائق: ۵/۲۵۲؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۱۰۳؛ تفسیر الصافی: ۲/۲۵۵

(۲) مراۃ العقول: ۲/۹۳

4/356

الکافی ۱/۱۳۸/۱ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: بَيْنَا أَمِيرُ
 الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُخْطِبُ عَلَى مَنبَرِ الْكُوفَةِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذِغْلِبُ ذُو
 لِسَانٍ بَلِيغٌ فِي الْخُطْبِ شَجَاعُ الْقَلْبِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ وَيْلَكَ يَا
 ذِغْلِبُ مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبًّا لَمْ أَرَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ وَيْلَكَ يَا ذِغْلِبُ
 لَمْ تَرَهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَيْلَكَ يَا ذِغْلِبُ إِنَّ
 رَبِّي لَطِيفٌ بِاللَّطَافَةِ لَا يُوصَفُ بِاللُّطْفِ عَظِيمٌ الْعَظَمَةِ لَا يُوصَفُ بِالْعِظَمِ كَبِيرٌ الْكِبَرِ يَاءُ لَا
 يُوصَفُ بِالْكِبَرِ جَلِيلٌ الْجَلَالَةِ لَا يُوصَفُ بِالْغِلَظِ قَبْلُ كُلِّ شَيْءٍ لَا يُقَالُ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَبَعْدَ كُلِّ
 شَيْءٍ لَا يُقَالُ لَهُ بَعْدُ شَاءَ الْأَشْيَاءِ لَا يَهْتَدِي دَرَاكُ لَا يَخْدِي عَةٍ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا غَيْرُ مُتَمَازٍ جِ بِهَا وَ
 لَا بَائِنٌ مِنْهَا ظَاهِرٌ لَا يَتَأَوَّلُ الْمُبَاشَرَةَ مُتَجَلٍّ لَا يَسْتَهْلِكُ رُؤْيَاهُ نَاءُ لَا يَمَسَافَةُ قَرِيبٌ لَا
 يَمُدُّانَةَ لَطِيفٌ لَا يَتَجَسَّمُ مَوْجُودٌ لَا بَعْدَ عَدَمٍ فَاعِلٌ لَا يَاضْطَرُّارٍ مُقَدِّرٌ لَا يَحْرَكَةُ مُرِيدٌ لَا
 يَهْتَامَةُ سَمِيعٌ لَا بِأَلَةٍ بَصِيرٌ لَا بِأَدَاةٍ لَا تَحْوِيهِ الْأَمَّا كُنْ وَلَا تَضْمِنُهُ الْأَوْقَاتُ وَلَا تَحْدُهُ
 الصِّفَاتُ وَلَا تَأْخُذُهُ السِّنَاتُ سَبَقَ الْأَوْقَاتُ كَوْنُهُ وَالْعَدَمُ وَجُودُهُ وَالْإِبْتِدَاءُ أَرْزُلُهُ
 بِتَشْعِيرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَهُ وَبِتَجْهِيرِهِ الْجَوَاهِرَ عُرِفَ أَنْ لَا جَوْهَرَ لَهُ وَبِمُضَادَّتِهِ
 بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ وَبِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا قَرِينَ لَهُ ضَادَّ النُّورِ
 بِالظُّلْمَةِ وَالْيُبْسَ بِالْبَلَلِ وَالْحَشْنَ بِاللَّيْنِ وَالصَّرْدَ بِالْحَرُورِ مُؤَلَّفَ بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا وَمُفَرَّقُ
 بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا دَالَّةٌ بِتَفْرِيقِهَا عَلَى مُفَرِّقِهَا وَبِتَأْلِيلِهَا عَلَى مُؤَلِّفِهَا وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَ
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) فَفَرَّقَ بَيْنَ قَبْلِ وَبَعْدٍ لِيُعْلَمَ أَنْ لَا قَبْلَ لَهُ وَ
 لَا بَعْدَ لَهُ شَاهِدَةٌ بِغَرَائِزِهَا أَنْ لَا غَرِيزَةَ لِبُغْرِزِهَا مُخْبِرَةٌ بِتَوْقِيتِهَا أَنْ لَا وَقْتَ لِمَوْقِيتِهَا حُجَّتْ
 بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ لِيُعْلَمَ أَنْ لَا حِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ كَانَ رَبًّا إِذْ لَا مَرْبُوبٌ وَإِلَهًا إِذْ لَا
 مَأْلُوءَةٌ وَعَالِمًا إِذْ لَا مَعْلُومٌ وَسَمِيعًا إِذْ لَا مَسْمُوعٌ.

حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: امیر المومنین علیہ السلام کوفہ کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک بندہ
 جس کا نام ذغلب تھا جو قوی و بہادر اور بڑا فصیح السان تھا، وہ کھڑا ہوا اور عرض کیا: اے امیر المومنین علیہ السلام! کیا آپ
 نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟

(ترجمہ)

آپ ﷺ نے فرمایا: وائے ہو تجھ پر اے ذعلب! میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ نے اس کو کیسے دیکھا ہے؟

آپ نے فرمایا: وائے ہو تیرے لیے اے ذعلب! اس کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا بلکہ میں نے اس کو دل کی آنکھوں سے ایمان کے حقائق کے ساتھ مشاہدہ کیا ہے۔

اے ذعلب! میرا رب لطیف ہے ایسا لطیف ہے کہ اس کی لطافت کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ وہ ایسا عظیم ہے کہ کوئی اس کی عظمت کو درک نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا کبیر ہے کہ جس کی کبریائی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا جلیل ہے کہ اس کی جلالت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہر چیز سے پہلے ہے کوئی چیز اس سے پہلے نہیں اور وہ ہر چیز کے بعد ہوگا کوئی چیز اس کے بعد نہیں۔ اس نے اشیاء کو بغیر غور و فکر سے خلق کیا ہے اور وہ اشیاء کو درک کرتا ہے وہ کسی حیلہ وسیلہ سے درک نہیں کرتا وہ تمام اشیاء کے ساتھ ہے لیکن وہ ان میں امتزاج نہیں رکھتا اور وہ کسی چیز سے جدا بھی نہیں ہے۔ وہ ایسا ظاہر نہیں ہے جیسے اجسام ظاہر ہوتے ہیں، وہ ایسا نور ہے کہ جس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ وہ دور ایسا ہے کہ اس کی دوری کے لیے مسافت نہیں ہے اور وہ ایسا قریب نہیں ہے جیسا کہ کوئی ہمسایہ ہو۔ وہ لطیف ہے لیکن جسمانی لطاف نہیں رکھتا، وہ موجود ہے لیکن عدم سے وجود میں نہیں آیا اور وہ غافل ناچار و مجبور نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کے لیے مقدار ہے لیکن حرکت کا محتاج نہیں ہے، وہ ارادہ کرتا ہے لیکن غور و فکر کا محتاج نہیں ہے، وہ سنتا ہے لیکن کانوں کا محتاج نہیں ہے اور وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ مکان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اور اوقات اس کو گھیرا نہیں سکتے۔ اوصاف بیان کرنے والے اس کی حد بندی نہیں کر سکتے اور اس کو اونگھ آتی نہیں ہے اور نیند ستاتی نہیں ہے۔ اس کا ہونا اوقات سے قبل ہے اور اس کا وجود سے پہلے عدم نہیں ہے اور ابتداء ازلی ہے اور اس نے حواس ظاہری کو خلق کر کے بتایا کہ اس کے لیے حواس ظاہری نہیں ہیں۔ اس نے جوہر کو خلق کرنے اعلان کیا ہے کہ وہ جوہر نہیں ہے چیزوں کے درمیان، اس نے تضاد کو ایجاد کر کے بتایا ہے کہ اس کی کوئی ضد نہیں اور اشیاء کے درمیان مقارنت کو بنا کر اس نے بتایا کہ اس کا کوئی قرین نہیں۔ جیسے نور کی ضد ظلمت ہے اور خشکی کی ضد تری ہے، سخت کی ضد نرم ہے، سردی کی ضد گرمی ہے پس وہ متضاد قوتوں کو آپس میں ملانے والا ہے اور وہ دو ملی ہوئی چیزوں کو جدا کرنے والا ہے۔ جدائی جدا کرنے والے کو بیان کرتی ہے کہ کوئی جدا کرنے والا ہے اور تالیف و ملانا یہ ملانے والے کا پتہ دیتی ہے کہ کوئی ملانے والا ہے۔ یہ مراد ہے خدا کے اس قول سے جس میں وہ فرماتا ہے: ”اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا پیدا کیا تا کہ تذکرہ حاصل کرو۔“ (الذاریات: ۴۹)۔ اس نے قبل اور بعد کے درمیان فرق قرار دیا تا کہ پتہ چل جائے کہ اس سے پہلے بھی کوئی نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی

نہیں رہے گا اور اس نے غرائز کو خلق کر کے بتایا ہے کہ اس کے لیے کوئی غرائز نہیں ہیں اور ان غرائز کا کوئی خلق کرنے والا ہے اور اس نے اوقات کو خلق کر کے بتایا ہے کہ ان کو خلق کرنے والا ہے جو خود اوقات سے مبرا ہے۔ منزہ ہے اور اس نے اشیاء کے درمیان حجاب بنائے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے وہ اس وقت رب تھا جب کوئی اس سے لینے والا نہیں تھا اور وہ اس وقت معبود تھا جب کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا اور وہ اس وقت عالم تھا جب کوئی معلوم نہیں تھا اور وہ اس وقت سننے والا تھا جب کوئی مسموع نہیں تھا۔^①

بیان:

یہ حدیث مشہور ہے عامہ اور خاصہ کے درمیان مختلف متقارب الفاظ کے ساتھ متعدد اسناد کے ساتھ۔
 ”بینا“ طرف زمان ہے اور مفاجات کی معنی میں بھی آتا ہے اس کی اصل ”بین“ ہے وسط کی معنی میں اور ”نون“ کے فتح کو اشباع کیا کھینچا تو ”الف“ ہو گیا بینا ہوا اور کبھی کبھی اس پر ”ما“ کو بڑھاتے ہیں جیسے بعض نسخوں میں ”ہنا“ کو۔

اور اس کی معنی ایک ہے اس کی تقدیر بین اوقات ہے اور وہ حروف ابتدا میں سے ہے اور اس کے بعد مبتدا آتا ہے۔

”وُذْعَلَب“ ذال کے کسرے اور عین کے سکون اور ”لام“ مکسورہ کے ساتھ

”وَالْقُلُوبُ“ پاک الباب اور نقی پر ہیز گار عقل۔

”الطیف اللطاف“ لطیف وہ جو ان اشیاء میں نافذ ہے جن کو درک کرنا ممتنع ہے۔

جیسے آیا ہے امام رضا علیہ السلام کے کلام میں اور لطیف یعنی وہ عالم جو اپنے دقیق مصالح اور عمق کے ساتھ چلتا ہے اس تک پہنچنے میں مستصلح (صحیح اور درست کرنے والے) کی طرف نرمی اور مہربانی کے راستے پر بے رحمی کے بغیر۔

اور اللطف کا مضاف ہونا اللطافہ کی طرف اللطف میں مبالغہ کی خاطر ہے۔

”لَا يُوصَفُ بِاللُّطْفِ“ یعنی: وہ لطف جو جسموں کی صفتوں میں سے ہے وہ بچپنہ اور ضعیفی اور قلت لاغر ہونا

ہے۔

”وُشَاءُ الْأَشْيَاءُ“ فاعل کا صیغہ ہے تنوین کے ساتھ اور اشیاء کو نصب دی ہے اور احتمال ہے ماضی ہو

اور بعض نسخوں میں شیا ”شین“ پر فتح اور ”یا“ پر شد کے ساتھ فتح اور ”حمزہ“ مفتوح ماضی کا صیغہ ہے۔

”الهمة“ ارادے کو ذات پر زائد ہے کہا جاتا ہے۔

”دراک لا بخدیعة“ گویا اس سے ارادہ کیا ہے کہ خدا عالم ہے ان چیزوں کا جو دل و ضمیر میں ہیں بغیر کسی مکر اور حیلے کے بعض لوگ مکر و حیلے کا دامن پکڑتے ہیں تاکہ مقصود تک پہنچیں۔

”لا باستہلال رؤیة“ یعنی: نہ کہ آنکھوں سے۔

ابن اثیر نے کہا: اہل واسطیٰ یعنی ذیکھا اور اہل لہ، البصرۃ یعنی دکھایا۔

”نائی“ دور

”لطیف لا بتجسم“ یعنی: بدن میں رقت کے ساتھ یہ لطیف کی معنی جسم میں ہے۔

”سبق الاوقات کونہ“ مفعول کو مقدم کیا ہے تینوں فقروں میں شاید جمع اور قافیہ کی رعایت کے لیے۔

”بتشعیرۃ المشاعر عرف ان لا مشعر له“ پہچانا جاتا ہے اس کے حواس کو شعور دینے کے ساتھ اللہ سے کسی نشانی کے نہ ہونے ہو کیونکہ اس کے شعور دینے سے اس کو پہچانا جاتا ہے بتحقیق حواس محتاج ہیں ایک شعور دینے والے کی طرف جو حواس کو شعور دے بس اگر اللہ تعالیٰ کے لیے شعور دینے والا ہوتا تو اللہ محتاج ہوتا اس کی طرف جو اس کے لیے شعور دلانے والا ہو بس ممکن نہیں ہے شعور دینے والے کا اس کی ذات پر فیض دینا اس اعتبار سے کہ وہ فاقد ہے ایسا ہو تو وہ محتاج ہے اپنی ذات کے ساتھ۔

اور جاننا چاہیے بتحقیق اللہ کا کمالات کا فیض کرنا اپنے بندوں پر دلیل ہے اس پر کہ بتحقیق وہ متصف ہے فیض دینے کے ساتھ اتم و اکمل کامل طور پر جو خالی ہے ہر نقص سے اور اس کی دلالت اس کے فیض کے ساتھ متصف ہونے پر یہ ہے کہ بتحقیق کمال کا فیض دینے والے کے لیے جائز نہیں ہے اپنے ذات میں اس کمال سے ممتنع ہونا اور اس پر دلالت کہ وہ فیض دینے میں کوئی نقص نہیں رکھتا یہ ہے کہ بتحقیق نقص دلیل ہے اس محتاجی پر جو الوہیت اور ربوبیت اور حقیقی غنی ہونے وجود کے واجب ہونے کے ساتھ منافات رکھتی ہے بس جیسا کہ ہمارے لیے ہے کہ ہم استدلال لائیں اللہ کے علم اور قدرت اور ادراک کے فیض کی یعنی کہ بتحقیق وہ ان کے ساتھ متصف ہے۔

اور اسی طرح ہمارے لیے ہے کہ ہم استدلال لائیں جہل کے بعد اپنے تعلم و تعلیم کے ساتھ اور اپنی قدرت کو عاجز ہونے کے بعد حاصل کرنے کے ساتھ اور استدلال لائیں حواس کی مدد سے محسوسات کے اپنے ادراک کے ساتھ اور اپنے اس کی طرف محتاج ہونے کے ساتھ اس پر کہ بتحقیق اللہ منزہ ہے اپنے علم اور قدرت اور ادراک میں تعلم اور حاصل و کسب کرنے اور حواس سے بلکہ ذات پر زائد صفت سے منزہ ہے مطلقاً۔

کیونکہ ہمارے لیے ان صفات کا حاصل کرنا اس طرح ہے کہ ہم ان کے ساتھ متصف ہوں اور وہ متصف ہونا

غیر کے ذریعے ہے جس میں ہم محتاج ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ متصف ہو اس طریقے پر تو وہ بھی محتاج ہوگا غیر کی طرف جس طرح ہم محتاج ہیں، اور اللہ ایسا نہیں ہے۔

و"الصرد" ٹھنڈک ٹھنڈا۔

"دالة" یعنی یہ دلالت کرتا ہے۔

"بغرائزها" یعنی اپنی طبیعتوں اور مزاج کے ساتھ۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^①

5/357 کافی، ۱/۱۲۹/۵ علی بن محمد عن سهل عن شَبَابِ الصَّيْرِفِيِّ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعِيسَى شَلْقَانُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَبْتَدَأْنَا فَقَالَ عَجَبًا لِأَقْوَامٍ يَدَّعُونَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ قَطُّ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُبْلِهِمِ عِبَادَهُ حَمْدَهُ وَفَاطِرِهِمْ عَلَى مَعْرِفَةِ رُبُوبِيَّتِهِ الدَّالِّ عَلَى وَجُودِهِ بِخَلْقِهِ وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى أَزْلِهِ وَبِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شُبُهَةَ لَهُ الْمُسْتَشْهِدِ بِآيَاتِهِ عَلَى قُدْرَتِهِ الْمُمْتَنِعَةِ مِنَ الصِّفَاتِ ذَاتُهُ وَمِنَ الْأَبْصَارِ رُؤْيَاهُ وَمِنَ الْأَوْهَامِ إِلَّا حَاطَةً بِهِ لَا أَمَدَ لَكُونِهِ وَلَا غَايَةَ لِبَقَائِهِ لَا تَشْمُلُهُ الْمَشَاعِيرُ وَلَا تَحْجُبُهُ الْحُجُبُ وَالْحِجَابُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ خَلْقَهُ إِيَّاهُمْ لَا مُمْتَنَاعَ هِمَّا يُمَكِّنُ فِي ذَوَاتِهِمْ وَلَا مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْهُ وَلَا فِتْرَاقَ الصَّانِعِ مِنَ الْمَصْنُوعِ وَالْحَادِ مِنَ الْمَحْدُودِ وَالرَّبِّ مِنَ الْمَرْبُوبِ الْوَاحِدِ بِلَا تَأْوِيلٍ عَدَدٍ وَالْخَالِقِ لَا بِمَعْنَى حَرَكَةٍ وَالْبَصِيرِ لَا بِأَدَاةٍ وَالسَّمِيعِ لَا بِتَفْرِيقِ آلَةٍ وَالشَّاهِدِ لَا بِمُمَاسَّةٍ وَالْبَاطِنِ لَا بِاجْتِنَانٍ وَالظَّاهِرِ الْبَائِنِ لَا بِتَرَاخِي مَسَافَةٍ أَزَلَهُ نُهْيَةً لِمَجَاوِلِ الْأَفْكَارِ وَدَوَامُهُ رَدْعٌ لِطَامِحَاتِ الْعُقُولِ قَدْ حَسَرَ كُنْهَهُ نَوَافِذَ الْأَبْصَارِ وَفَمَحَ وَجُودَهُ جَوَائِلَ الْأَوْهَامِ فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ فَقَدْ حَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزْلَهُ وَمَنْ قَالَ أَيْنَ فَقَدْ غَيَّاهُ وَمَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ وَمَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّنَهُ

(ترجمہ)

اسماعیل بن قتیبہ سے روایت ہے کہ میں اور عیسیٰ بن شلقان امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے کلام کی ابتداء یوں فرمائی کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق ایسے کلام کو منسوب کرتے ہیں جو آپ نے کبھی بیان ہی نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے تو کوفہ میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے بیان فرمایا: حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی حمد کا الہام کیا اور اپنی ربوبیت کی معرفت پر ان کو پیدا کیا۔ اس کی مخلوق اس کے وجود کی دلیل ہے اور اس کی مخلوق کا حادث ہونا اس کے ازلی ہونے کا ثبوت اور مخلوق کا باہم مشبہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ اس کی ذات کے لیے مشابہت نہیں اور اس کی آیات اس کی قدرت کی گواہ ہیں۔ صفات سے اس کی ذات کا پتہ چلانا ممنوع ہے آنکھوں سے اس کی رویت ممکن نہیں اور اوہام اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کے ہونے کی مدت نہیں، اس کی بقاء کی کوئی حد نہیں، جو اس کو پانہیں سکتے، حجاب اس کو روک نہیں سکتے اور حجاب اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان مخلوق کا حادث ہونا بتاتے ہیں کیونکہ جن چیزوں کا امکان مخلوق میں ہے خالق کی طرف ان کی نسبت منع ہے اور صانع و مصنوع اور محدود کرنے والے اور رب اور مربوب میں فرق ہے۔ وہ واحد ہے لیکن عدد جیسا واحد نہیں، وہ خالق ہے لیکن کسی حرکت کے ساتھ نہیں، وہ دیکھنے والا ہے لیکن کسی آلہ و عضو سے نہیں، وہ سننے والا ہے مگر کسی آلہ کے ذریعہ سے نہیں، وہ حاضر ہے لیکن کسی چیز سے مس ہونے والا نہیں، وہ باطن ہے لیکن کسی چیز کے اندر چھپا نہیں۔ الظاہر کے معنی یہ ہیں کہ وہ جدا ہے لیکن بلحاظ مسافت نہیں، اس کا ازلی ہونا افکار کی نگاہ سے دور ہے اور اس کا دوام عقول انسانی کی دسترس سے باہر ہے دور رس بینائیاں اس کی کہنہ ذات تک پہنچنے سے عاجز ہیں اور تیز پرواز اوہام کو اس کے وجود نے بیکار بنا دیا ہے پس جس نے اوصاف مخلوق سے خالق کو موصوف کیا اس نے خدا کے لیے حد مقرر کر دی کیونکہ مخلوق خدا کی ہر صفت کے لیے ایک حد ہے اور جس نے اس کے لیے حد بندی کی اس نے اسے شمار میں لے لیا اور جس نے اسے شمار کیا اس کی اولیت کو باطل قرار دیا، جس نے کہا کہ وہ کہاں ہے تو اس نے گمراہی اختیار کی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی زحمت کو اس سے متعلق کیا اور جس نے کہا کہ وہ ایک جگہ پر ہے تو اس نے دوسری کو اس سے خالی قرار دے دیا اور جس نے کہا کہ وہ کسی چیز میں ہے تو اس نے اس کو کسی چیز کے بیچ میں لے لیا۔^①

بیان:

شلقان "شین" اور "لام" کے فتح کے پھر "قاف" کے ساتھ عیسیٰ بن ابی منصور کا لقب ہے۔

”ما لم يتكلم به قط“ گویا امام علیہ السلام نے اس سے ارادہ کیا ہے غلو کا
 ”و محدو ث خلقه علی ازلہ“ سابق حدیث میں گزری وہ چیز جو صلاحیت رکھتی تھی اس کے لیے اور اس کے
 مابعد کے لیے تفسیر ہو۔

”لا امد لکونہ“ کیونکہ اس کا وجود محض جو بزرگ اور اعلیٰ ہے راتوں اور دن اور مہینوں اور سالوں اور حدود
 اور وقتوں اور گھڑیوں اور گھنٹوں سے۔

”ولا غاية لبقائه“ کیونکہ اس کی بقاء حقیقی بقاء ہے جو مقدس ہے زمانوں سے اور ان کے گزرنے سے
 اور مولا علیہ السلام نے خطبہ وسیلہ میں جس کا ذکر روضہ کافی میں آئے گا، فرمایا: اگر کہا جائے وہ ہے تو بس یہ ازلیت کی
 تاویل پر ہے اور اگر کہا جائے لم یزل تو بس یہ عدم کی نفی کی تاویل پر ہے۔
 ”ولا مکان“ تنوین کے اور مضاف الیہ کے حذف کے ساتھ۔

یعنی: ان کی ذوات کے امکان کے لیے۔

اور شیخ صدوق ”التوحید“ میں لکھتے ہیں: مخلوق کی ذوات کے ساتھ جو چیز ممکن ہے وہ ذات خدا کے لیے ممتنع و محال
 ہے۔

اور یہ حقیقت ہے اور گویا دو لفظ نسخہ برداروں کے قلم سے ساقط ہوئے ہیں۔

”بلا تاویل عدد“ جبکہ وحدت عددی بتحقیق یہ کثرت عددی کو قوام دیتی ہے اپنے تکرار کے ساتھ اور صحیح ہے
 اس اعتبار سے کہنا کہ بتحقیق اس کے ساتھ متصف وجود کے اعداد میں سے ایک ہے یا موجودات کے احاد میں
 سے ایک ہے۔ اور خداوند عزیز ایسا ہونے سے بلند و بالا و بزرگ ہے بلکہ وحدت عددی اور کثرت عددی سب
 اس کی حقیقی خالص وحدت کے مقابلے میں ہیں جو خود اس کی قیوم ذات ہے اور یہ وحدت حق ہے خالص اور
 وجوبی جو قائم بالذات ہے۔ اس کا کوئی مقابل نہیں اور اس کے لوازم میں سے ہے کثرت کی نفی کرنا اور اس کی
 طرف اشارہ گزر گیا ہے امام علیہ السلام کے کلام میں ہم نے اس کو نقل کیا ہے، اس کے واحد ہونے پر دلیل کے باب
 میں اور تمام تحقیق کے عمق کو نقل کیا۔

اور جو چیز امام سجاد علیہ السلام کی بعض دعاؤں میں وارد ہوئی ہے

ان کا قول ہے۔

”لک یا الہی وحدانیۃ العدد“ بس بتحقیق اس سے ارادہ کیا ہے وحدۃ الکثرات کی تمام واحدیت کی
 طرف نہ کہ اس کے لیے وحدۃ الوددیہ کے ثابت کرنا ہے فافہم سمجھو۔

”لا بمعنى حركة“ بلکہ ایجاد کرنے اور اختراع اور صنعت اور بغیر تدریج اور تدرج اور تعاقب اور تغیر کے فیض دینے کی معنی میں ہے

اس کو مشغول نہیں کرتی مخلوق، مخلوق سے اور اس کی صنعت، صنعت ہے۔

”لا بتفریق آلة“ یعنی: نہ کہ اس کی ذات کے لیے مختلف آلے اور ہتھیار کے ساتھ۔

”باجتنان“ یعنی: چھپانے سے۔

”أزله نهیه“ منع کیا، بھی کی اس کے امر کا ضد۔

”والمجاول“ جمع ہے مجول کی اور وہ مقام ہے ہوا کے مٹی کو ساتھ لانے کا یا غم اور رنج۔

”جوائل الاوهام“ جیم کے ساتھ اوہام جائلہ۔

”فقد حده“ اس کے لیے حد معقول بنائی اس حساب سے کہ وصف اس سے تجاوز نہیں کرتی اور جس نے اس کو محدود

قرار دیا اس نے اس کو شمار کیا اور داخل کیا کثرت عددی میں تو پس اس کو خارج کیا اس کی ازل ذاتی سے، ازل

ذاتی یعنی: اس کی ذات کے خالص وجود کے واجب ہونے سے خارج کیا۔

”فقد اخلا منه“ یعنی وہ چیز جو کہ بتحقق وہ اس پر ضروری ہے بتحقق محمول خارج ہوگا اپنے حامل سے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^①

6/358

الكافي ۱/۱۴۰/۱ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمَزَةَ عَنْ فَتْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ التَّوْحِيدِ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِحِظْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُلْهِمِ عِبَادَةَ حَمْدَهُ وَذَكَرَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ إِلَى قَوْلِهِ: وَقَمَعَ وَجُودُهُ جَوَائِلَ الْأَوْهَامِ ثُمَّ زَادَ فِيهِ: أَوَّلَ الدِّيَانَةِ بِهِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالَ مَعْرِفَتِهِ تَوْحِيدُهُ وَكَمَالَ تَوْحِيدِهِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ بِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُوصُوفِ وَشَهَادَةِ الْمُوصُوفِ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ وَشَهَادَتُهُمَا جَمِيعاً بِالثَّنْيَةِ الْمُتَنَبِّعِ مِنْهُ الْأَزَلُ فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ فَقَدْ حَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزْلَهُ وَمَنْ قَالَ كَيْفَ فَقَدْ اسْتَوْصَفَهُ وَمَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّنَهُ وَمَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ جَهَلَهُ وَمَنْ قَالَ أَيْنَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ وَمَنْ قَالَ مَا هُوَ فَقَدْ

نَعْتُهُ وَمَنْ قَالَ إِلَّا مَهْ فَقَدْ غَايَاهُ عَالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُومَ وَ خَالِقٌ إِذْ لَا مَخْلُوقَ وَ رَبٌّ إِذْ لَا مَرْبُوبَ وَ كَذَلِكَ يُوصَفُ رَبُّنَا وَفَوْقَ مَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ۔

(ترجمہ)

فتح بن عبد اللہ جو بنو ہاشم کا غلام تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت ابوالبراہیم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا اور اس میں توحید کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے جواب اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا اور یوں لکھا: تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے بندوں کے دلوں میں اپنی حمد کا خود الہام کیا اور اس کے بعد سہل بن زیاد کی روایت کو یہاں نقل کیا جس میں ذکر ہوا ہے کہ تیز و ذہین اذہان بھی اس کو درک کرنے سے عاجز ہیں اور اس کے بعد مزید اضافہ کرتے ہوئے فرمایا: ابتداء دین اس کی معرفت حاصل کرنا ہے اور معرفت کا کمال اس کی توحید کا اقرار کرنا ہے اور توحید کے اقرار کا کمال یہ ہے کہ اس سے تمام صفات انسانی کی نفی کی جائے کیونکہ تمام اوصاف گواہی دیتے ہیں کہ وہ موصوف کے غیر ہیں اور ہر موصوف گواہی دیتا ہے کہ وہ اوصاف کا غیر ہے اور دونوں گواہی دیتے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور وہ ذات ازلی و ہمیشہ ہے۔ پس جس نے اس کا وصف بیان کیا اس نے اس کو محدود کیا ہے اور جس نے اس کو محدود کر دیا اس نے اسے شمار کیا ہے اور جس نے شمار کیا اس نے اس کی ہستی کا انکار کیا ہے اور جس نے کہا کہ وہ کیسا ہے تو اس نے اس کے وصف کو تلاش کیا ہے اور جس نے کہا کہ وہ کس میں ہے تو اس نے اس کو کسی کے ضمن میں قرار دیا ہے اور جس نے کہا کہ وہ فلاں چیز پر ہے تو اس نے دوسرے جہان کو اس سے خالی قرار دیا ہے اور اس سے جاہل ہے اور جس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ ہے تو اس نے دوسرے مکان کو اس سے خالی قرار دیا ہے، جس نے کہا کہ وہ کیا ہے تو اس نے اس کی نعمت و مثل بیان کی اور جس نے کہا کہ وہ کب تک ہے تو اس نے اس کی انتہا و غایت کو بیان کیا ہے۔ وہ اس وقت عالم تھا جب کوئی معلوم نہیں تھا اور وہ خالق تھا جب کوئی مخلوق نہیں تھی، وہ اس وقت رب تھا جب کوئی پرورش لینے والا نہیں تھا اور ہمارے رب کی توصیف یوں ہے جو اوصاف کی توصیف سے بلند و بالا ہے۔^①

بیان:

”بالتشبیہ الممتنع منہ الازل“، یعنی: تشبیہ، دوہونے سے
اور بعض نسخوں میں الممتنع من الازل ہے
”فقد جملہ“۔ جملہ ہاء کی شد کے ساتھ اور تخفیف کا احتمال ہے
اور بعض نسخوں میں ”فقد جملہ“ ہے۔

اور جس نے کہا ”الی ما“ تو اس نے اس کی غایت، انتہا مشخص کی۔
اور شیخ صدوق رحمہ اللہ کے طریق سے ہے کہ اور جو کہے ”الی م“ تو اس نے اس کا وقت مشخص کیا۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^①

7/359 الکافی، العدد ۱/۴/۱۳۱/۱ عن البرقی عن أبيه عن أحمد بن النضر وغيره عن زرارة عن عمرو بن ثابت عن رجل سمعه عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام خطبة بعد العصر فعجب الناس من حسن صفة وما ذكره من تعظيم الله جل جلاله قال أبو إسحاق فقلت للحارث أوما حفظتها قال قد كتبتها فأملأها علينا من كتابه الحمد لله الذي لا يموت ولا تنقضي عجائبه لأنه كل يوم في شأن من إحداث بديع لم يكن الذي (لم يلد) فيكون في العز مشاركا (ولم يولد) فيكون مورا ثائلا كما ولم تقع عليه الأوهام فتقدرة شبعاً ماثلاً ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلاً الذي ليست في أوليته نهاية ولا في آخريته حد ولا غاية الذي لم يسبقه وقت ولم يتقدمه زمان ولا يتعاوره زيادة ولا نقصان ولا يوصف بأين ولا يحد ولا مكان الذي بطن من خفيات الأمور وظهر في العقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا ببعض بل وصفته بفعاله وذلك عليه بآياته لا تستطيع عقول المتفكرين بحده لأن من كانت السماوات والأرض فطرته وما فيهن وما بينهن وهو الصانع لهن فلا مدفع لقدرة الذي نأى من الخلق فلا شيء كيشله الذي خلق خلقه لعبادته وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم وقطع عذرهم بالحجج فعن بينة هلك من هلك وبمنه نجا من نجا والله الفضل مبدئاً ومعيداً ثم إن الله له الحمد افتتح الحمد لنفسه وختم أمر الدنيا وحل الآخرة بالحمد لنفسه فقال وقضى (بينهم بالحق) وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله اللابس الكبرياء بلا تجسيد ولا الهزتي بالجلال بلا تمثيل والمستوى على العرش بغير زوال والمتعالي على الخلق بلا

تَبَاعِدُ مِنْهُمْ وَلَا مُلَامَسَةَ مِنْهُمْ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَى حَدِّهِ وَلَا لَهُ مِثْلٌ فَيُعْرَفُ بِمِثْلِهِ
 ذَلَّ مَنْ تَجَبَّرَ غَيْرُهُ وَصَغُرَ مَنْ تَكَبَّرَ دُونُهُ وَتَوَاضَعَتِ الْأَشْيَاءُ لِعَظَمَتِهِ وَإِنْقَادَتْ لِسُلْطَانِهِ وَ
 عَزَّيْتَهُ وَكَلَّتْ عَنْ إِدْرَاكِهِ طُرُوفُ الْعُيُونِ وَقَصُرَتْ دُونَ بُلُوغِ صِفَتِهِ أَوْهَامُ الْخَلَائِقِ الْأَوَّلِ
 قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا قَبْلَ لَهُ وَالْآخِرِ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا بَعْدَ لَهُ الظَّاهِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِالْقَهْرِ لَهُ وَ
 الْمَشَاهِدِ بِجَمِيعِ الْأَمَاكِينِ بِلَا انْتِقَالٍ إِلَيْهَا لَا تَلِيسُهُ لَامِسَةٌ وَلَا تُحِسُّهُ حَاسَّةٌ (هُوَ الَّذِي فِي
 السَّنَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) أَتَقْنَنَ مَا أَرَادَ مِنْ خَلْقِهِ مِنَ الْأَشْبَاحِ
 كُلِّهَا لَا يَمِثَالُ سَبَقَ إِلَيْهِ وَلَا لُغُوبٌ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي خَلْقِ مَا خَلَقَ لَدَيْهِ ابْتَدَأَ مَا أَرَادَ ابْتَدَأَهُ
 وَأَنْشَأَ مَا أَرَادَ أَنْشَأَهُ عَلَى مَا أَرَادَ مِنَ الثَّقَلَيْنِ الْخَبِيرِ وَالْإِنْسِ لِيَعْرِفُوا بِذَلِكَ رُبُوبِيَّتَهُ وَ
 تَمَكَّنَ فِيهِمْ طَاعَتُهُ تَحْمَدُهُ بِجَمِيعِ قُحَامِهِ كُلِّهَا عَلَى جَمِيعِ نَعْمَائِهِ كُلِّهَا وَتَسْتَعْدِيهِ لِمَرَاشِدِ
 أُمُورِنَا وَتَعُودُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَتَسْتَغْفِرُهُ لِلذُّنُوبِ الَّتِي سَبَقَتْ مِنَّا وَتَشْهَدُ أَنْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ نَبِيًّا ذَالاً عَلَيْهِ وَهَادِيًّا إِلَيْهِ فَهَدَى بِهِ مِنَ
 الضَّلَالَةِ وَاسْتَنْقَذَنَا بِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ (مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) وَنَالَ ثَوَاباً
 جَزِيلاً وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (فَقَدْ خَسِرَ خُسَراً مُبِيناً) وَاسْتَحَقَّ عَذَاباً أَلِيماً فَأَتَمَّجَعُوا بِمَا
 يَحِقُّ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِخْلَاصِ النَّصِيحَةِ وَحُسْنِ الْمُوازَرَةِ وَأَعِينُوا عَلَى
 أَنْفُسِكُمْ بِلُزُومِ الطَّرِيقَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَهَجْرِ الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ وَتَعَاطُوا الْحَقَّ بَيْنَكُمْ وَ
 تَعَاوَنُوا بِهِ دُونِي وَخَذُوا عَلَى يَدِ الظَّالِمِ السَّفِيهِ وَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
 اعْرِفُوا الذُّوَى الْفَضْلَ فَضْلَهُمْ عَصَمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِالْهُدَى وَثَبَّتْنَا وَإِيَّاكُمْ عَلَى التَّقْوَى وَ
 أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.

(ترجمہ)

حارث اعور بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نماز عصر کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور اس
 میں جو آپؑ نے خداوند عالم کی کبریائی اور عظمت کو بیان فرمایا تو اس حسن توصیف پر لوگوں کو بہت تعجب ہوا اور
 اس قدر عظمت بیان کی کہ لوگوں کو اس پر بہت حیرت ہوئی۔

ابو اسحاق کا بیان ہے کہ میں نے حارث سے کہا: کیا تم نے آپؑ کا خطبہ یاد کر لیا ہے؟

اس نے جواب دیا: میں نے تو اس کو لکھ لیا ہے اور پھر اس نے وہی خطبہ ہمیں بھی لکھوا دیا اور وہ خطبہ یہ ہے، آپ

نے فرمایا: تمام حمد ہے اس خدا کے لیے جس کو موت نہیں اور جس کی قدرت کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہر روز ایک نئی ایجاد نئی شان ہے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں جو اس کی عزت میں شریک ہو اور کسی کا یہ بیٹا نہیں تاکہ اس نے عزت کسی سے میراث میں حاصل کی ہو۔ اس کا اوہام ادراک نہیں کر سکتے تاکہ اس کے بارے میں ہلکا سا بھی انداز لگا سکیں۔ اس کی ازیت کی کوئی نہایت نہیں ہے اور نہ اس کی آخرت کی کوئی حد ہے، وقت نے اس پر سبقت نہیں کی اور زمانہ اس پر مقدم نہیں ہے، زیادتی اور کمی اس کو طاری نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں نہیں بیان کیا جاسکتا کہ وہ کہاں ہے اور کیسا ہے اور اس کی کہنہ ذات باریک سے باریک بین سے بھی مخفی ہے اور اس کی قدرت و تدبیر کی نشانیاں کائنات میں موجود ہیں کہ انسانی عقول فقط ان کو درک کر سکتے ہیں۔ یہ ہی اس کے قدرت کے اسرار و راز ہیں جن کے بارے انبیاء و مرسلین نے خبر دی ہے۔ پس اس کی تعریف حد سے ہو سکتی ہے اور نہ بعصیت کے ساتھ بلکہ اس کے افعال کے ساتھ اس کی تعریف کی جاسکتی ہے۔ اور اس کی آیات اس کی قدرت کے کمال کی نشانی ہیں جن کا عقل سلیم انکار نہیں کر سکتی کیونکہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر اور اوپر ہے وہ سب اس کی صنعت ہیں، کس کی طاقت ہے کہ وہ اس کی قدرت کے عمل و داخل کو روک سکے۔ خدا اپنی مخلوق سے الگ ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے اور اپنی عبادات و طاعت پر ان کو قدرت بھی عطا کی ہے اور انبیاء و مرسلین کو مبعوث کر کے اپنے بندوں پر اپنی حجت بھی تمام کی ہے، جس کو ہلاک ہونا تھا وہ نافرمانی کر کے ہلاک ہوا اور جس نے نجات پانا تھی اس نے خدا کے احسان کے ساتھ نجات پائی۔ خدا اول و آخر میں صاحب فضل و بزرگی ہے۔ بے شک اللہ وہ ہے جس نے پہلے خود اپنی حمد فرمائی۔ بے شک اللہ وہ ہے جس نے اپنی حمد کی ابتدا خود کی اور اپنی حمد پر ہی دنیا کا اختتام کرے گا اور حمد کے ساتھ ہی آخرت کا اختتام کرے گا اور حمد ہے اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کبریائی کا لباس بغیر جسم کے پہنا، جس نے جلالت کی چادر بغیر کسی پیکر کے اوڑھی، جو بغیر کسی تغیر کے عرش پر غالب آیا اور وہ بغیر کسی زوال کے اپنی مخلوق سے بلند و بالا ہے بغیر ان سے دوری کے اور بغیر کسی اتصال و محاست کے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے کہ کوئی اس حد سے تجاوز کرے اور اس کی کوئی مانند نہیں ہے تاکہ اس کی مانند و مثل کی شناخت ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو بھی جبر کرے گا وہ رسوا ہوگا اور جو اسکے علاوہ تکبر کرے گا وہ حقیر ہوگا۔ تمام اشیاء اس کی عظمت کے سامنے تواضع و انکساری کرتی ہیں اور اس کی سلطنت کے سامنے رام و زبوں حال ہیں۔ اس کے ادراک سے آنکھوں کی حرکت مانند پڑ گئی ہے اور اس کی حق صفت کو بیان کرنے سے خلائق کے دماغ و اوہام ماند پڑ چکے ہیں۔ وہ ہر چیز سے پہلے ہے اور وہ آخر ہے جو ہر چیز کے بعد ہوگا

اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے اور تمام مقامات کی طرف منتقل ہوئے بغیر ان کا مشاہدہ کرنے والا ہے اور کوئی مس کرنے والا اس کو مس نہیں کر سکتا اور کوئی لمس و تلاش کرنے والا اس کو لمس و تلاش نہیں کر سکتا۔ وہ وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جس کو وہ بنانا چاہتا ہے وہ اس کو بغیر کسی نمونہ کے محکم و یقین کے ساتھ بناتا ہے اور اس کو کسی چیز کے بنانے میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اور جس چیز کی خلقت کا ارادہ کیا اس کو کر دیا اور جن و انس میں سے جس کے پیدا کرنے کا اس نے ارادہ کیا اس کو بغیر روک و ٹوک سے اس کو پیدا کر دیا تاکہ لوگ اس کی ربوبیت کو پہچانیں اور اس کی اطاعت پر قدرت پیدا کریں۔ ہم خدا کی تمام لائق حمد چیزوں کے ذریعے حمد کرتے ہیں اور اس کی تمام نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام نیک امور میں اس کی ہدایت کے طلب گار ہیں اور اپنی بد اعمالیوں سے ان کی پناہ چاہتے ہیں اور جو گناہ ہم سے صادر ہو چکے ہیں ان پر اس سے معافی کے طلب گار ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس نے ان کو برحق رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور اس نے ان کے ذریعے لوگوں کو ضلالت سے بچایا اور آپ ہی کی وجہ سے لوگوں کو جہالت میں غرق ہونے سے بچایا۔ پس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پس اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور بہت زیادہ ثواب کا مستحق قرار پایا اور جس نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس نے بہت بڑا خسارہ و نقصان اٹھایا اور عذاب کا مستحق قرار پایا۔ پس فلاح و کامیابی حاصل کرو اس حق کو راضی و خوشی قبول کر کے اور سچے دل سے نصیحت کو قبول کرو اور ایک دوسرے کی اچھائی پر مدد کرو اور سیدھے راستے پر قائم رہو اور امور مکروہ سے بچو اور اپنے درمیان حق کا لحاظ کرو اور حق پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور ظالم و جاہل ہاتھوں کی مدد کرنے سے بچو اور ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اور صاحبان فضل کے فضل کی معرفت حاصل کرو اور خدا ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اور ہدایت عطا کرے اور ہمیں اور تمہیں تقویٰ پر ثابت قدم رکھے اور میں خدا سے اپنے لیے اور تمہارے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں۔^①

بیان:

کسی چیز میں ”حاکم“ حاکم ہونا جب حال سے متغیر ہو جائے
 ”ولا یم“ یعنی: یعنی وصف نہیں ہوتی بماہو کے ساتھ بلکہ اس کی وصف ہوتی ہے فعال کے ساتھ۔

جیسے ابراہیم خلیل نے کہا: میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔

جیسے حضرت موسیٰ کلیم نے کہا: آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کا رب۔

و "محل الآخرة"

محل مصدر میمی ہے یعنی اس کا حلول اور لوگوں میں سے جو تصحیف کرے اور تکلف کرے اور تعسف کرے دوسری قسمیں، واحد کے بغیر اور آخرت یعنی: جنت اور جہنم میں داخل ہونا اور اس کا حلول تب ہوگا جب مخلوق کے درمیان اس قضاء سے فارغ ہو جو دنیا کے امر سے ہے اور دنیا کا امر ختم ہو اور آخرت کا حلول ہو دونوں حمد کے ذریعے ہوں مخلوق کے درمیان قضاوت کرنے سے فارغ ہونے کے بعد۔

اس لیے مولا علیہ السلام نے اس پر آیت کا ذکر ختم کیا اپنے اس قول کے ساتھ فرمایا: "طروف العیون" الطرف یعنی آنکھوں کی پلکوں کا نظر کے ساتھ حرکت میں لانا۔

"لغوب" تھکاوٹ

"فانسخوا" باء کے پھر 'خا' کے پھر 'عین' کے ساتھ یعنی: بس پہنچے جوان پر واجب تھا ان کے ادا کرنے تک۔ ابن اثیر نے حدیث میں کہا: تمہارے پاس آئے اہل یمن رقیق قلب کے ساتھ اور اپنے غیروں سے زیادہ اطاعت کو انجام دینے والے گویا وہ اطاعت میں ذلیل بن کر اپنے قہر کے ساتھ پہنچے۔

اور جوہری نے کہا: نفع بالحق یعنی اس کے لیے خاضع ہوا اور اس کا اقرار کیا اور قاموس میں بھی اس طرح ہے

"والبوازرۃ"

معاونت، مدد

"دونی" میری طرف مراجعہ کرنے کے بغیر۔

"فی کل امر امر"

ہر امر میں امر کیا۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^①

8/360 الکافی، ۱/۱۰۵/۳ محمد بن الحسن عن سهل عن ابن بزیع عن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: جِئْتُ إِلَى الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَنِ التَّوْحِيدِ فَأَمْلَى عَلَيَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِيرَ الْأَشْيَاءِ إِنْشَاءً وَ مُبْتَدِعَهَا إِبْتِدَاعاً بِقُدْرَتِهِ وَ حِكْمَتِهِ لَا مِنْ شَيْءٍ فَيَبْطُلَ الْإِخْتِرَاعُ وَ لَا لِعِلَّةٍ فَلَا يَصِحُّ

الْإِبْتِدَاءُ خَلَقَ مَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ مُتَوَحِّدًا بِذَلِكَ لِإِظْهَارِ حِكْمَتِهِ وَحَقِيقَةِ رُبُوبِيَّتِهِ لَا تَضْبِطُهُ الْعُقُولُ وَلَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ وَ (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) وَلَا يُحِيطُ بِهِ مِقْدَارٌ عَجَزَتْ دُونَهُ الْعِبَارَةُ وَكَلَّتْ دُونَهُ الْأَبْصَارُ وَضَلَّ فِيهِ تَصَارِيفُ الصِّفَاتِ احْتَجَبَ بِغَيْرِ حِجَابٍ مُجْجُوبٍ وَاسْتَتَرَ بِغَيْرِ سِتْرٍ مَسْتُورٍ عُرِفَ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ وَوُصِفَ بِغَيْرِ صُورَةٍ وَنُعِتَ بِغَيْرِ جِسْمٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى.

محمد بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے توحید کے بارے میں میں سوال کیا تو آپ نے مجھے اس طرح لکھوایا: تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے تمام اشیاء کو بغیر نقشہ کے خلق فرمایا اور ان تمام کو اپنی قدرت و حکمت سے ابتدا میں خلق کیا اور اس نے ان کو کسی چیز سے نہیں بنایا تاکہ اس کو اختراع نہ کہا جائے اور اس کو کسی علت سے نہیں بنایا تاکہ اس کو ایجاد نہ کیا جاسکے۔ اس نے جیسا چاہا خلق کیا اور جس کو چاہا خلق کیا اور وہ اس میں اپنی حکمت و عظمت ربوبیت کی حقیقت کو ظاہر کرنے میں واحد و یکتا ہے۔ عقل اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی اور اوہام اس کو درک نہیں کر سکتے اور آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتیں اور کوئی اندازہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، عبارات اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں اور بصارت اس سے عاجز ہے اور تمام اوصاف بیان کرنے والے اس کی بارگاہ میں گمراہ ہیں اور وہ بغیر پردہ کے پوشیدہ ہے اور بغیر ستر کے چھپا ہوا ہے۔ وہ بغیر رویت کے پہچانا جاتا ہے اور بغیر صورت کے متصف ہوتا ہے اور بغیر جسم کے اس کی نعت بیان کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں بہت بڑا اور بلند و بالا ہے۔^(۱)

بیان:

”املی علی“ یعنی مجھ کو لکھوایا۔

اس حدیث سے جو تشریح کی ضرورت ہے اس کی وضاحت پہلے ہی ابواب معرفۃ اللہ کے آخر میں گزر چکی ہے اور اول و آخر حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^(۲)

① التوحید: ۹۸؛ علل الشرائع: ۱/ ۹؛ بحار الانوار: ۳/ ۲۶۳؛ تفسیر البرہان: ۵/ ۳۱۳؛ نوادر الاخبار: ۸۰

② مرآة العقول: ۲/ ۲

أبواب معرفة صفاته وأسمائه سبحانه

اللہ کی صفات اور اس کے اسماء کی معرفت کے ابواب

الآیات:

(۱) قال اللہ سبحانہ:

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

”آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔“^(۱)

قال تعالیٰ:

سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝

”اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔“^(۲)

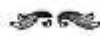
وقال جل اسمه:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۝

”اور زیبا ترین نام اللہ ہی کے لیے ہیں پس تم اسے انہی (اسمائے حسنی) سے پکارو۔“^(۳)

بیان:

ان آیات کی شان امام زین العابدین علیہ السلام کی زبانی مع سورۃ التوحید کی تفسیر امام محمد باقر علیہ السلام کی زبانی عنقریب ذکر کی جائے گی۔

(۱) سورۃ الصافات: ۱۸۰

(۲) سورۃ المؤمنون: ۹۱

(۳) سورۃ الاعراف: ۱۸۰

۴۳۔ باب صفات الذات

ذاتی صفات

1/361 الکافی ۱/۱۰۴/۱ علی عن الطیالسی عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن ابي بصیر قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم والسَّمْع ذاته ولا مسموع والبصر ذاته ولا مبصر والقُدرة ذاته ولا مقدور فلما احدث الاشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم والسَّمْع على المسموع والبصر على المبصر والقُدرة على المقدور قال قلت فلم يزل الله متحرراً قال فقال تعالى الله عن ذلك ان الحركة صفة محدثة بالفعل قال قلت فلم يزل الله متكلماً قال فقال ان الكلام صفة محدثة ليست بازليّة كان الله عز وجل ولا متكلماً.

ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سنا، آپؑ نے فرمایا: اللہ ہمیشہ ہمارا رب ہے، علم اس کی عین ذات ہے نہ کہ معلوم اور سمع اس کی عین ذات ہے نہ کہ مسموع، بصر اس کی عین ذات ہے نہ کہ مبصر (جس کو دیکھا جائے)، قدرت اس کی عین ذات ہے نہ کہ مقدور کیونکہ جب اشیاء خلق ہوئیں تو معلوم بنی اور اس کا علم ان پر واقع ہوا تو پھر وہ معلوم بنی اور پھر اس کی سمع اس پر واقع ہوئی تو وہ مسموع بنیں، پھر بصر واقع ہوئی تو وہ مبصر قرار پائیں اور قدرت ان پر واقع ہوئی تو وہ مقدور واقع ہوئیں۔

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے عرض کیا: خدا ہمیشہ سے متحرک نہیں ہے؟

آپؑ نے فرمایا: وہ اس سے بلند و بالاتر ہے کیونکہ حرکت صفت ہے جو فعل سے وجود میں آتی ہے لہذا یہ صفت قدیمی نہیں حادثہ ہے۔

میں نے کہا: کیا وہ ہمیشہ سے متکلم نہیں ہے؟

آپؑ نے فرمایا: کلام بھی صفت ہے جو محدث ہے ازلی نہیں ہے لہذا اللہ تھا لیکن متکلم نہیں تھا۔^①

بیان:

جان لو کہ: تحقیق وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہیں جو ثابت ہیں اس کی ذات کے لیے ازل میں اور وہ صفات خود

① التوحید: ۱۳۹؛ تفسیر کنز الدقائق: ۷/۳۵۱؛ ۷/۳۵۱؛ ۱۳۳/۳؛ بحار الانوار: ۴/۵۳ و ۵۴/۱۶۱؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۳۲؛ مجمع

البحرین: ۶/۱۲۲؛ قاموس قرآن: ۳/۳۲۶

اس میں کمال ہے مطلقاً اور اس کا ضد نقص ہے اور اس کو کہا جاتا ہے صفت الذات اور وہ دو قسموں کی ہیں: ایک قسم وہ ہے جس کے لیے اضافہ نہیں خدا کے غیر کی طرف بلکہ اس کے لیے ایک وجہ ہے جیسے حیات اور بقا۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے لیے اللہ کے غیر کے لیے اضافہ ہے لیکن اضافہ تاخیر کے ساتھ ہے اس سے جیسے علم بصر، بس تحقیق اس کا مطلب یہ ہے کہ ازل میں تمام چیزیں اس کے لیے ظاہر ہوئیں تمام کلیات اور جزئیات کے ساتھ تمام وقت میں اور ان کے مراتب کے حساب سے اور جس حال میں وہ ہوں، ان کے تمام اوقات۔ مراتب خدا کے لیے حاصل ہوئے ازل میں زائل نہ ہونے میں اور اگرچہ وہ حاصل نہ ہوئے اپنے آپ کو اور ان کے بعض کے بعض کے ساتھ قیاس کے ذریعے متفرق اور جدا ہیں اس تحقیق پر جو گزری نفی الزمان کے باب میں اور یہ علم اور انکشاف جو خدا کو حاصل ہوا یہ اس کی ذات کے ساتھ ہے اس کی ذات سے اشیاء کے خلق کرنے سے پہلے بلکہ وہ اس کی عین ذات ہے۔

جس طرح اشارہ کیا امام علیہ السلام نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ ”لم یزل“ اللہ تعالیٰ رہنا۔۔۔۔۔

خدا ہمارا ہمیشہ پروردگار ہے علم اس کی عین ذات ہے اس وقت جب کوئی معلوم موجود نہ تھا اور سننا اس کی عین ذات ہے جب کوئی سنا ہوا یا سنی جانے والی کوئی چیز موجود نہ تھی اور دیکھنا اس کی عین ذات ہے جب کوئی چیز دیکھی جانے والی نہیں تھی۔

اور اگرچہ ان کی اشیاء کی طرف نسبت مؤخر ہوا اشیاء کے تاخر اور جدا ہونے کے حساب سے جو خود ان میں ہے ان میں سے بعض کے بعض پر قیاس کے ساتھ۔

جس طرح اس کی طرف اشارہ کیا امام علیہ السلام نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ:

”پھر جب اشیاء کو وجود دیا اور معلوم موجود ہوا تو خدا کا علم اس معلوم پر منطبق ہوا اور مسموع موجود ہوا تو اس کا علم مسموع پر منطبق ہوا اور مبصر پیدا ہوا تو بصر اور دیکھنے کا علم اس پر منطبق ہوا۔“

جیسے اس کی قدرت، تحقیق یہ ازل میں اس کی ذات ہے اس کی ذات کے ساتھ اس اعتبار سے کہ اس سے اشیاء کو خلق کرنا صحیح ہو بلکہ وہ اس کی عین ذات ہے کسی چیز کے خلق کرنے سے پہلے۔

جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا: ”قدرت اس کی ذات ہے جب کوئی مقدور جس پر قدرت ہو نہیں تھا اور اگرچہ قدرت کی نسبت اس سے مؤخر ہے۔“

جیسے مولا علیہ السلام نے فرمایا: ”قدرت، مقدور پر ہے۔“

اور صفات سے جو چیز، مصالح کے حساب سے پیدا ہو خلق کے پیدا ہونے کے ساتھ اور کسی کمال کی وجہ سے

کبھی اس کی ضد کمال ہو اور اس کو کہا جاتا ہے صفت فعل اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ وہ خالص اضافہ اور نسبت ہے جو خدا کی ذات سے خارج ہے، اللہ کی ذات میں اس کے لیے معنی نہیں ہے، جو زائد ہے علم اور قدرت اور ارادے اور مشیت پر جیسے خالقیت اور رزقیت اور تکلم وغیرہ۔

اور دوسری قسم یہ کہ جس کے لیے معنی اضافے اور نسبت کے بغیر ہیں مگر تحقیق اضافہ اور مضاف الیہ اس سے جدا نہیں ہوتے جیسے مشیت اور ارادہ پس تحقیق ارادہ اور مشیت اللہ میں ہے، ارادے اور مشیت کی جانشینی نہیں کرتی وہ چیز جس کا ارادہ کیا گیا ہے بلکہ اس کا امر یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جاوہ فوراً ہو جاتی ہے اور جس طرح اللہ چاہے ہوگی پس وجود میں نہیں آتیں دونوں صفتیں مگر ان کے متعلق کے وجود کے ساتھ مگر تحقیق ارادہ جزئی اور مقارن ہو اور مشیت کلی اور متقدم ہو اور یہ دونوں قسمیں کمال ہیں۔ جب وہ خیر کے ساتھ مربوط ہوں اور اس کے ساتھ مربوط ہوں جو سزاوار ہے جیسے سزاوار ہو، نہ کہ مطلق طور پر اور اس لیے کبھی خلق کرتا ہے اور کبھی خلق نہیں کرتا اور کبھی ارادہ کرتا ہے اور کبھی ارادہ نہیں کرتا وغیرہ۔

جیسے خداوند متعال نے فرمایا: خدا تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور تمہارے لیے مشکل کا ارادہ نہیں رکھتا۔ (البقرة: ۱۸۵)۔

پس اگر کہا جائے کہ: اگر پیدا ہونے والی صفات متعلق اور مربوط ہیں۔ خیر کے ساتھ خدا کے لیے کمال میں تو کیا ہوا کہ وہ ثابت نہیں ہوئیں خدا کے لیے ازل میں۔

ہم کہیں گے: اللہ کی ذات میں ان کے لیے مبداء اور منشاء ہے اور وہ حقیقت میں کمال ہے اور وہ ازل میں اس کی ذات کے ساتھ، اس کی ذات کا ہونا ہے، اس حساب سے کہ خلق کرتا ہے جس کو خلق کرے اور رزق دیتا ہے جس کو رزق دے اور کلام کرتا ہے جس کے ساتھ کلام کرے اور ارادہ کرتا ہے جو ارادہ کرے اور چاہتا ہے جو چاہے اور یہ ذات کی صفات میں اس کے لیے ثابت ہے اور تحقیق یہ اضافے اور نسبتیں ان کا فروع ہیں جو ان پر مترتب ہوئے ہیں ان کی مصلحت کے مطابق، اس حساب سے کہ جب ان کی وسعت کا امکان ہو پس کوئی برائی نہیں ہے ان کے ذات سے مؤخر ہونے میں جب اس کا مبداء، ذاتی ہو اور منشاء کمالی ہو قدیم میں۔

بلکہ ہم کہیں گے کہ: تحقیق ارادہ اور مشیت کے لیے بھی معنی ثابت ہے ازل میں، جو ہم نے ذکر کیا اس پر زائد وجہ سے اور وہ اس کی ذات کا ازل میں بذاتہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے خیر کے ساتھ اس کے خلق کرنے کا علم رکھنا کافی ہے قدرت اور اختیار کے حساب سے اور یہ ذات کی صفات سے ہے۔

پس اگر کوئی کہے کہ ارادے اور مشیت میں کیا فرق ہے بلکہ دوسری وہ چیزیں جو صفات فعل سے شمار ہوتی ہیں ان

کے درمیان اور وہ علم اور قدرت جو صفات الذات میں شمار ہوتے ہیں کے درمیان ”اس اعتبار سے کہ اول کو قدر دیا موجود فعلی اور دوسری کو قرار دیا ازلی ذاتی، ان کے ذات کی ثابت صفت ہونے میں کلی طور پر اشتراک کے ساتھ“ کیا فرق ہے؟

ہم کہیں گے کہ:

جب علم اور قدرت اور سمع اور بصر میں ثابت رہنے کی جہت ہے جو دلالت کرتی ہے مجد اور کمال پر تجدید کی جہت سے اور جو اظہر ہے اس حساب سے کہ کمالیت میں ان کے متعلق اور مربوط چیزوں کا ان کے پیچھے رہنا، کوئی قباحت نہیں رکھتا بلکہ بڑھ کر اس کو ذات کی صفات میں شمار کرتا ہے ارادے اور مشیت کے خلاف بس تحقیق تجدید کی جہت ان جیسوں میں دلالت کرتی ہے عز اور جلال پر اور اظہر ہے ثابت رہنے کی جہت سے اس وقت جب ان کے متعلقات اور مربوط اس سے پیچھے نہ رہیں اور اس لیے اس کو فعل کی صفات میں شمار کیا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ شارع کا عوامی لوگوں سے خطاب اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور نعت کے بارے میں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ وہ کون سی صفت ہے جو دلالت کرتی ہے کمال پر اور ظاہر ترین ہے عز و جلال میں والا ان صفات میں اس معنی میں کوئی فرق نہیں ہے تحقیق کے مطابق۔

اگر کہا جائے امام علیہ السلام کے اس قول ”العلم ذات“ کی معنی کیا ہے؟

اور علم کیسے عین ذات ہے جبکہ اس کا مفہوم اس چیز کا غیر ہے جو ذات سے سمجھی جاتی ہے اور اسی طرح کے دوسرے اس جیسے قول اور تحقیق ہر صفت کا مفہوم دوسری صفت کے مفہوم کا غیر ہے بس کیسے یہ سب ایک ذات کے ساتھ متحد ہوں گے؟

ہم کہیں گے کہ: کبھی مختلف مفہومات ایک وجود کے ساتھ موجود ہوتے ہیں بس صفات مفہوم کے حساب سے اگر چہ ذات کے غیر ہیں اور ان میں بعض دوسرے بعض کے ساتھ مغایرت رکھتے ہیں مگر تحقیق یہ وجود کے حساب سے وہ نہیں ہیں جو ذات کے پیچھے اور مخالف نہیں یعنی تحقیق خدا کی ذات احدیت کی بزرگی یہ ہے کہ وہ اس کے عین صفات ذاتی ہیں اس معنی میں کہ تحقیق اس کی ذات بذاتہ وجود ہے اور علم اور قدرت اور ارادہ اور سمع اور بصر ہے اور وہ عالم، قادر، حی، مرید، سمیع، بصیر موجود بھی ہے یہ سارے کمالات کے آثار اس کی ذات پر مترتب ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ان کا مبداء بغیر کسی ان کے دوسرے معانی کے احتیاج جو قائم ہیں جن کو صفات کہا جاتا ہے جو آثار کے لیے مصدر ہیں اس کی وحدت کے ساتھ منافات کی وجہ سے اور ان دونوں کی ذاتی غناء کی وجہ سے اور قدم کے ساتھ اختصاص کی وجہ سے بس اس کی ذات اس کی صفات ہیں اور

اس کی صفات اس کی ذات ہے۔

اگر آپ کہیں کہ: موجود وہ ہے جب وہ وجود کے ساتھ قائم ہو اور عالم وہ ہے جب وہ علم کے ساتھ قائم ہو اور اسی طرح دوسرے مشتقات میں۔

تو ہم کہیں گے کہ: اس طرح نہیں بلکہ موجود وہ جس کے لیے وجود ثابت ہو اور عالم وہ جس کے علم ثابت ہو اور سفید وہ جس کے لیے سفیدی ثابت ہو پھر برابر ہے چاہے اس کے عین ثبوت کے ساتھ ہو یا اس کے غیر کے ثبوت کے ساتھ ہو۔ بس تحقیق ہم فرض کریں کسی سفیدی کو کہ وہ بذات خود قائم ہے تو ہم کہیں گے کہ تحقیق وہ بینائی کو تقسیم کرنے والی ہے اور وہ سفید ہے اور یہی حال ہے ان کے علاوہ کا۔

پس اگر آپ کہیں کہ: اس کی ذات کی حقیقت ہمارے لیے مجہول ہے اور علم کا مفہوم ہمارے لیے معلوم ہے پس پھر کیسے ان میں سے ایک دوسرے کا عین ہوگا؟

ہم کہیں گے کہ: علم سے معلوم کا مفہوم کلی مشترک ہے مختلف وجود کے ساتھ ان کے موجود افراد پر تشکیک کے ساتھ اور جو ذات باری ہے وہ ان میں سے خاص فرد ہے اور وہ فرد اپنے نور کی شدت کی وجہ سے اور ظاہر ہونے سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے مجہول ہے اور ہماری عقلوں اور آنکھوں سے پردے میں ہے اور اسی طرح ہے کلام دوسری صفات میں۔

امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں وارد ہوا ہے کہ: ”اس کے لیے اخلاص کا کمال یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے۔“

اس سے مراد اس صفت کی نفی ہے جو موجود ہو ذات کے وجود کے بغیر جیسے سفیدی سفید میں نہ کہ جیسے انسان کا ناطق ہونا اور اکثر وہ چیز نہیں ہوتی جس پر صفت کا نام اطلاق کرے وہ ہو امر عارضی اور نہیں کہا جائے گا کسی چیز کی ذات معانی کے لیے کہ تحقیق وہ صفات ہیں اس چیز کے لیے تو ان سے صفت کی نفی کی جائے کیا آپ نے نہیں دیکھا مولا علیہ السلام کے قول کی طرف کہ اس کے بعد فرمایا: ”جو اللہ کی وصف کرے تو اس نے اللہ کو اس کے ساتھ ملایا اور جس نے قرین بنایا اس نے دوئی کی۔“

پس جانا جائے کہ مولا نے صفت سے ارادہ کیا ہے اس چیز کا جو ذات کے ساتھ جڑ جائے جو اس میں دوری کا سبب بنے پس اللہ کے غیر میں علم کا ہونا اس کی صفت زائدہ ہے اور اللہ میں علم کا ہونا اس کی ذات ہے پس وہ خود علم ہے ایک اعتبار سے اور عالم ہے ایک اور اعتبار سے اور اسی طرح ہے دوسری صفات میں اور یہ اعتبارات عقلی کسی بھی طریقے سے اللہ کی ذات میں تکرر کے سبب نہیں بنتے اور اس کی خالص وحدانیت میں اصلاً خلل پیدا

نہیں کرتے۔

بلکہ یہ عقلی اعتبارات اس کی وحدت کو بڑھاتے ہیں کیونکہ بتحقیق اگر فرض کیا جائے کہ اس کی ذات میں کوئی چیز نہیں ہوگی ان میں سے جب وہ واحد حقیقی ہے مثلاً اگر فرض کیا جائے کہ وہ علم ہے اور وہ قدرت نہیں ہے یا وہ علم ہے تو وہ عالم نہیں ہے تو اس میں ایک ایسی جہت ہوگی جو وجوب اور وجود کی جہت کا غیر ہے اور وہ جہت، جہت امکان اور عدم ہے تو بس اس کا مرکب ہونا لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ^① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ محمد بن خالد الطیالسی تحقیقاً ثقہ ثابت ہے۔ (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۲/۱۰۴/۱ محمد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا شَيْءَ غَيْرُهُ وَلَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِمَا يَكُونُ فَعَلِمَهُ بِهِ قَبْلَ كَوْنِهِ كَعَلِمَهُ بِهِ بَعْدَ كَوْنِهِ.

2/362

محمد کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا: اللہ تھا اور کوئی چیز نہ تھی اور جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب کا عالم تھا۔ پس اس کا علم ہر چیز کے ہونے سے قبل ایسے ہی ہے جیسے اشیاء کے ہونے کے بعد اس میں کوئی فرق نہیں۔ ^②

بیان:

اس کی شرح یہ ہے کہ بتحقیق خدا سبحانہ و تعالیٰ تمام اشیاء کو درک کرتا ہے ادراک تام کے ساتھ اور اشیاء پر احاطہ رکھتا ہے، کامل احاطہ بس وہ عالم ہے اور جانتا ہے کہ کون سا حادثہ وجود میں آئے گا کس وقت وجود میں آئے گا۔ اور زمانے کے اور اس حادثہ کے درمیان جو قریب اور بعید کتنی مدت ہے۔ اور اس سے کسی چیز پر عدم کا حکم نہیں لگائے گا بلکہ وہ حکم جو ہم لگاتے ہیں کہ ماضی موجود نہیں ہے حال میں اس حکم کے بدلے وہ حکم لگائے۔ گایہ کہ بتحقیق ہر موجود اپنے معین زمانے میں موجود ہوتا ہے وہ اس کے دوسرے زمانے میں جو زمانے اس سے پہلے تھے یا بعد میں ہوں گے موجود نہیں ہوگا اور وہ عالم ہے کہ بتحقیق ہر شخص مکان کے کسی بھی جزء میں موجود ہو اور کوئی بھی نسبت ہو اس شخص کے یا اس کے غیر کے درمیان یہ نسبت جو واقع ہوتی ہے اس کی تمام جہات میں وہ اس کو جانتا ہے اور ان کے درمیان کتنی قسمیں ہیں حکم کے مطابق وہ جانتا ہے اور حکم نہیں دے گا کسی چیز پر کہ بتحقیق وہ موجود ہے انہی

① مرآة العقول: ۹/۲

② التوحید: ۱۳۵؛ بحار الانوار: ۲/۸۳ و ۵۳/۸۲؛ الفصول المہمہ: ۱/۱۳۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۲۳۸؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۶۷

یا معدوم ہے یا وہاں موجود ہے یا معدوم ہے یا حاضر ہے یا غائب ہے۔

کیونکہ خدا زمانی نہیں اور مکانی بھی نہیں بلکہ وہ ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے ازل اور ابد سے اور وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہیں اس کے علم کی کسی چیز پر وہ احاطہ نہیں کر سکتے مگر اس کا جو وہ چاہے۔

اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اس قول کے ساتھ فرمایا: ”ساری حمد ہے اس خدا کی جس پر سبقت نہیں لی اس کے حال نے یا کسی اور حال نے اس معنی میں کہ وہ اول ہو جائے اس سے پہلے کہ آخر ہو اور ظاہر ہو اس پہلے کہ باطن ہو“۔

اور مولا علیہ السلام نے فرمایا:

اللہ کا ماضی میں مرے ہوؤں کا علم ایسے ہے جیسے زندہ باقی لوگوں کا علم ہے اس کا بلند آسمانوں میں رہنے والوں اور ان میں جو کچھ ہے، کا علم ایسے ہے جیسے پست زمینوں میں رہنے والوں اور جو کچھ ان میں ہے، کا علم ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^(۱)

الکافی، ۱/۱۰۴/۴، محمد بن سعد عن محمد بن عیسیٰ عن النخعی: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْأَلُهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَكَانَ يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَشْيَاءَ وَكَوْنَهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ حَتَّى يَخْلُقَهَا وَأَرَادَ خَلْقَهَا وَتَكْوِينَهَا فَعَلِمَ مَا خَلَقَ عِنْدَ مَا خَلَقَ وَمَا كَوَّنَ عِنْدَ مَا كَوَّنَ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَالِمًا بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَشْيَاءَ كَعَلَمِهِ بِالْأَشْيَاءِ بَعْدَ مَا خَلَقَ الْأَشْيَاءَ۔

(ترجمہ)

النخعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوالحسن علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط تحریر کیا اور یہ مسئلہ پوچھا: کیا اللہ نے اشیاء کے خلق کا ارادہ کیا اور ان کی تکوین کا ارادہ کیا تو پھر ان کے بارے جاننا اور جس کو خلق کیا تو اس کے خلق کے وقت اس کے وجود کا ارادہ کیا تو اس کے موجود ہونے کے وقت اس کو جاننا؟

آپؑ نے اپنے دستخط سے جواب لکھا: اللہ ہمیشہ سے عالم تھا، عالم ہے اور عالم رہے گا اور اشیاء کے خلق کرنے سے قبل اس کا علم ایسے ہی تھا جیسے ان کے خلق کرنے کے بعد (یعنی اس کے علم میں کوئی فرق نہیں)۔^(۲)

① مرآة العقول: ۱۰/۲ (نوٹ: یہ حاشیہ چیک کر لیں)

② التوحید: ۱۳۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۵۱/۴/۱۰۷/۱۳۳۸؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳۱/۴/۱۰۷/۱۷۶؛ الفصول المہمہ: ۱/۱۳۳؛ بحار الانوار: ۴/۸۸ و ۵۴/

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

4/364 الکافی ۱/۱۰۴/۱ علی بن محمد عن سهل عن جعفر بن محمد بن حمزة قال: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ

عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ أَنْ مَوَالِيكَ اخْتَلَفُوا فِي الْعِلْمِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَالِمًا قَبْلَ
فِعْلِ الْأَشْيَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَقُولُ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَالِمًا لِأَنَّ مَعْنَى يَعْلَمُ يَفْعَلُ فَإِنْ أَثْبَتْنَا
الْعِلْمَ فَقَدْ أَثْبَتْنَا فِي الْأَزَلِ مَعَهُ شَيْئًا فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا
أَقِفُ عَلَيْهِ وَلَا أَجُوزُكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَظِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَالِمًا تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرُهُ

جعفر بن محمد بن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں خط تحریر فرمایا اور یہ مسئلہ
پوچھا: آپ کے ماننے والے اللہ کے علم کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ
اللہ اشیا کے خلق کرنے سے قبل بھی ان اشیا کا عالم تھا اور بعض کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں کہتے کہ اللہ ہمیشہ عالم ہے
عالم تھا کیونکہ علم کا معنی یفعل ہے (یعنی وہ جانتا ہے یا جاننے گا) پس اگر ہم نے اللہ کے لیے ازل سے علم کو ثابت
کر دیا تو ہم اس کے ساتھ ازل سے ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں۔ خدا مجھے آپ پر قربان کر دے! اگر آپ
مناسب جانتے ہیں تو اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں اور حق کو ہمارے لیے روشن کریں۔

(ترجمہ)

آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر کیا: اللہ ہمیشہ سے عالم ہے اس کا ذکر برکت والا ہے اور وہ بلند و بالا ہے۔^②

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^③ لیکن میرے نزدیک حدیث جعفر بن محمد بن حمزہ کی وجہ سے مجہول ہے۔ (واللہ اعلم)

5/365 الکافی ۱/۱۰۸/۱ محمد عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير

عَنْ فَضِيلِ بْنِ سُكْرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ
تُعَلِّمَنِي هَلْ كَانَ اللَّهُ جَلَّ وَجْهُهُ يَعْلَمُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ أَنَّهُ وَحْدَهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ مَوَالِيكَ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ كَانَ يَعْلَمُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا مَعْنَى يَعْلَمُ
يَفْعَلُ فَهُوَ الْيَوْمَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا غَيْرُهُ قَبْلَ فِعْلِ الْأَشْيَاءِ فَقَالُوا إِنْ أَثْبَتْنَا أَنَّهُ لَمْ يَزَلِ عَالِمًا

① کفر (و) العقل: ۱۱/۲

② بحار (و) انوار: ۵۳/۱۶۳

③ کفر (و) العقل: ۱۱/۲

بِأَنَّهُ لَا غَيْرُهُ فَقَدْ أَثْبَتْنَا مَعَهُ غَيْرُهُ فِي أَرْبَعِينَ فَإِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِّدِي أَنْ تُعَلِّمَنِي مَا لَا أَعُدُّهُ إِلَّا
غَيْرُهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا زَالَ اللَّهُ عَالِمًا تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرُهُ

(ترجمہ)

فضیل بن سکرۃ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: خدا مجھے آپ پر
قربان قرار دے! اگر آپ مناسب جانیں تو مجھے تعلیم فرمائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ مخلوق کو خلق کرنے سے قبل یہ جانتا تھا کہ
وہ واحد و یکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کے چاہنے والے اختلاف کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ یقیناً
تمام اشیاء کے خلق کرنے سے قبل جانتا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ معلم کا معنی فقط یعقل ہے جس کا معنی ہے کہ وہ آج
جانتا ہے اور اشیاء کے خلق کے فعل کو انجام دینے سے قبل وہ نہیں جانتا تھا اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ
کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ ازلیت میں ایک اور چیز کو
ثابت کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ لہذا آپ وضاحت فرمائیں تاکہ میں اس سے تجاوز نہ کروں۔
آپ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے عالم ہے۔^①

بیان:

اس کی تحقیق اور بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث فضیل بن سکرۃ کی وجہ سے مہول ہے۔ (واللہ اعلم)

6/366

الکافی ۱/۱۰۸/۱ علی عن العبدی عن حماد عن حریز عن محمد عن ابی جعفر علیہ السلام
أَنَّهُ قَالَ: فِي صِفَةِ الْقَدِيمِ إِنَّهُ وَاحِدٌ صَمَدٌ أَحَدِيٌّ الْمَعْنَى لَيْسَ بِمَعَانِي كَثِيرَةٍ مُخْتَلِفَةٍ قَالَ
قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَزْعُمُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهُ يَسْمَعُ بِغَيْرِ الَّذِي يُبْصِرُ وَيُبْصِرُ بِغَيْرِ
الَّذِي يَسْمَعُ قَالَ فَقَالَ كَذِبُوا وَالتَّحْدُوا وَشَبَّهُوا تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَسْمَعُ بِمَا
يُبْصِرُ وَيُبْصِرُ بِمَا يَسْمَعُ قَالَ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ بَصِيرٌ عَلَى مَا يَعْقِلُونَهُ قَالَ فَقَالَ تَعَالَى اللَّهُ
إِنَّمَا يَعْقِلُ مَا كَانَ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِ وَلَيْسَ اللَّهُ كَذَلِكَ.

محمد نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے خدا کی صفت قدیم کے بارے میں فرمایا:

(ترجمہ)

① التوحید: ۱۳۵؛ بحار الانوار: ۴/۸۶ و ۵۳/۱۶۳؛ الفصول المهمہ: ۱/۱۹۲

② امرأة العقل: ۲/۱۲

وہ واحد ہے، صمد و بے نیاز ہے، ان کا معنی ایک ہی ہے، ان کی مختلف معانی نہیں ہیں۔

میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہو جاؤں! اہل عراق میں سے ایک قوم کو گمان یہ ہے کہ وہ ذات سنتی ہے اس وسیلہ سے کہ جس سے وہ دیکھی نہیں اور وہ دیکھتی ہے اس وسیلہ سے کہ جس سے وہ سنتی نہیں آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جھوٹے ہیں، منکر خدا ہیں اور انہوں نے خدا کو مخلوق سے تشبیہ دی ہے اور اسے مخلوق کی مانند قرار دیا ہے جو اس سے بلند و بالا ہے۔ وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، وہ جس سے سنتا ہے اُسی سے دیکھتا ہے اور جس سے دیکھتا ہے اُسی سے سنتا ہے۔

میں نے عرض کیا: وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بصیر ہے اس کا جس کو وہ درک کر سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس کا وہ درک کرتے ہیں وہ مخلوق کی صفت ہے اور اللہ مخلوق کی اوصاف سے بلند و بالا ہے وہ ایسے نہیں ہے۔^①

بیان:

صمد کی بعض معانی النسبہ کے باب میں گزر چکے ہیں۔ اور عنقریب اس دوسری معانی باب معانی الاسماء میں آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اور یہاں اس مقام کی مناسبت کی وجہ سے تکرار کیا ہے کافی شریف میں زندیق گروہ کی ایک طویل حدیث کے ذکر کا جس کا ذکر گزر گیا ہے، خدا کے واحد ہونے پر دلیل کے باب میں اپنے اسناد کے ساتھ اور ہم اس کے اس باب میں وہاں ذکر کرنے پر اقتصار کرتے ہیں اور جو چاہتا ہے وہاں مراجعہ کرے۔ اور شیخ صدوق نے اس مقام کی مناسبت سے اپنی کتاب التوحید میں جو نقل کیا ہے اپنی سند کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے اس کو ذکر کرتے ہیں۔

ان کو کہا گیا بتحقیق ایک شخص جو خود کو آپ اہل بیت علیہم السلام کے موالیوں اور دوستوں میں سمجھتا ہے کہتا ہے: خداوند ہمیشہ سننے والا ہے کسی نے جانے والی چیز کے ساتھ اور بصیر اور دیکھنے والا ہے کسی دیکھے جانے والی چیز کے ساتھ اور علیم ہے کسی علم کا اور قادر ہے قدرت کا۔

تو امام علیہ السلام نے غضب فرمایا، ناراض ہوئے، پھر فرمایا: جو بھی یہ کہے اور اس کا عقیدہ رکھتا ہو وہ مشرک ہے اور وہ ہماری ولایت کی کوئی چیز نہیں رکھتا، بتحقیق خداوند متعال وہ واحد ذات ہے جو علامہ زیادہ عالم اور سننے والا اور دیکھنے والا اور قادر و قدرت مند ہے۔

① الاحتجاج: ۲/ ۳۲۲؛ عوالم العلوم: ۱۹/ ۳۳۷؛ تفسیر کنز الدقائق: ۷/ ۳۵۲؛ التوحید: ۱۳۴؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/ ۱۳۵؛ بحار الانوار: ۴/ ۶۹؛ الفصول المہمہ:

اور دوسری روایت میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص ایسا کہے اور اس پر عقیدہ رکھے تو اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے اللہ لیے (یعنی شرک کیا) اور وہ ہماری ولایت میں سے کسی چیز پر نہیں ہے۔
پھر فرمایا: خداوند متعال ہمیشہ علیم، قدیر، جی، سمیع، بصیر ہے اپنی ذات کے لیے اور جو شرک اور تشبیہ دینے والے کہتے ہیں اس سے خدا بلند و بالا ہے۔

اور شیخ صدوق کی اسناد کے ساتھ محمد بن عرفہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا: میں نے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ: اللہ نے اشیاء کو قدرت کے ساتھ خلق کیا ہے یا قدرت کے بغیر خلق کیا ہے؟
تو مولانا علیہ السلام نے فرمایا:

جائز نہیں ہے اس کا اشیاء کو قدرت کے ذریعے خلق کرنا کیونکہ اگر تم کہو کہ خدا نے اشیاء کو قدرت کے ذریعے خلق کیا۔
گویا قدرت کو ایک چیز جو اس کا غیر ہے، قرار دیا اور قدرت کو اس کے لیے ایک ہتھیار اور آلہ قرار دیا کہ خدا نے اس آلے کے ذریعے اشیاء کو خلق کیا ہے اور یہ شرک ہے اور یہ کہ جب کہو: اشیاء کو قدرت کے ساتھ خلق کیا اس صورت میں اس کی وصف بیان کی ہے اس معنی میں کہ اس نے اشیاء پر اپنے اقتدار اور قدرت رکھنے کے ساتھ ان کو خلق کیا ہے، لیکن وہ ناتوان اور عاجز اور غیر کا محتاج نہیں ہے۔

اور کتاب عیون اخبار الرضا علیہ السلام میں بڑھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ: خداوند سبحان بذاتہ قادر ہے نہ کہ قدرت کے ذریعے قادر ہو۔

اور اپنی سند کے ساتھ هشام بن سالم سے اس نے کہا میں ابو عبد اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا:
کیا خدا کی نعت اور وصف بیان کرتے ہو؟

میں نے عرض کیا: جی ہاں!

پھر فرمایا: کس طرح کرتے ہو؟

میں نے عرض کیا: وہ سمیع اور بصیر ہے۔

فرمایا: اس صفت میں مخلوق بھی مشترک ہے۔

میں نے عرض کیا: پھر کس طرح خدا کی نعت اور وصف بیان کروں؟

آپ نے فرمایا: خداوند نور مطلق ہے جس میں تاریکی اور ظلمت نہیں ہے اور خالص حیات ہے اور موت اس کے لیے معنی نہیں رکھتی اور خالص علم ہے کہ جس میں کوئی بھی جہل نہیں ہے اور حق مطلق ہے اور کوئی بھی باطل اس میں نہیں ہے۔

تو پھر میں جب ان کے گھر سے باہر نکلا تو توحید کا عالم ترین انسان بن گیا۔

اور شیخ صدوق کی اسناد کے ساتھ مولا صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: خدا نور ہے جس میں تاریکی اور ظلمت نہیں ہے اور وہ صدق ہے جس میں کذب نہیں ہے اور عدل ہے جس میں ظلم و جور نہیں ہے اور حق ہے جس میں باطل نہیں ہے اسی طرح وہ لازوال ہے اور لازوال رہے گا ابد الابدین ہے اور اسی طرح وہ تھا جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ رات تھی نہ دن تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ ستارے تھے نہ بادل تھے نہ بارش تھی نہ ہوائیں تھیں۔

اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: اور اس کے لیے اخلاص کا کمال، اس سے اس کی صفات کی نفی ہے کیونکہ ہر صفت گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کا غیر ہے اور ہر موصوف گواہی دیتا ہے کہ وہ صفت کا غیر ہے پس جو بھی خدا کی وصف بیان کرے اس کو دوسری چیزوں کا قرین کیا اور وہ شخص جو اس کو کسی دوسری چیز کا قرین کرے وہ اللہ کی ذات میں دوئی کا قائل ہوا اور جو اس کی ذات میں دوئی کا قائل ہوا تو وہ اللہ کے اجزاء ہونے کا قائل ہوا اور جو شخص اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا تو وہ اس سے جاہل ہوا۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

7/367 الکافی، ۱/۳/۴۰۱، محمد بن محمد بن الحسن بن صفوان عن الكاهلي قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي دُعَاءِ الْحَمْدِ لِلَّهِ مُنْتَهَى عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَا تَقُولَنَّ مُنْتَهَى عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِعَلِيهِ مُنْتَهَى وَلَكِنْ قُلْ مُنْتَهَى رِضَاكَ۔

کاہلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالحسن علیہ السلام کی طرف دعا کا ایک فقرہ لکھا جس میں کہا گیا تھا: تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کے علم کی انتہا ہے۔

آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا:

”یہ ہرگز نہ کہو کہ اس کے علم کی انتہا ہے کیونکہ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے البتہ یہ کہو کہ اس کی رضا کی انتہا ہے۔“^②

① مراۃ العقول: ۲/۱۳

② التوحید: ۱۳۴؛ وسائل الشیعة: ۴/۱۳۶؛ تحف العقول: ۴۰۸؛ الفصول المہمہ: ۱/۲۲۷؛ بحار الانوار: ۱۰/۲۳۶/۷۵۱۹؛ نوادر الاخبار: ۹۱؛ مکاتیب:

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے۔^(۱)

۴۴۔ باب صفات الفعل

فعلی صفات

1/368 الکافی ۱/۱۰۹/۱ محمد عن ابن عیسیٰ عن الحسن بن النضر عن عاصم بن محمد عن أبي عبد

الله عليه السلام قال: قلت لهما يزل الله مريداً قال إن المرید لا یكون إلا لیراد معهما لهما
یزل الله عالماً قادراً ثم أراد۔

عاصم بن حمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: آیا اللہ ہمیشہ سے

(ترجمہ)

مرید ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: مرید اس وقت ہوتا ہے جب مراد اس کے ساتھ ہو۔ اللہ ہمیشہ سے عالم ہے قادر ہے پھر اس
نے ارادہ کیا۔^(۲)

بیان:

یہاں ارادے سے مراد احداث اور وجود دینا ہے جیسے اس پر روایت میں نص موجود ہے جو روایت آئے گی اس
سے مراد وہ ارادہ نہیں جو اللہ کی عین ذات ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^(۳)

2/369 الکافی ۱/۱۰۹/۱ القمیان عن صفوان قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن
الإرادة من الله ومن الخلق قال فقال الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك

① مرآة العقول: ۱۱/۲

② التوحید: ۱۳۶؛ مختصر البصائر: ۳۶۵؛ الفصول المهمة: ۱/۱۹۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/۱۰۳؛ بحار الانوار: ۲/۱۳۴ و ۵۳/۳۸ و ۱۶۳؛ تفسیر نور الثقلین:

۳۹۷/۲

③ مرآة العقول: ۱۵/۲

مِنَ الْفِعْلِ وَأَمَّا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا ارَادَتْهُ إِحْدَاثُهُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَرَوِي وَلَا يَهْمُ وَلَا يَتَفَكَّرُ وَهَذِهِ الصِّفَاتُ مَنْفِيَّةٌ عَنْهُ وَهِيَ صِفَاتُ الْخَلْقِ فَإِذَا ارَادَتْهُ اللَّهُ الْفِعْلُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ بِلا لَفْظٍ وَلَا نُطْقٍ بِلِسَانٍ وَلَا هِمَّةٍ وَلَا تَفَكُّرٍ وَلَا كَيْفَ لِذَلِكَ كَمَا أَنَّ اللَّهَ لَا كَيْفَ لَهُ۔
 صفوان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابوالحسن علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: آپ مجھے اللہ کا ارادہ اور مخلوق کے ارادہ کے بارے میں بتائیں۔

آپ علیہ السلام نے فرمایا: مخلوق کا ارادہ اس کی ضمیر ہے اور وہ اندرونی آواز ہے، وہ اس کے بعد مخلوق کا فعل ہوتا ہے (یعنی پہلے ضمیر کی آواز آتی ہے پھر وہ کام کرتے ہیں) لیکن اللہ کا ارادہ ہے وہ اس کا ایجاد ہونا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ غور فکر نہیں کرتا، وہ ہمت نہیں کرتا، وہ تفکر نہیں کرتا، اور یہ سارے اوصاف اس سے نفی شدہ ہیں کیونکہ یہ سارے اوصاف مخلوق کے اوصاف ہیں۔ پس اللہ کا ارادہ وہی اس کا فعل ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور وہ اس کے لیے کہتا ہے کنیعنی ہو جاتا تو وہ ہو جاتا ہے بغیر لفظ کے اور بغیر نطق لسانی اس کے ہاں ہمت کرنا اور تفکر کرنا نہیں ہے اور اس کے لیے کیف نہیں ہے (کہ یہ کیسے کرتا ہے) کیونکہ خود اس کے لیے کیف نہیں ہے۔^①

(ترجمہ)

بیان:

یہاں الضمیر یعنی فعل کا تصور کرنا۔
 ”وَمَا يَبْدُو لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ“ یعنی ضمیر میں اور دل میں ارادہ کرنا پھر اس کو ظاہر کرنا اور وہ اس میں فائدے اور نفع کا عقیدہ ہے پھر اس کے بارے میں سوچنا پھر محنت کرنا پھر اس سے شوق بڑھانا پھر اس کی تاکید کرنا اس طرف کہ اس پر اجماع پر پہنچے جو باعث کو اس کو انجام دینے کا اور یہ سارا ارادہ ہے ہم میں جو ہماری ذات اور ہمارے کام کو کرنے کے درمیان واسطہ ہے۔

اور امام علیہ السلام کا قول: ”مِنَ الْفِعْلِ“ یعنی انجام دینے کے اسباب میں سے اور احتمال ہے کہ ضمیر کا معنی یہ ہو کہ ان چیزوں کا مجموعہ جو واسطہ ہیں

”وَمَا يَبْدُو“ یہ فعل کی معنی میں ہے یعنی انجام دینے کی معنی میں
 اور ”مِنْ“ بیانیہ ہے ”ما“ کے لیے اور یہ لفظ کے ساتھ موافق تر ہے۔

اور اس کی تائید امام علیہ السلام کا قول کرتا ہے کہ فرمایا: ”لا غیر“ اور جناب قدسی میں مترتب ہوتا ہے فعل اور انجام دینا

① التوحید: ۱۳/۷؛ عیون اخبار الرضا: ۱/۱۱۹؛ تفسیر البرہان: ۳/۵۸۴ و ۳/۱۲۲ و ۱۵/۳۱۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/۱۰۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/۳۹۷؛ الفصول
 الہمہ: ۱/۱۹۴؛ مجمع البحرین: ۳/۵۶؛ مختصر البصائر: ۳۶۶؛ بحار الانوار: ۴/۱۳۷؛ قاموس قرآن: ۳/۱۳۷

جو کہ ارادہ ہے اس کی احدیت کی ذات پر ہونے کے اعتبار سے جو کہ ارادہ ہے دوسرے اعتبار سے کہ اس کی ذات اور فعل انجام دینے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے اس کے افعال اختیاری یعنی صفات سے کے درمیان اور وہ حالات جو ذات کے لیے عارض ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔

اور وہ خود ذات قیوم، واحد، احد ارادہ کرتی ہے جس کو چاہتی ہے اور انجام دیتی ہے جیسے وہ اشیاء کا علم رکھتی ہے اور جیسے اس کے افعال اختیاری کے لیے مشیت ہے وہاں نہ ارادہ اور نہ مشیت خود ذات کے مقابلے میں ہے مگر وہ خود فعل اور پیدا کرنا ہے یہاں ارادہ اور مشیت اس کے ارادے کی ہی معنی میں ہیں دوسری معنی میں۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

3/370 الکافی ۱/۲/۱۰۹/۱ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَصْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِلْمُ اللَّهِ وَ مَشِيئَتُهُ هُمَا مُتَّفِقَانِ أَوْ مُتَّفِقَانِ فَقَالَ الْعِلْمُ لَيْسَ هُوَ الْمَشِيئَةُ أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ سَأَفْعَلُ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا تَقُولُ سَأَفْعَلُ كَذَا إِنْ عَلِمَ اللَّهُ فَقَوْلُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشَأْ فَإِذَا شَاءَ كَانَ الَّذِي شَاءَ كَمَا شَاءَ وَ عَلِمَ اللَّهُ السَّابِقُ لِلْمَشِيئَةِ.

بکیر بن اعین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا: آیا اللہ کا علم اور اس کی مشیت یہ دونوں مختلف ہیں یا دونوں متفق ہیں؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ العلم مشیت نہیں ہے۔ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ جب تو کہتا ہے میں ایسا کروں گا اگر خدا نے چاہا لیکن تو یہ نہیں کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا اگر اللہ نے جانا اور تیرا یہ کہنا انشاء اللہ یہ دلیل ہے اس پر کہ وہ نہیں چاہتا پس جب وہ چاہے گا تو وہ ہو جائے جیسا اس نے چاہا اللہ کا علم اس کے ارادہ و مشیت سے پہلے ہے۔^②

بیان:

دونوں مخالف ہیں یا متفق ہیں یعنی: دونوں معانی متغایر ہیں یا ایک ہی معنی میں ہیں۔

① مرآة العقول: ۲/۱۷۷: دروس فی مسائل: ۲۵۱:

② التوحید: ۱۳۶: مختصر البصائر: ۳۶۵: الفصول المهمہ: ۱/۱۹۴: بحار الانوار: ۳/۱۳۴:

”دلیل علی انه لم یُشأ“ یعنی بعد میں نہیں چاہتا اور یہاں مشیت سے مراد وجود میں لانا اور ایجاد کرنا ہے اور اس کی مغایرت، علم کے لیے واضح ہے۔

اور مشیت اس کی ذات ہے اس اعتبار سے کہ وہ مختار ہے جس چیز کا اختیار کرے بس اس کی علم کے مغایرت اعتباری سے ہے۔

و”علم الله السابق المشیة“ یعنی: اللہ کا علم سابق ہے مشیت پر،

بس علم اللہ مضاف اور مضاف الیہ مبتدا اور السابق المشیة اس کی خبر ہے اور یہ اس طرح ہے کہ کہا جائے زید الحسن الوجه۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^①

4/371 الکافی، ۱/۱۱۰/۱، الثلاثہ عن ابن اذینہ عن ابي عبد الله عليه السلام قال: خلق الله المَشِيَّةَ بِنَفْسِهَا ثُمَّ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيَّةِ.

ابن اذینہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ نے مشیت کو خود خلق کیا ہے اور پھر تمام اشیاء کو مشیت کے ذریعے خلق کیا ہے۔^②

بیان:

سید داماد نے کہا: یہاں مشیت سے مراد بندوں کی ان کے اختیاری افعال کے لیے مشیت ہے۔ خدا کے مخلوق کی مشیت کے مقدس ہونے کی وجہ سے جو زائد ہے اس کی ذات پر اور اشیاء کے ذریعے ان فعل مترتب ہوتے ہیں اس مشیت پر اور اس لیے شبہ پیدا ہوتا ہے کبھی مشیت وارد ہوتی ہے یہاں، اگر بندوں کے افعال ان کے ارادوں پر سبقت لیتے تو ایک ارادہ دوسرے ارادہ پر سبقت لیتا اور ارادے مسلسل رہتے انتہا تک نہ پہنچے۔ میں کہتا ہوں کہ: جو ذکر کیا ہے وہ حدیث کے ظاہر کے مخالف ہے اور کیسے اس کے لیے مشیت مخلوق نہیں ہوتی۔ اور اس میں ابن مسلم کی آنے والی حدیث نص ہے

عبد کی مشیت کے ساتھ تاویل کرنے کا احتمال نہیں عبد کی مشیت کے حدوث کے ظاہر ہونے کی وجہ سے بس یہ ذکر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس کے باوجود کہ مقام اللہ کی صفات کے ذکر کا ہے اور باب کو وضع ہی اس لیے کیا گیا

① مرآة العقول: ۱۶/۲

② التوحید: ۱۳۷؛ مختصر البصائر: ۳۶۷؛ بحار الانوار: ۳/۱۳۵؛ الفصول الجمہ: ۱۹۵/۱

ہے جس طرح وہ ظاہر ہے۔

بس حقیقت یہ ہے کہ کہا جائے کہ مشیت کے دو معانی ہیں۔

ایک: جو متعلق ہے شائی کے ساتھ اور یہ صفت کمالیہ قدیمہ ہے جو خود اس کی ذات ہے اور مشیت اللہ کی ذات ہے کہ جیسے وہ اختیار کرے وہی خیر اور صلاح ہے۔

اور دوسری: متعلق کے مشے کے ساتھ اور وہ حادث ہے مخلوق کو پیدا کرنے کے ذریعے اور مخلوق اس سے مختلف نہیں ہوتی اور وہ اس کی ایجاد ہے اس کے اختیار کے حساب سے اور وہ اس کی ذات پر اور مخلوقات پر زائد صفت نہیں ہے بلکہ یہ نسبت ہے ان دونوں کے درمیان جو پیدا ہوتی ہے مخلوقات کے پیدا کرنے کے ذریعے ان دونوں کی فرعیت کی وجہ سے جو دونوں ایک ساتھ منتسب ہیں۔

اور آپ نے اس کی تحقیق جان لی جو ہم نے پہلے آپ کے حوالے کی ہے۔

جب اس کو آپ نے سمجھا تو ہم حدیث کی شرح اور اس کے معنی کے بیان میں اللہ کو معین قرار دیتے ہوئے کہیں گے کہ: جب یہاں شبہ کے گمان ہے اور یہ کہ اگر اللہ اشیاء کو مشیت کے ذریعے خلق کرتا ہے تو پھر مشیت کے کس کے ذریعے خلق کرتا ہے کیا ایک دوسری مشیت کے ذریعے خلق کرتا ہے مشیت کو؟ تو اس طرح یہ لازم آئے گا کہ ہر مشیت سے پہلے ایک اور مشیت ہو یہاں تک کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔

بس امام علیہ السلام نے فرمایا: بتحقیق اشیاء مخلوق ہیں مشیت کے ذریعے اور خود مشیت کا خلق کرنا محتاج نہیں دوسری مشیت کا بلکہ یہ خود مخلوق ہے کیونکہ یہ نسبت اور اضافہ ہے شائی اور مشے کے درمیان جو نسبت حاصل ہوتی ہے۔ دو وجود علمی اور عینی کے ذریعے اور اس لیے مخلوق کی نسبت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کیونکہ دونوں وجود اس کے لیے ہیں اور اس میں ہیں اور اس سے ہیں۔

اور امام علیہ السلام کے قول میں ہے ”بنفسہا“ یعنی بنفسہ نہیں کہا اس میں لطیف اشارہ ہے اس کی طرف جس کی مثال یہ ہے جو کہا گیا کہ: بتحقیق اشیاء وجود لیتی ہیں وجود سے بس خود وجود دوسرے وجود کا محتاج نہیں بلکہ بتحقیق وہ وجود لیتا ہے خود فہم را شدا سمجھو ہدایت پانے کے لیے۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

5/372 الکافی ۱/۱۱۰/۱ العدة عن البرقي عن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد عن أبي

عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: الْمَشِيئَةُ مُحَدَّثَةٌ.

محمد سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: مشیت محدثہ (یعنی ایجاد شدہ) ہے۔^①

ترجمہ

بیان:

ارادہ کیا اس مشیت سے وجود میں لانے اور ایجاد کا نہ کہ مشیت کے اس کی ذات کے ہونے کا اس حساب سے کہ جس کو چاہے اختیار کرے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^②

6/373 کافی، ۱/۵/۱۱۰/۱ العدة عن البرقي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْسَى عَنِ الْمَشْرِقِيِّ حَمَزَةَ بْنِ الْمُرْتَفِعِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى) مَا ذَلِكَ الْغَضَبُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ الْعِقَابُ يَا عَمْرُو إِنَّهُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَالَ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ فَقَدْ وَصَفَهُ صِفَةً مُخْلُوقٍ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْتَفِزُّهُ شَيْءٌ فَيُغَيِّرُهُ.

المشرقى حمزه بن المرتفع اپنے بعض اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام کی محفل میں موجود تھے کہ آپ کی محفل میں عمرو بن عبید داخل ہوا اور کہا: میں آپ پر قربان ہو جاؤں! خدا کے اس فرمان ”ہر وہ جس پر غضب واقع ہوگا وہ سقوط کر جائے گا۔“ (طہ: ۸۱)۔ میں اس غضب سے کیا مراد ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: اس کے غضب سے مراد اس کا عقاب ہے۔ اے عمرو! جو یہ گمان کرتا ہے کہ خدا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس نے مخلوق کے اوصاف سے ان کی صفت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اپنی حالت سے بدل نہیں سکتی تا کہ تبدیل ہو جائے۔^③

بیان:

حدیث کی سند کتاب ”توحید صدوق“ میں اس طرح ہے: احمد بن ادریس نے، احمد بن ابی عبد اللہ سے، محمد بن

① مختصر البصائر: ۳۶۶؛ بحار الانوار: ۳/۱۳۴

② مرآة العقول: ۲/۲۲

③ التوحید: ۱۶۸؛ معانی الاخبار: ۱/۱۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۳۸۶؛ تفسیر الصافی: ۳/۳۱۴؛ بحار الانوار: ۳/۶۴؛ تفسیر کنز الدقائق: ۸/۳۳۵؛ تفسیر البرہان:

۳/۶۸؛ الفصول الہدیہ: ۱/۱۹۸؛ قاموس قرآن: ۵/۱۰۴؛ مجمع البحرین: ۲/۱۳۳

مراد ہے۔ اس میں کوئی چیز تاثیر نہیں کرتی تاکہ براہیختہ ہو جائے اور ایک حال سے دوسرے حال میں بدل جائے کیونکہ یہ سارے اوصاف مخلوق کے ہیں کہ جو عاجز و محتاج ہیں وہ ایسا نہیں ہے۔^①

بیان:

کتاب توحید میں ہے کہ: ”ان الرضا دخال“

بتحقیق رضا اور خوشنودی حائل ہوتی ہے اور دخالت کرتی ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے جاتی ہے واحد الذات احدی المعنی اس میں دونوں واو کے بغیر ہے۔

بتحقیق مخلوق اندر سے خالی ہے کیونکہ وہ حقیقت کو مخلوط کر دیتی ہے اس میں عدم اور وجود کی ترکیب ہے۔

جس طرح اس کا بیان گذر النسبہ کے باب میں

اور اس کی طرف اشارہ ہے امام علیہ السلام کے قول ”مربک“ کے ساتھ۔

اور اس میں اشارہ ہے الصمد کے خدا پر اطلاق کرنے کے جواز کا اس معنی میں کہ اس کا اندر خالی نہیں ہے

”المعتمل“

وہ شخص جس کے لیے اس کا غیر کام کرے۔

اور شیخ صدوق نے کا اضافہ کیا ہے امام علیہ السلام کے قول کے بعد ”المحتاجین“ کو

اور وہ خداوند متعال ہے جو ایسا قوی اور عزیز ہے جو کو کسی چیز کی حاجت نہیں اپنی مخلوق میں اور ساری مخلوق اس کی

محتاج ہے بتحقیق اس نے اشیاء کو خلق کیا ہے بغیر حاجت اور سبب کے بلکہ اختراع کیا اور ابداع کیا

امام علیہ السلام کے اس قول ”من غیر حاجۃ“ میں کہا گیا ان افعال اختیاری کی مبادی کی نفی ہے جو ہم میں پائے جاتے

ہیں خدا سے اور اس کے افعال اختیاری سے۔

اور ان کا قول ”ولا سبب“ تصریح ہے اس کی کہ بتحقیق انتہائی حقیقی سبب، اس کے افعال کے لیے غایۃ الغایات

ہے اس کی ذات اور کوئی امر نہیں اس کی ذات کے مخالف

ان کا کلام ختم ہوا

”الاختراع“ یعنی مطلق پیدا کرنا

و”الابتداع“ یعنی مثال کے بغیر پیدا کرنا

ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلبینی رحمہ اللہ نے اس باب کے آخر میں کہا: صفات الذات اور صفات الفعل میں کامل

① التوحید: ۱۶۹؛ الفصول الہمہ: ۱/۱۹۹؛ بحار الانوار: ۴/۶۶؛ معانی الاخبار: ۱/۲۰؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۲/۲۳۶؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۴۳؛ قاموس

قول یہ ہے کہ بتحقیق دونوں چیزوں کے ساتھ اللہ کی وصف ہوتی ہے اور دونوں وجود میں ہیں بس یہ صفت فعل ہے اور اس جملے کی تفسیر یہ ہے کہ بتحقیق تم ثابت کرو وجود میں جو وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ جو وہ ارادہ نہیں کرتا اور وہ جو اس کو راضی کرے اور جو اس کو ناراض کرے اور کیا پسند کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔

بس اگر ارادہ ہو صفات الذات سے جیسے علم اور قدرت تو جو ارادہ نہیں کرتا وہ ناقص ہوگا اس صفت کی وجہ سے کیا نہیں دیکھا ہم نہیں پاتے وجود میں ایسی چیز جو وہ نہیں جانتا ہو اور وہ چیز جس پر وہ قادر نہ ہو اور اسی طرح ہیں اس کی ازلی ذات کی صفات آخر تک۔

جو بات اس شخص نے کہی اس چیز کا یہاں داخل کرنا ضروری نہیں زیادہ بیان کرنے کے لیے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بتحقیق خدا کی وہ صفات جو مخلوقات کی طرف نسبت کے ساتھ مختلف ہوتی ہیں تو وہ فعل کی صفات ہیں اور جو مخلوقات کی طرف نسبت سے مختلف نہیں ہوتیں بلکہ وہ سب کو شامل ہیں ایک ہی طریقے سے تو وہ ذات کی صفات ہیں اور ہم نے اس پر ابواب کے اول میں تحقیق کی اس سے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^①

۵۔ باب حدوث الأسماء

حدوث الاسماء

الکافی، ۱/۱۱۲/۱، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمَزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ أَسْمَاءً بِالْحُرُوفِ غَيْرَ مُتَصَوِّتٍ وَبِاللَّفْظِ غَيْرَ مُنْطَقٍ وَبِالشَّخْصِ غَيْرَ مُجَسَّدٍ وَبِالتَّشْبِيهِ غَيْرَ مَوْصُوفٍ وَبِاللَّوْنِ غَيْرَ مَصْبُوغٍ مَنفِيٌّ عَنْهُ الْأَقْطَارُ مُبَعَّدٌ عَنْهُ الْخُدُودُ مُحْجُوبٌ عَنْهُ حِسٌّ كُلُّ مُتَوَهِّمٍ مُسْتَتَرٍّ غَيْرُ مُسْتَوْرٍ فَجَعَلَهُ كَلِمَةً تَامَّةً عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ مَعَ أَلَيْسَ مِنْهَا وَاحِدٌ قَبْلَ الْآخِرِ فَأَظْهَرَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَسْمَاءٍ لِفَاقَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهَا وَحَجَبَ مِنْهَا وَاحِدًا وَهُوَ الْإِسْمُ الْمَكْنُونُ الْمَخْزُونُ فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الَّتِي ظَهَرَتْ فَالظَّاهِرُ هُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسَخَّرَ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ إِسْمٍ

1/375

مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ أَرْبَعَةٌ أَرْكَانٌ فَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ رُكْنًا ثُمَّ خَلَقَ لِكُلِّ رُكْنٍ مِنْهَا ثَلَاثِينَ اسْمًا
فَعَمَلًا مَنَسُوبًا إِلَيْهَا فَهُوَ (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) (الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ) (الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ)
(الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ) (الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) (السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) الْحَكِيمُ (الْعَزِيزُ
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ) (الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) الْمُقْتَدِرُ الْقَادِرُ (السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُ) الْبَارِئُ
الْمُنْشِئُ الْبَدِيعُ الرَّفِيعُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّازِقُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ فَهَذِهِ
الْأَسْمَاءُ وَمَا كَانَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى حَتَّى تَبْتَغَى ثَلَاثَ مِائَةٍ وَسِتِّينَ اسْمًا فَهِيَ نِسْبَةٌ لِهَذِهِ
الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الثَّلَاثَةُ أَرْكَانٌ وَحَجَبُ الْإِسْمِ الْوَاحِدِ الْمَكْنُونِ الْمَخْزُونِ
بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)۔

(ترجمہ)

ابراہیم بن عمر نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اسم کو حروف سے
خلق کیا لیکن حروف کی آواز نہیں تھی، وہ لفظ بولا نہیں جاتا تھا اور اس کا وجود تھا لیکن جسم نہیں تھا، تشبیہ تھی لیکن وہ
موصوف نہ تھا، رنگ تھا لیکن کسی پر لگا ہوا نہیں تھا، اطراف کی اس سے نفی تھی اور حدود سے دور تھا، ہر متوہم کی حس
سے پوشیدہ تھا اور وہ بغیر پردے کے چھپا ہوا تھا۔ پس خدا نے اس کو ایسا کلمہ قرار دیا جو چار اجزا پر تام و مکمل ہو رہا
تھا اور وہ چار اجزا ایک ساتھ تھے کوئی بھی دوسرے سے قبل نہ تھا۔ پھر خدا نے ان چار سے تین اسماء کو ظاہر کیا
کیونکہ مخلوق کو ان کی احتیاج تھی اور ایک کو پوشیدہ رکھا اور وہی پوشیدہ اور خزانہ خدا میں رہا۔ پس وہ اسماء جو اس نے
ظاہر فرمائے ہیں پس وہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور اس نے ان اسماء میں سے ہر اسم کے لیے چار ارکان کو مسخر فرمایا اور
یہ بارہ رکن ہو گئے اور پھر ہر رکن سے اس نے تیس اسماء کو خلق کیا جو ہر ایک فعل ہے جو اسکی طرف منسوب ہے۔
لہذا وہ رحمن، الرحیم، ملک، قدوس، خالق، الباری، مصور، الحی القيوم ہے، اس کو نہ اونگھ آتی اور نہ نیند، وہ العلیم و
خبیر ہے، سمیع و بصیر، حکیم و عزیز، جبار و مکبر ہے، وہ العلی العظیم ہے، مقتدر و القادر ہے، اسلام، مومن، محقق، منشی
(ایجاد کرنے والا) البدیع (ظاہر کرنے والا) رفیع، الجلیل، الکریم، الرزاق، المحیی، الممیت، الباعث اور وارث
ہے۔ پس یہ اسماء ہیں اور یہی اسماء اسماء حسنی ہیں یہاں تک کہ ۳۶۰ کامل و مکمل ہوتے ہیں۔ ان سب اسماء
کی نسبت ان تین اسماء کی طرف ہے اور ایک اسم جو مکنوں مخزون ہے ان اسماء کی وجہ سے مکنون ہے۔ اور اللہ
کے قول ”خوہ اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا الرحمن کہہ کر پکارو جس بھی نام سے پکارو اس کے لیے اسماء حسنی

ہیں۔ (الاسراء: ۱۱۰)۔“ کا یہی مطلب ہے۔^①

بیان:

اسم وہ چیز ہے جو دلالت کرتی ہے اس ذات پر جس کی کسی معین صفت کے ساتھ وصف کی جائے چاہے وہ لفظ میں ہو یا ان حقائق میں سے حقیقت ہو جو ظاہر میں موجود ہے۔

پس تحقیق دلالت جس طرح الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے اس طرح ذوات کے ذریعے ہوتی ہے دونوں میں کسی فرق کے بغیر اس میں کہ جس کو تاویل کیا جائے معنی کی طرف بلکہ ہر موجود، خدا سے صادر شدہ کلام کے مقام پر ہے جو دلالت کرتا ہے اس کی توحید اور تعجد پر، بلکہ وجود میں سے ہر ایک بصائر رکھنے والوں کے پاس وحدانیت کی تسبیح اور تقدیس کرنے والی ایک بولنے والی زبان ہے جس طرح خدا نے فرمایا: اور کوئی شے نہیں مگر اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ (الاسراء: ۴۴)۔“

بلکہ تمام موجودات اللہ کی تسبیح اور ذکر کرتے ہیں نتیجے میں ان کی تسبیح سے سمجھا جاتا ہے اللہ کی وحدانیت اور علم اور اس کے دوسری کمال کی صفات کے ساتھ متصف ہونے اور نقص و زوال کی صفات سے تقدس کو امام علیہ السلام کا قول ”مستتر“ استتار سے ہے اور ”غیر مستتر“ تسیر سے ہے اسم مفعول کا صیغہ ہے جو اشارہ ہے اس طرف کہ اس کا چھپا ہونا اور اس کا دسترس نہ ہونا تحقیق یہ بصائر اور ابصار کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ہے نہ کہ تحقیق اس پر چھپے رہنے کا پردہ ہو اور گویا وہ اسم جو مذکورہ صفات کے ساتھ وصف ہوا ہے۔ وہ اشارہ ہے اس مخلوق کی طرف جو اللہ نے سب سے پہلے خلق کی جیسا کہ اس کا ذکر گزرا باب العقل میں گزرا ہے یعنی نور محمدی اور روح احمدی اور عقل کلی اور اس کے چار اجزاء اشارہ ہیں اس الہیت کی جہت کی طرف اور عوالم ثلاثہ جو اس پر مشتمل ہیں یعنی عالم العقل جو خالی ہے مادے اور صورتوں سے اور عالم خیال جو فقط مادے خالی ہے صورتیں اس میں موجود ہیں اور عالم اجسام جو مادوں کے لیے مقارن ہے کہ طرف۔

دوسری عبارت میں یہ کہ اشارہ ہے حس اور خیال اور عقل اور سر کی طرف تیسرے کے ساتھ یعنی عقل کے ساتھ اشارہ کیا ہے ظاہر اور غیب اور غیب الغیب اور غیب الغیوب کی طرف اور چوتھے کے ساتھ یعنی سر کے ساتھ اشارہ کیا ہے ملک و ملکوت اور جبروت اور لاہوت کی طرف اور اجزاء کی معیت۔ یعنی ان سے ہر ایک دوسرے کے لیے لازم ہے اور اس کا اس پر توقف کلمہ کی تمامیت میں اور اس کا مکون جز جو سرا الہی ہے اور غیب لاہوتی۔ امام علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ اسماء جو ظاہر ہوئے ہیں۔

اس طرح میں نے دیکھا ہے کافی کے نسخوں میں اور حقیقت بھذہ السماء ہے ”باء“ کے ساتھ۔

جیسے اس کو نقل کیا صدوق طاب ثراہ نے ”کتاب توحید“ میں اور اس پر دوسری حدیث دلالت کرتی ہے جب فرمایا: اور اسم واحد مکنون مخزون کے حجاب ان تین اسماء کے ذریعے سے ہیں بس ظاہر اللہ ہے یعنی ان اسماء ثلاثہ کے ذریعے جو ظاہر ہے وہ اسم اللہ ہے بس بتحقیق مسمی ظاہر ہوتا ہے اسم سے اور اسم کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور چار وہ ارکان حیات موت رزق اور علم جن کے لیے چار ملائکہ موکل کیے گئے ہیں وہ اسرافیل اور عزرائیل اور میکائیل اور جبرائیل ہیں پہلے کا کام صور اور مادوں کے اجساد میں روح پہونکنا ہے اور ان کو حس اور حرکت کی طاقت دینا ہے تاکہ ان کا شوق اور طلب کرنا بڑ ہے اور اس کے لیے ارتباط ہے مفکرہ چیزوں کے ساتھ اور وہ نہ ہوتا تو کسی کو بھی کمال کے حاصل کرنے کا شوق اور حرکت نہ ملتی۔

اور دوسرے کا کام ارواح اور صورتوں کا اجساد اور مادوں سے خالی کرنا ہے اور بدنوں سے نفسوں کا خارج کرنا ہے اور اس کے لیے ارتباط ہے مصورہ چیزوں کے ساتھ اگر وہ نہ ہوتا تو اجسام میں تبدیلیاں اور انقلاب نہ ہوتے اور نفس میں کمال کا طلب کرنا اور فکری انقلابات نہ ہوتے اور دنیا سے خارج ہونا اور اللہ کے پاس ارواح کا قیام نہ ہوتا بلکہ تمام اشیاء ایک ہی جگہ پر مقام اول پر کھڑی رہتیں۔

اور تیسرے کا کام ہے جو جتنا لائق ہے اس کو غذا اور نموعطا کرنا ہر ایک کے میزان معلوم کے حساب سے اور اس کے لیے ارتباط ہے حفظ کے ساتھ اور اگر وہ نہ ہوتا تو ابدان میں نشوونما حاصل نہ ہوتی اور نہ ہی ارواح اور ملکوت کی بہتریوں میں بہتری آتی اور نہ ہی فطرت کے لیے علوم کا انبار ہوتا۔

اور چوتھے کا کام وحی اور تعلیم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندوں تک کلام کا پہنچانا ہے اور اس کے لیے قوت لفظیہ کے ساتھ ارتباط ہے اور اگر وہ نہ ہوتا تو بیان کے ساتھ کوئی معنی فائدہ نہ دیتی اور کسی کا دل حق کے الہام کو قبول نہ کرتا۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیونکہ صالح بن حماد تحقیقاً ثقہ ثابت ہے اور تفسیر قمی کا راوی ہے۔ ② اور اسی طرح حسن بن علی البطائی بھی تفسیر قمی کا راوی ہے اس لیے ہم توثیق کے قائل ہیں ورنہ اس کی تضعیف کی گئی ہے البتہ وہ واقعی ہے۔ (واللہ اعلم)

① مرآة العقول: ۲/۳۰

② المفید من معجم رجال الحدیث: ۲۸۱

2/376

الکافی ۱/۲/۱۱۳/۱ القمی عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُوسَى بْنِ عَمْرٍو
 الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عُمَانَ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ كَانَ
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَارِفًا بِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَرَاهَا وَيَسْمَعُهَا قَالَ مَا كَانَ
 مُحْتَاجًا إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهَا وَلَا يَطْلُبُ مِنْهَا هُوَ نَفْسُهُ وَ نَفْسُهُ هُوَ قُدْرَتُهُ نَافِذَةٌ
 فَلَيْسَ يَحْتَاجُ أَنْ يُسَمِّيَ نَفْسَهُ وَلَكِنَّهُ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَسْمَاءً لِغَيْرِهِ يَدْعُوهُ بِهَا لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُدْعَ
 بِاسْمِهِ لَمْ يُعْرِفْ فَأَوَّلُ مَا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ (الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) لِأَنَّهُ أَعْلَى الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا فَمَعْنَاهُ اللَّهُ
 وَاسْمُهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ هُوَ أَوَّلُ أَسْمَائِهِ عَلَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

ابن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالحسن الرضا علیہ السلام سے پوچھا: کیا مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے اس کا کوئی نام تھا؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں

میں نے پوچھا: کیا وہ اس نام کو دیکھتا اور سنتا تھا؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کوئی سوال کرنے والا اور طلب کرنے والا ہی نہیں تھا تا کہ وہ اسے پکارتا اور وہ سنتا۔ وہ خود ہی خود تھا اور اس کی قدرت ہر طرف نافذ تھی۔ لہذا وہ محتاج نہیں تھا کہ وہ اپنا کوئی نام رکھتا لیکن یہ نام اس نے غیروں کے لیے رکھے ہیں تا کہ وہ اس کو پکار سکیں کیونکہ وہ اپنے لیے خود اپنا نام نہ رکھتا تو اسکی معرفت ناممکن تھی۔ لہذا اس نے پہلے اپنے لیے نام کو اختیار کیا اور وہ نام جو اس نے سب سے پہلے اپنے لیے اختیار کیا ہے وہ اعلیٰ العظیم ہے کیونکہ وہ تمام اشیا سے بلند و بالا ہے اور عظمت والا ہے اور اس لفظ کا معنی خود ذات اللہ ہے اور اس کا نام اعلیٰ العظیم اسماء میں سے سب سے پہلا نام ہے وہ ہر چیز سے بلند و بالا ہے۔^①

بیان:

خداوند متعال کے لیے علوم حقیقی ہیں۔ جس طرح اس کے لیے اضافی علو و بلندی ہے اور پہلا خدا کی خاصیتوں میں سے ہے جس میں اس کا غیر اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اپنے لیے کہا کہا ”العلیٰ العظیم“ اور اس کو خدا نے اپنا پہلا اسم قرار دیا اس کے غیر کے تعقل کرنے پر اس کے تعقل کے نہ رکنے کی وجہ سے۔ اور قرار دیا ”اللہ“ کو معنی کے مقام پر کیونکہ وہ ذات کے مقابلے میں ہے جس کی معنی مخلوق نہیں سمجھ سکتی اور وہ معنی

① عیون اخبار الرضا: ۱/۱۲۹؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۲۶۲ و ۳/۲۳۲ و ۵/۲۹۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۱۹۳ و ۴/۵۲۳؛ بحار الانوار: ۳/۷۵ و ۵۴/۱۶۳؛

صحافی الاخبار: ۱/۲؛ التوحید: ۱۹۱؛ تفسیر البرہان: ۱/۵۲۰؛ الاحتجاج: ۲/۳۱۰

مسمی ہے اور ”العلیٰ العظیم“ اسم ہے کیونکہ وہ معنی کے سمجھنے کا وسیلہ ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے۔ (واللہ اعلم)

3/377 الکافی، ۱/۱۱۳/۳: بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِسْمِ مَا هُوَ قَالَ صِفَةً

لِمَوْصُوفٍ.

اور اسی سند کے ساتھ محمد بن سنان سے روایت ہے کہ میں نے سوال کیا: اسم کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: موصوف کی صفت۔ ②

(تذکرہ)

بیان:

اس میں اشارہ ہے اس طرف جس کو ہم نے ذکر کیا اسم کے معنی میں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے۔ ③ لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے۔ (واللہ اعلم)۔

4/378

الکافی، ۱/۱۱۳/۴: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَحْسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِسْمُ اللَّهِ غَيْرُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ إِسْمٌ شَيْءٍ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَا خَلَا اللَّهَ فَأَمَّا مَا عَبَّرَتْهُ الْأَلْسُنُ أَوْ غَمَلَتِ الْأَيْدِي فَهُوَ مَخْلُوقٌ وَاللَّهُ غَايَةٌ مِنْ غَايَاتِهِ وَالْمَغْيَا غَيْرُ الْغَايَةِ وَالْغَايَةُ مَوْصُوفَةٌ وَكُلُّ مَوْصُوفٍ مَصْنُوعٌ وَصَانِعُ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مَوْصُوفٍ بِمَحْدٍ مُسَمًّى لَمْ يَتَكَوَّنْ فَيُعْرَفْ كَيُنُونِيَّتُهُ بِصُنْعٍ غَيْرِهِ وَلَمْ يَتَنَاهَ إِلَى غَايَةٍ إِلَّا كَانَتْ غَيْرُهُ لَا يَزِلُّ مَنْ فِيهِمْ هَذَا الْحُكْمَ أَبَدًا وَهُوَ التَّوْحِيدُ الْخَالِصُ فَارْعَوْهُ وَصَدِّقُوهُ وَتَفَهَّمُوهُ بِإِذْنِ اللَّهِ مَنْ رَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِفُ اللَّهَ بِحَبَابٍ أَوْ بِصُورَةٍ أَوْ بِمِثَالٍ فَهُوَ مُشْرِكٌ لِأَنَّ حِجَابَهُ وَمِثَالَهُ وَصُورَتَهُ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ مُتَوَحِّدٌ فَكَيْفَ يُوجَدُهُ مَنْ رَعَمَ أَنَّهُ عَرَفَهُ بِغَيْرِهِ وَإِنَّمَا عَرَفَ اللَّهَ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّهِ

① مرآة العقول: ۳/۲۱

② التوحید: ۱۹۲؛ معانی الاخبار: ۱/۲؛ عیون اخبار الرضا: ۱/۱۲۹؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱/۲۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۱۱؛ تفسیر الصافی: ۱/۱۱۲؛ بحار الانوار: ۳/۱۵۹

تفسیر البرہان: ۱/۱۰۲

③ مرآة العقول: ۳/۲۱

فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِهِ فَلَيْسَ يَعْرِفُهُ اِمَّا يَعْرِفُ غَيْرَهُ لَيْسَ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ شَيْءٌ وَاللّٰهُ خَالِقُ الْاَشْيَاءِ لَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ وَاللّٰهُ يُسَمَّى بِاَسْمَائِهِ وَهُوَ غَيْرُ اَسْمَائِهِ وَالْاَسْمَاءُ غَيْرُهُ۔

(ترجمہ)

عبدالاعلیٰ نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کا نام اللہ کا غیر ہے اور ہر وہ چیز جس کا کوئی نام ہے وہ مخلوق ہے سوائے اللہ کے۔ آگاہ ہو جاؤ جس کو زبان بولے اور ہاتھ جس کو انجام دے وہ مخلوق ہے اور اللہ تمام غایات کی غایت ہے۔ اور مغیہ غایت کا غیر ہوتا ہے اور غایت موصوف ہے اور ہر موصوف مصنوع اور جو تمام اشیاء کا صانع ہے، وہ مصنوع نہیں ہے وہ کسی حد سے موصوف نہیں ہے۔ وہ خلق ہی نہیں ہوتا کہ یہ سوال کیا جائے کہ وہ کیسے خلق ہوا ہے اور لوگ اس کی شناخت و معرفت میں جس انتہا و غایت تک جائیں گے وہ اس کا غیر اور اس کی مخلوق ہے اور جو اس حقیقت کو درک کرے گا وہ کبھی لغزش میں نہیں آئے گا اور حقیقت ہی توحید خالص ہے۔ خدا کی اجازت سے اس کی معرفت حاصل کرو۔ اس کی تصدیق کرو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پس جس نے یہ گمان کیا کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کرے گا کسی حجاب یا صورت امثال کے ساتھ تو وہ شرک ہوگا کیونکہ حجاب و صورت و امثال سب اس کے غیر ہیں۔ وہ فقط واحد و یکتا ہے اور وہ موحد کیسا ہوگا جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے اس کی معرفت حاصل کی اس کے غیر کے ذریعے اور اللہ کی معرفت حاصل ہوئی اسی کو جس نے خود اسی کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کی ہے اور جس نے ایسی معرفت حاصل نہیں کی اس نے اس کی معرفت ہی حاصل نہیں کی بلکہ اس نے اس کے غیر کی معرفت حاصل کی ہے۔ خالق و مخلوق کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اشیاء کو خالق ہے وہ کسی شے سے نہیں ہے اور اللہ کو ناموں سے پکارا جاتا ہے جبکہ وہ اسماء کا غیر ہے اور اسماء اس کے غیر ہیں۔^①

بیان:

”اسم اللہ غیر اللہ“ اسم اللہ، اللہ کا غیر ہے، چاہے اس کے لفظ کا ارادہ کیا جائے یا اس کی کتابت کا ارادہ کیا جائے یا وہ مفہوم جو اپنے وجود میں اور تعقل کرنے میں غیر کا محتاج ہے۔ اور یہ حکم ظاہر ہے

”ما خلا اللہ“ یعنی: سوائے اس کی ذات کے اور اللہ کی معنی اس کا مسمیٰ ہے جس کا نام اللہ ہے
 ”ما عبرتہ الا لسن“ تخفیف کے ساتھ اشارہ کیا ہے اس کے ذریعے ان اسماء کی طرف جو ملفوظ ہیں
 ”او عملت الایدی“ اس کے ساتھ اشارہ کیا ہے اسماء مکتوبہ کی طرف

”فہو مخلوق“ اس میں اشارہ ہے ان کے نظریہ کے رد کرنے کی طرف جو گمان کرتے ہیں کہ بتحقیق قرآن قدیم ہے یا کلام، عین تکلم ہے یا اسم عین مسمیٰ ہے۔

”واللہ غایۃ من غایاتہ“ یعنی: اللہ کے اسم کا مفہوم ایک حد ہے حدود میں سے جس کو زبانیں بولتی ہیں اور جس کو ہاتھ لکھنے وغیرہ میں انجام دیتے ہیں جن کی انتہا ہے اس کی طرف اور لمغنی اگر غین کے ساتھ ہو جیسے ان نسخوں میں پایا جاتا ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے وہ صاحب غایت کی معنی میں ہے۔

پس مولا علیؑ کی اس قول ”والمغنی غیر الغایۃ“ سے مراد بتحقیق وہ جس کو زبانیں بولتی ہیں یا ہاتھ اس پر عمل کرتے ہیں دونوں سے غیر مفہوم ہے اور ان سے مفہوم ان کا موصوف جس کی وصف کی جائے وہ ہے اور کل موصوف مصنوع، ہر موصوف، مصنوع اور بنایا ہوا ہے۔

ہر موصوف، ساخت ہے کیونکہ اس کو وصف کرنے والا بناتا ہے اپنے ذہن میں۔

پس مراد یہ ہے کہ بتحقیق اسم ”اللہ“ سے مقصود اس کی ذات ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔

”ولہد یتناہ الی غایۃ“ یعنی اس کی تعریف نہیں ہوتی کسی تعریف اور مفہوم اور علامت کے ساتھ۔

”وہذا الحکم“ یعنی: حکمت اور قضاوت اور حکم دو معنی میں آیا ہے۔

”فارعوہ“ یا ”حمزہ“ وصل کے ساتھ ہے الرعایت سے حفظ کرنے کی معنی میں یا ”حمزہ“ قطع کے ساتھ الارعاء سے کان دھرنے کی معنی میں۔

حدیث تمام ہوئی جس کا بیان گزر چکا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^①

۴۶۔ باب معانی الأسماء

اسماء کے معانی

1/379 الکافی، ۱/۱۱۳/۱، العددۃ عن البرقی عن القاسم عن جدّہ عن عبد اللہ بن سنان قال: سألت أبا عبد اللہ علیہ السلام عن تفسیر (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) قَالَ الْبَاءُ بِهَاءِ اللّٰهِ وَالسِّینُ

سَنَاءُ اللَّهِ وَالْمِیمُ مَجْدُ اللَّهِ وَرَوَى بَعْضُهُمُ الْمِیمُ مُلْكُ اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ خَلْقُهُ وَالرَّحِيمُ بِالْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً.

(ترجمہ)

عبداللہ بن سنان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام ابو عبد اللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: با سے مراد: بہا اللہ ہے (یعنی خدا کی روشنی و نور) اور سین سے مراد سناء اللہ (یعنی خدا کی رفعت و بلندی مراد ہے) اور ”م“ سے مراد مجد اللہ یعنی خدا کی بزرگی ہے۔

اور بعض نے روایت کیا ہے کہ میم سے مراد خدا کا ملک، (حکومت و حاکمیت) ہے اور اللہ ہر ایک کا معبود ہے، جو تمام مخلوق کے لیے مہربان اور رحیم جو فقط مؤمنین کے لیے مخصوص ہے۔^①

بیان:

اس تفسیر کے ساتھ علم الحروف کی طرف اشارہ کیا ہے بتحقیق وہ علم شریف ہے ممکن ہے اس تمام علوم و معارف کلی اور جزئی استنباط ہوں مگر یہ علم مکتون ہے اپنے اہل کے پاس۔

اور گویا رحمن اس رحمت سے ہے جو تمام چیزوں پر وسعت رکھتی ہے۔

اور الرحیم اس رحمت سے ہے جس کے ساتھ جو بندے چاہتے ہیں مختص ہوں گے۔

ہمارے استاد قدس اللہ سرہ نے رحمت کے وہ معنی جو لوگوں نے سمجھا ہے اس کے تحقیق کے بعد کہا: جب ان بعض صفات کا اطلاق ہو اللہ پر تو ضروری ہے وہاں وہ صفات اعلیٰ اور اشرف طور پر ہوں کیونکہ ہر موجود کی صفات اس کے وجود کے حساب سے ہیں بس جسم کی صفات اس کے جسمانی وجود کی طرح ہیں اور نفس کی صفات نفسانی ہیں اور عقل کی صفات عقلانی ہیں اور اللہ کی صفات الہی ہیں نہ ان کی طرح جو بہت سارے اہل تمیز میں سے جو ان صفات کا اللہ کے حق میں سرے سے انکار کرتے ہیں اور کہا گیا کہ بتحقیق اللہ کے اسماء بتحقیق اطلاق کرتے ہیں ان غایات کے اعتبار سے جو افعال ہیں ان مبادی کے بغیر جو انفعالات ہیں یہ کم علمی میں سے ہے اور سینہ کے تنگ ہونے کی وجہ سے ہے اور تعقل کے وسیع نہ ہونے کی وجہ سے ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے درک نہیں کیا وجود کے مقامات کو اور وجود کے معارج اور منازل اور احوال کو جو ہر مقام پر ہیں تو پھر وہ پھنسے ہیں اس طرح کی تعطیل میں جو خالی ہے تحصیل سے بس جو کمالی صفت موجود ہوا دنی میں وہ اعلیٰ میں بدرجہ اولیٰ اشرف اور ارفع اور ابط ہوگی۔

① الحسن: ۲۳۸/۱؛ تفسیر النبی: ۲۷/۱؛ التوحید: ۲۳۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۲۹۶؛ تفسیر البرہان: ۱۰۱/۱؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱/۳۲؛ بحار الانوار: ۸۲/۵۱؛ مجمع

بس اس تحقیق کو سمجھو فرصت سے کام لو بس تحقیق یہ عزیز ہے جدی طور پر۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^① لیکن میرے نزدیک یہ حدیث حسن ہے کیونکہ قاسم بن یحییٰ اور حسن بن راشد تحقیقاً ثقہ ثابت ہیں اور کمال الزیارات کے راوی ہیں۔ اور قاسم تفسیر قمی کا بھی راوی ہے۔^② (واللہ اعلم)

2/380 الکافی، ۱/۱۱۲/۱ بہذا الإسناد عن الحسن بن راشد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سئل عن معنى الله فقال استؤلى على ما دقَّ وجلَّ.

③ ترجمہ الحسن بن راشد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سوال کیا: لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: وہ جو ہر چھوٹے و بڑے پر قدرت و تسلط رکھتا ہو۔^④

بیان:

جب لفظ اللہ نام اور اسم ہے ذات احدیت قیومیت کا تو اس کی تفسیر بھی اس سے ہوگی جس سے ذات مخصوص ہے وہ اس کا سبقت دینا ہے دقیق اور جلیل پر

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے اور اس کی وجہ اوپر حدیث میں بیان کی گئی ہے (واللہ اعلم)

3/381 الکافی، ۱/۱۱۵/۱ علی بن محمد عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن العباس بن هلال قال: سألت الرضا عليه السلام عن قول الله (الله نور السموات والأرض) فقال هادٍ لأهل السموات وهادٍ لأهل الأرض.

③ ترجمہ عباس بن ہلال بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا: اللہ نور السموات والأرض کے معنی کیا ہے؟

① مرآة العقول: ۳۸/۲

② المفید من معجم رجال الحديث: ۳۹ و ۳۶۶

③ تفسیر نور الثقلین: ۱/۲۱؛ الاحتجاج: ۲/۳۸۶؛ الحاشیہ: ۱/۲۳۸؛ بحار الانوار: ۳/۳۳۶ و ۸۹/۲۳۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۱۲ و ۵/۲۹۶؛ تفسیر

البرہان: ۱/۱۰۲؛ معانی الاخبار: ۱/۴؛ التوحید: ۲۳۰؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱/۲۷؛ مجمع البحرین: ۶/۳۴۰

④ مرآة العقول: ۳۹/۲

آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تمام آسمان والوں اور زمین والوں کے لیے ہادی ہے۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیونکہ اہل ثقہ عامی ہے اور عباس بن ہلال تحقیقاً ثقہ ثابت ہے اور تفسیر لٹھی کا راوی ہے۔^③ (واللہ اعلم)

4/382 الکافی، ۱/۱۱۵/۱ و فی رِوَايَةِ الْبَرَقِيِّ هُدًى مَنْ فِي السَّمَاءِ وَهُدًى مَنْ فِي الْأَرْضِ.
اور برقی کی روایت میں ہے کہ وہ جو آسمان میں ہے اس کے لیے بھی ہدایت ہے اور جو زمین میں ہے اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔^④

بیان:

بعض نسخوں میں، چار جگہوں پر ہادی کے بدلے ہدیٰ آیا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^⑤

5/383 الکافی، ۱/۱۱۵/۱ القمیان عن صفوان عن فضيل بن عُمَيَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) وَقُلْتُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ وَأَمَّا الْآخِرُ فَبَيِّنْ لَنَا تَفْسِيرَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا يَبِيدُ أَوْ يَتَغَيَّرُ أَوْ يَدْخُلُهُ التَّغْيِيرُ وَالزَّوَالُ أَوْ يَنْتَقِلُ مِنْ لَوْنٍ إِلَى لَوْنٍ وَمِنْ هَيْئَةٍ إِلَى هَيْئَةٍ وَمِنْ صِفَةٍ إِلَى صِفَةٍ وَمِنْ زِيَادَةٍ إِلَى نُقْصَانٍ وَمِنْ نُقْصَانٍ إِلَى زِيَادَةٍ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِحَالِهِ وَاحِدَةً هُوَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْآخِرُ عَلَى مَا لَمْ يَزَلْ وَلَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ الصِّفَاتُ وَالْأَسْمَاءُ كَمَا تَخْتَلِفُ عَلَى غَيْرِهِ مِثْلُ الْإِنْسَانِ الَّذِي يَكُونُ ثُرَاباً مَرَّةً وَمَرَّةً لَحْماً وَدَمًا وَمَرَّةً رُفَاتًا وَرَمِيمًا وَكَالْبُسْرِ الَّذِي يَكُونُ مَرَّةً بَلْحًا وَمَرَّةً بُسْرًا وَمَرَّةً رُطْبًا وَمَرَّةً ثَمَرًا فَتَتَبَدَّلُ

① التوحید: ۱۵۵؛ معانی الاخبار: ۱۵؛ بحار الانوار: ۳/۱۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ۹/۳۰۴؛ تفسیر البرہان: ۳/۶۶؛ مشابہ القرآن: ۱/۹۲؛ مجمع البحرین: ۳/۵۰۳

② مرآة العقول: ۲/۴۰

③ المفیدین معجم رجال الحدیث: ۳۰۲

④ سابقہ کتب کے حوالہ جات

⑤ مرآة العقول: ایضاً

عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالصِّفَاتُ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

(ترجمہ)

ابن ابی یعفور بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو عبد اللہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ”ہوالاول ہوالآخر“ کے بارے میں سوال کیا کہ اول کے بارے میں تو معلوم ہے لیکن ہوالآخر سے کیا مراد ہے، اس کی میرے لیے تفسیر فرمائیں؟

آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات کی ہر چیز نابود ہوگئی یا تبدیل ہوگی یا اس کو تغیر و زوال لاحق ہوتا ہے اور وہ ایک رنگ سے دوسرے رنگ کی طرف منتقل ہوتی ہے اور ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل ہوتی ہے، کبھی کمی سے زیادتی کی طرف جاتی ہے اور کبھی زیادتی سے کمی کی طرف جاتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ اس کو یہ حالات لاحق نہیں ہوتے۔ وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ایک حالت میں ہے اور رہے گا، وہ ہر چیز سے قبل ہے اور ہر چیز کے آخر میں ہے اور اس پر یہ اوصاف و اسماء مختلف نہیں ہوتے۔ جیسا کہ اس کے غیر پر ہوتے ہیں مثلاً انسان جو پہلے مٹی پھر گوشت پھر خون پھر بوسیدہ ہڈی یا جیسے کھجور کہ۔ وہ پہلے پھول، پھر کچا خرما، پھر رطب اور تمر ہو جاتا ہے۔ پس ان کے اسماء اور اوصاف مختلف ہوتے رہتے ہیں سوائے رب العالمین کے اس پر یہ اختلاف نہیں ہوتا۔^①

بیان:

”بید“ یعنی ہلاک ہونا

و”الرفاق“ توڑنا، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا جیسے کسی چیز کے ذرے اور ٹکڑے

و”الرمیم“ ہڈیوں کا بوسیدہ ہونا

و”البسر“ با کے ضم کے ساتھ وہ کھجور جو پکی نہ ہو اور اس کو پکنے سے پہلے کھجور کے درخت سے گرایا جائے اس کو کہا جاتا ہے طلع خلال پھر بلع پھر بسر پھر رطب پھر تمر۔

امام علیہ السلام نے ارادہ کیا ہے بتحقیق اللہ تعالیٰ اپنے عالم کی مخلوق سے کوئی کمال کا فائدہ نہیں لیتا اس کو خلق سے پہلے بھی ان کی ضرورت نہ تھی بلکہ جیسے وہ ازل میں تھا ابد میں بھی ایسے ہی ہے اس میں تغیر کے بغیر کسی تغیر کے بس وہ پہلا ہے اور وہ اسی وقت آخر ہے جس طرح اس کے غیر کے خلاف اشیاء میں سے بس بتحقیق ان کو خلق کیا گیا ہے کن مقاصد کے لیے اور کمالات کے لیے تاکہ وہ اشیاء ان سے فائدہ لیں اور ان کی انتہا تک پہنچیں بس ان اشیاء کا

① التوحید: ۳۱۶؛ الفصول المہمہ: ۱/۱۹۷؛ مجمع البحرین: ۳/۲۰۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/۱۳۵ و ۵/۳۱۱؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۰/۱۱۱ و ۱۳/۷۱؛ تفسیر البرہان:

۵/۲۸۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۲۳۱ و ۴/۱۳۵؛ بحار الانوار: ۴/۱۸۲

پہلا ان کے آخر کا غیر ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

6/384 کافی، ۱/۱۱۶/۱، الثلاثة عن ابن أذينة عن مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مَيْمُونِ الْبَّانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ فَقَالَ الْأَوَّلُ لَا عَنْ أَوَّلِ قَبْلَهُ وَلَا عَنْ بَدَأِ سَبْقِهِ وَالْآخِرُ لَا عَنْ نِهَآيَةٍ كَمَا يُعْقَلُ مِنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ وَلَكِنْ قَدِيمٌ أَوَّلٌ آخِرٌ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزُولُ بِلَا بَدَأٍ وَلَا نِهَآيَةٍ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْحُدُوثُ وَلَا يَحُولُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ (خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ)۔

میسون البان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سنا جبکہ آپ سے اول و آخر کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا: وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں اور ابتدا اس پر سبقت نہیں رکھتی، وہ آخر ہے اور ایسا آخر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے جیسا کہ مخلوقین کی یہ صفت ہے کہ وہ اول ہے تو اس کی کوئی ابتدا ہے اور وہ آخر ہے تو اس کی کوئی انتہا ہے لیکن وہ قدیم اول و آخر ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی اولیت زائل نہیں ہوئی اور اس کی آخر ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کو کوئی حدوث طاری نہیں ہوا اور وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل نہیں ہوتا وہ ہر چیز کا خالق ہے۔^②

بیان:

امام علیہ السلام کے قول میں ”اول و آخر“ بغیر عطف کے ساتھ اس طرف اشارہ ہے کہ تحقیق اس کی اولیت اس کی عین آخریت ہے اس لیے کہ دلالت کرے اس کے قدیم ہونے پر نہ کہ زمانی قدیم ہونے پر جو کمیت اور مقدار رکھتا ہے جس کی نہایت نہیں کیونکہ اس کا وجود زمانی نہیں بلکہ وہ زمانوں اور دہر سے فوق اور بالا ہے اس کی ازل کی طرف نسبت ایسے ہی ہے جیسے ابد کی طرف اس کی نسبت ہے اور وہ جیسا ہے ویسے ازل کی ابدی ہے اور ابدی ازل کی ہے پس وہ اگرچہ ازل اور ابد کے ساتھ ہے لیکن ازل میں نہیں اور ابد میں بھی نہیں جو اس کی ذات میں تغیر ہو۔ اور اسی بات کی طرف مولا علیہ السلام کے قول نے اشارہ کیا ہے ”لا یقع علیہ الحدوث“ اس پر حدوث واقع نہیں ہوتا۔

① مرآة العقول: ۲/۲۰

② التوحید: ۳۱۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۲۳۲؛ بحار الانوار: ۳/۱۸۲ و ۳/۲۸۳؛ معانی الاخبار: ۱/۱۲؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۷۱؛ مجمع البحرین: ۳/۲۰۲

تحقيق اسناد:

حديث مجهول ہے۔^①

7/385

الكافي، ١/١١٦/١، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ أَسْمَاءٌ وَصِفَاتٌ فِي كِتَابِهِ وَ أَسْمَاؤُهُ وَ صِفَاتُهُ هِيَ هُوَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ لِهَذَا الْكَلَامِ وَجْهَيْنِ إِنْ كُنْتَ تَقُولُ هِيَ هُوَ أَيْ إِنَّهُ ذُو عَدَدٍ وَ كَثْرَةٍ فَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ هَذِهِ الصِّفَاتُ وَالْأَسْمَاءُ لَمْ تَزَلْ فَإِنَّ لَمْ تَزَلْ مُحْتَمِلٌ مَعْنَيْنِ فَإِنْ قُلْتَ لَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ فِي عَلَيْهِ وَ هُوَ مُسْتَحَقُّهَا فَنَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ لَمْ يَزَلْ تَصْوِيرُهَا وَ هَجَاؤُهَا وَ تَقْطِيعُ حُرُوفِهَا فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ بَلْ كَانَ اللَّهُ وَ لَا خَلْقُ ثُمَّ خَلَقَهَا وَسِيلَةً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَضَرَّعُونَ بِهَا إِلَيْهِ وَ يَعْبُدُونَهُ وَ هِيَ ذِكْرُهُ وَ كَانَ اللَّهُ وَ لَا ذِكْرُ وَ الْمَذْكُورُ بِالذِّكْرِ هُوَ اللَّهُ الْقَدِيمُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَالْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ مَخْلُوقَاتُ وَالْمَعْنَى بِهَا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِهِ الْإِخْتِلَافُ وَ لَا الْإِئْتِلَافُ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ وَيَأْتِلِفُ الْمُتَجَزِّءُ فَلَا يُقَالُ اللَّهُ مُؤْتَلِفٌ وَ لَا اللَّهُ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ لَكِنَّهُ الْقَدِيمُ فِي ذَاتِهِ لِأَنَّ مَا سِوَى الْوَاحِدِ مُتَجَزِّءٌ وَ اللَّهُ وَاحِدٌ لَا مُتَجَزِّءٌ وَ لَا مُتَوَهَّمٌ بِالْقِلَّةِ وَ الْكَثْرَةِ وَ كُلُّ مُتَجَزِّءٍ أَوْ مُتَوَهَّمٍ بِالْقِلَّةِ وَ الْكَثْرَةِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ دَالٌّ عَلَى خَالِقٍ لَهُ فَقَوْلُكَ إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ خَبَرْتُ أَنَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فَتَفَيَّتْ بِالْكَلِمَةِ الْعَجْزُ وَ جَعَلْتَ الْعَجْزَ سِوَاهُ وَ كَذَلِكَ قَوْلُكَ عَالِمٌ إِنَّمَا نَفَيْتَ بِالْكَلِمَةِ الْجَهْلَ وَ جَعَلْتَ الْجَهْلَ سِوَاهُ وَإِذَا أَفْتَى اللَّهُ الْأَشْيَاءَ أَفْتَى الصُّورَةَ وَ الْهَجَاءَ وَ التَّقْطِيعَ وَ لَا يَزَالُ مَنْ لَمْ يَزَلْ عَالِمًا فَقَالَ الرَّجُلُ فَكَيْفَ سَمَّيْنَا رَبَّنَا سَمِيْعًا فَقَالَ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا يُدْرِكُ بِالْأَسْمَاعِ وَ لَمْ نَصِفْهُ بِالسَّمْعِ الْمَعْقُولِ فِي الرَّأْسِ وَ كَذَلِكَ سَمَّيْنَاهُ بَصِيرًا لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا يُدْرِكُ بِالْأَبْصَارِ مِنْ لَوْنٍ أَوْ شَخْصٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَمْ نَصِفْهُ بِبَصَرٍ لِحُظَّةِ الْعَيْنِ وَ كَذَلِكَ سَمَّيْنَاهُ لَطِيفًا لِعِلْمِهِ بِالشَّيْءِ اللَّطِيفِ مِثْلَ الْبَعُوضَةِ وَ أَخْفَى مِنْ ذَلِكَ وَ مَوْضِعِ النُّشُوءِ مِنْهَا وَ الْعَقْلِ وَ الشَّهْوَةِ لِلْسِّفَادِ وَ الْحَدَبِ عَلَى نَسْلِهَا وَ إِقَامِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَ نَقْلِهَا الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ إِلَى أَوْلَادِهَا فِي

الْجِبَالِ وَالْمَفَاوِزِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالْقِفَارِ فَعَلِمْنَا أَنَّ خَالِقَهَا لَطِيفٌ بِلَا كَيْفٍ وَإِنَّمَا الْكَيْفِيَّةُ لِلْمَخْلُوقِ الْمَكْيِفِ وَكَذَلِكَ سَمَّيْنَا رَبَّنَا قَوِيًّا لَا بِقُوَّةِ الْبَطْشِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَخْلُوقِ وَلَوْ كَانَتْ قُوَّتُهُ قُوَّةَ الْبَطْشِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَخْلُوقِ لَوَقَعَ التَّشْبِيهُ وَلاَحْتَمَلَ الزِّيَادَةُ وَمَا اِحْتَمَلَ الزِّيَادَةُ اِحْتِمَالَ النُّقْصَانِ وَمَا كَانَ نَاقِصًا كَانَ غَيْرَ قَدِيمٍ وَمَا كَانَ غَيْرَ قَدِيمٍ كَانَ عَاجِزًا فَزَبْنًا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا شِبْهَ لَهُ وَلَا ضِدَّ وَلَا نِدَّ وَلَا كَيْفَ وَلَا نِهَآيَةَ وَلَا تَبْصَارَ بَصِيرٍ وَفُحْرَمَ عَلَى الْقُلُوبِ أَنْ تُثَمِّلَهُ وَعَلَى الْأَوْهَامِ أَنْ تُتَخَذَهُ وَعَلَى الصَّائِرِ أَنْ تُكُونَهُ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ أَدَاةِ خَلْقِهِ وَسَمَاتِ بَرِّيَّتِهِ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔

ترجمہ

ابو ہاشم جعفری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو جعفر ثانی جو اد علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: آپ مجھے رب تبارک و تعالیٰ کے بارے اور اس کے اسماء و صفات جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بیان فرمائیں کیا وہ اسماء و صفات وہی رب ہیں؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: تیری اس کلام کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں: اگر تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ساری صفات و اسماء ہی رب ہیں تو پھر خدا کا متعدد و تکرر ہونا لازم آئے گا اور وہ اس سے بلند و بالاتر ہے کہ اس میں تعداد و کثرت پائی جائے اور اگر تیری مراد ہے کہ یہ اسماء و صفات ہمیشہ سے ہیں تو پھر بھی اس میں دو احتمال ہیں:

اگر تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ان کے بارے میں جانتا تھا کہ فقط وہ ہی ان اسماء اور اوصاف کا حق دار ہے تو یہ عین توحید ہیں اور یہ درست ہے کہ وہ ان کے بارے میں جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ان کا حق دار ہے۔ اور اگر تیری مراد یہ ہے کہ ان کی یہ تصویر اور ان کے ججے اور حروف کی تقطیع ہمیشہ سے ہے تو معاذ اللہ پھر اس کا معنی ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ہمیشہ ہونے کا قائل ہے ایسا نہیں ہے۔ فقط اللہ تھا اور کوئی مخلوق نہیں تھی اور جب خدا نے خلق کو خلق کیا تو پھر اس نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ان اسماء و اوصاف کے الفاظ کو خلق کیا تاکہ وہ اس کے اور مخلوق کے درمیان وسیلہ بن سکیں۔ تاکہ اس کی مخلوق اس کی بارگاہ میں ان کے ذریعے اپنی التجاء و تضرع کرے اور وہ ان کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کرے اور عبادت کرے اور اس کا ذکر کرے۔ کیونکہ وہ تھا لیکن اس کا ذکر نہیں تھا (کیونکہ کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا) اور اپنے ذکر کے ہونے سے وہ مذکور ہوا ہے۔ وہ اللہ (یعنی ذات اقدس) وہ قدیم ہے جو ہمیشہ سے ہے باقی اس کے اسماء و صفات ساری اس کی مخلوق ہیں اور ان کے معانی ان کا مصداق و معنی ایک ہی ہے جو اس کی ذات ہے جس کو لفظ اللہ بیان کرتا ہے وہ اللہ کہ جس میں اختلاف یعنی جدا جدا ہونا اور ملنا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اختلاف یعنی جدا جدا ہونا یا جدا جدا ہونے کے

بعد ملنا یہ اس میں ہوتا ہے جس کے اجزا ہوں۔ لہذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جدا ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ میں قلت و کثرت پائی جاتی ہے، وہ اپنی ذات میں قدیم ہے، وہ فقط ایک واحد ہے کہ جس کے اجزا نہیں ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی واحد ہے اس کے اجزا ہیں مگر اس کے بارے میں اجزا قلت و کثرت کا وہم نہیں۔ ہر وہ جس میں قلت و کثرت متصور ہو وہ مخلوق ہے جو بیان کرتی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے جس نے اسے خلق کیا ہے۔ اب جو کہا جاتا ہے کہ اللہ قادر ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ عاجز نہیں ہے اور کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی گویا اس سے عجز کی نفی کی جا رہی ہے اور عجز کو اس کے علاوہ کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ بہر حال عاجز ہے۔ ایسے ہی جب کہا جاتا ہے کہ وہ عالم ہے اس سے مراد ہے کہ اس سے جہل کی نفی کی جا رہی ہے نہ کہ علم کو ثابت کیا جا رہا ہے بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اس ذات کے علاوہ جو بھی ہے اس کے لیے بہر حال جہل ہے۔ لہذا جب خدا تمام اشیاء کو فنا کر دے گا تو یہ حروف اور اس کے مرکبات بھی فنا ہو جائیں گے لیکن وہ ہمیشہ رہے گا اور وہ ہمیشہ عالم رہے گا۔

اس شخص نے پھر عرض کیا: اگر ایسے ہی ہے تو پھر اس کو ہم سننے والا کیسے کہہ سکتے ہیں اور اس کا نام سمیع کیسے رکھ سکتے ہیں؟

آپؐ نے فرمایا: جیسے اس مراد یہ ہے کہ جو کچھ کان سن سکتے ہیں وہ اس سے مخفی نہیں ہے لیکن ہم اس کو مخلوق کے سننے کی طرف سے متصف نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہم کانوں سے سنتے ہیں ویسے ہی وہ سنتا ہے ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی جب اس کو بصیر کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ جو کچھ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں وہ اس سے پوشیدہ وہ مخفی نہیں ہے خواہ وہ رنگ و اشخاص وغیرہ ہی ہو تو یہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے لیکن خدا سے مخفی نہیں ہیں لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سروالی آنکھوں سے دیکھتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اس کو لطیف کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ وہ لطیف سے لطیف تر مخلوق کو بھی جانتا ہے حتیٰ کہ چھپر اور اس سے چھوٹی مخلوق جو ہماری نظروں سے نہیں دکھائی دیتی وہ اس کا عالم ہے، اس کو بھی جانتا ہے اور اس کی ضروریات کو بھی جانتا ہے، اسکے نشوونما کو، اس کے کھانے کی اشیاء، اس کی شہوت کے زمان کو اور اولاد سے مہر و محبت کو بھی جانتا ہے۔ وہ کہاں سوار ہوئے ہیں اور جو کھانے و پینے کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ ان صحراؤں اور پہاڑوں کا وہ خالق ہے تو ہمیں معلوم ہو کہ ان لطیف اشیاء کا خالق بھی ہے، وہ لطیف ہے اور اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ وہ مخلوق میں کیفیت کو خلق کرنے والا ہے اس کی کیفیت نہیں ہے۔ ایسے ہی جب ہم رب کو قوی کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ قوت و طاقت نہیں جو مخلوق میں ہے کہ اپنے سے کم کو زیر کرنا اور مارنا اور اگر خدا کی قوت وہی ہو جو مخلوق والی ہے تو وہ مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا اور اس میں کمی و زیادتی کا احتمال ہوگا اور جس میں زیادتی کا احتمال ہو اس میں کمی کا احتمال ہوتا ہے اور جس سے

کی کا احتمال ہو وہ قدیم نہیں ہوتا۔ جو ناقص ہو وہ غیر قدیم ہے اور جو غیر قدیم ہے وہ عاجز ہے۔ ہمارا رب جو برکت والا ہے وہ اس سے بلند و بالا ہے۔ نہ اس کی شبیہ ہے نہ اس کی ضد ہے اور نہ اس کی کوئی کیفیت ہے اور نہ اس کی کوئی نہایت و انتہا ہے اور نہ آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں۔ دلوں پر حرام ہے کہ وہ اس کی کوئی تصویر کشی کریں اور ادہام پر حرام ہے کہ وہ اس کی کوئی حد معین کریں اور ضمائر پر حرام ہے کہ وہ گمان کریں کہ وہ خلق شدہ ہے۔ وہ مخلوق کے کلمات اور ان کے علامات و نشانیوں سے بلند و بالا ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔^①

بیان:

توحید صدوق میں اس روایت کی سند کے مرفوع ہونے کو رفع کیا ہے محمد بن بشر کے ساتھ اس کا قول ”ہو ہی ذکرہ“ کبھی قرار دیا جاتا ہے ”تاء“ میں ضمیر کو ذکر کی معنی میں اور اس چیز میں جس کے ساتھ ذکر کا ارادہ کیا جائے اور اس میں تکلف ہے اس کے مابعد میں ”تاء“ کے فاقہ ہونے کی وجہ سے

کیا گیا ہے اس کا قول کہ معانی ہے اس کی خبر محذوف ہے جو مخلوقات ہے اور اس کو مبتدا قرار دینا بہتر ہے اور اس کو قرار دیا جائے ایسا کہ جس سے عطف تفسیر کا اس کے لیے قصد ہو مجرور ضمیر کے اسماء اور صفات کی طرف پلٹانے کے ذریعے۔

اور بعض نسخوں میں مخلوقات المعانی بغیر ”واو“ کے ہے۔

”ولا یزال من لہ یزل عالما“ یعنی: عالم زائل نہیں ہوگا، ہمیشہ ہوگا، اس سے قصد کیا ہے کہ تحقیق اس کی عالمیت اور اس کی دوسری ذاتی صفات، خود اس کی ذات احدیت اور قدیم ہیں نہ کہ اسماء اور صفات کے ذریعے ”بالسمع المعقول“ یعنی: مجبوس

”موضع النشوء“ ان سے مراد نشوونما کی جگہ ہے یعنی: اس کے علم کے لیے ان سے نشوونما کا مقام ہے جو نشات لے وہ نشات لے گا، النماء کی معنی میں اور کہا گیا ہے بلکہ وہ ”واو“ اور تاء کے ساتھ ہے نشے کی معنی میں ہے عقل کے قریب ہونے اور عقل کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، تحقیق جسد کا عقل سے ملنا جسد کے روح کے ساتھ ملنے کی معنی کو شامل ہے۔

”السفاد“ ”سین“ کے کسرے کے ساتھ ”فاء“ سے پہلے، مذکر کا مونث پر شیفہ ہونا۔

”الحذب“ ”حاء“ اور ”دال“ کی تحریک حرکت کے ساتھ یعنی: قوم پر شفقت کرنا۔

”اقامہ“ بعض ”حزہ“ کے کسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی: ان کا کسی امر پر ڈٹ کر کھڑا ہونا طاقت کے

① التوحید: ۱۹۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/ ۷۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/ ۲۳۳؛ الفصول الحمہ: ۱/ ۱۶۲؛ عوالم العلوم: ۲۳/ ۳۵۳؛ بحار الانوار: ۳/ ۱۵۳؛ الاحیاء:

ساتھ اس امر کی حفاظت کرنا ان کے احوال اور اصل کی حفاظت کرنا۔
اور توحید صدوق میں اور بعض کے دوسرے بعض سے روایت کو سمجھنے کی موافقت ہے جو اس باب کے بعد میں
آنے والے باب میں آئے گی۔

اور کہا گیا ہے کہ للطف کی معنی لطف کا فاعل ہے اور وہ چیز جو بندے کو اطاعت کے قریب کرے اور معصیت
سے دور کرے اور ممکن ہے دونوں معنی کو جمع کیا جائے یعنی کہا جائے لطیف وہ شخص جو مصلحتوں کے دقائق اور عمق کو
جانتا ہے پھر لطف کرتا ہے پھر صلاح اور نیکی کے طلب کرنے والے کو اس کے پہنچنے میں مہربانی کے راستے پر آنے
کا لطف کرتا ہے بغیر بغض کے۔

بس جب اس کام میں مہربانی جمع ہو اور ادراک میں لطف جمع ہو تو لطف کی معنی کامل ہوتی ہے۔
”والقفر“ قاف کے مقدم ہونے کے ساتھ، یعنی وہ خشک بیابان جس میں نہ نبات ہو نہ پانی ہو۔
”والتبصر“ بصر سے۔

”عن أدات خلقه“ یہ أدات یا ”حمزہ“ کی فتح کے ساتھ ہے آلتہ کی معنی میں اور دائرے والی اور گول (ة) تاء کے
ساتھ نہیں لکھا جاتا کیونکہ وہ وقف کے مقام پر نہیں ہے یا أدات همزے کے کسرے کے ساتھ ہوگا مدد کی معنی
میں یا جمع کرنے کی معنی میں۔

”الاداة“ وزن اور ثقل کی معنی میں

”والسمة“ سین کے کسرے کے ساتھ یعنی: علامت اور نشانی

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔ ① اور اس کی التوحید والی سند حسن ہے کیونکہ محمد بن ابی عبد اللہ اور محمد بن بشیر دونوں ثقہ ثابت ہیں۔ (واللہ اعلم)

8/386 الکافی، ۱/۱۱۴/۱ علی بن محمد عن سهل عن السرا د عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي شَيْئٍ فَقَالَ مَنْ كُلِّ شَيْئٍ فَقَالَ أَبُو

عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَدَّثَتْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ

السرا د نے اُس شخص سے روایت کی ہے جس نے اس کا ذکر کیا، اس کا بیان ہے کہ حضرت ابو عبد اللہ امام صادق

(تَرْجَمَهُ)

علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا: اللہ اکبر سے کیا مراد ہے؟

آپ نے فرمایا: یہ مراد ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔

اس نے عرض کیا: ہر شے سے بڑا ہے؟

آپؐ نے فرمایا: تو نے تو اللہ کی حد بیان کر دی ہے۔

اس نے عرض کیا: تو میں کیسے کہوں؟ پھر کیا مراد ہے؟

آپؐ نے فرمایا: کہو کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جائے۔ ﴿۱﴾

جس طرح اس کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے اس قول کے مطابق کہ: اور ہو وہاں شے یعنی: اس کی واسعہ ذات کے ملاحظہ کے ساتھ اور اس کے ہر شے پر احاطے کے ساتھ اور اس کی ہر شے کے ساتھ معیت کہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی جس کی نسبت دی جائے اس کی طرف اکبریت کے ذریعے بلکہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے اس کے کریم چہرے کے سواء اور ہر وجود اور کمال اس کی ذات کے مرتبے میں اور اس کے قدیم وجود میں فانی ہے

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^①

10/388 الکافی، ۱/۱۱۸/۱۰/۱ علی عن العبدی عن یونس عن هشام بن الحکم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبحان الله فقال أنفه لله.

ہشام بن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سوال کیا: سبحان اللہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: خدا کو پاک و منزہ قرار دینا ہر عیب سے۔^②

بیان:

یعنی: تنزیہ ہے (منزہ کرنا) اس کی ذات احدیت کے لیے ہر اس چیز سے جو اس کی ذات کی لائق نہیں ہے کہا جاتا ہے انف من شے یعنی جب اس چیز سے کراہت اور نفرت ہو اور اپنی ذات کو اس پر شرف دے و ”سبحان“ مصدر ہے جو منصوب ہے مضمحل فعل کے ذریعے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^③

11/389 الکافی، ۱/۱۱۸/۱۱/۱ أحمد بن مهران عن عبد العظيم بن عبد الله الحسيني عن علي بن أسباط عن سليمان مولى طربال عن هشام الجواليقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (سبحان الله) ما يعنى به قال تنزيهه.

ہشام جو ایقی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے خدا کے قول: ”سبحان اللہ“ کے بارے

ترجمہ

① مراۃ العقول: ۲/۳۹

② معانی الاخبار: ۱۱/۱۰/۱۱۸/۱۹؛ تفسیر العیاشی: ۲/۲۶/۲؛ التوحید: ۳۱۲؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۴۸/۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۶/۳۹۸؛ تفسیر البرہان: ۵/۳۵۰

بحار الانوار: ۹۰/۱۷۶؛ مجمع البحرین: ۵/۲۸

③ مراۃ العقول: ۲/۳۹

میں سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: اس کی تنزیہ مراد ہے (یعنی اس کو ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ قرار دینا)۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^②۔ لیکن میرے نزدیک حدیث موثق کا صحیح ہے کیونکہ علی بن اسباط ثقہ ثابت ہے اور تفسیر ائمتھی اور کامل الزیارات کا راوی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے فطمی مذہب سے رجوع کر لیا تھا^③ اور سلیمان مولیٰ طربال بھی ثقہ ثابت ہے اور وہ کامل الزیارات کا راوی ہے^④ (واللہ اعلم)

12/390 الکافی، ۱/۱۱۸/۱۲/۱ علی بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل و محمد عن ابن عیسیٰ بجمیعاً عن

أبي هاشم الجعفری قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام ما معني الواحد فقال إجماع الألسن عليه بالوحدانية كقوله تعالى (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ).

ابو ہاشم جعفری بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام حضرت ابو جعفر ثانی جوادی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ واحد سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کی وحدانیت پر تمام زبانیں جمع ہو جائیں جیسا کہ خدا کا فرمان ہے: ”اگر تم ان سے سوال کرو کہ ان کا خالق کون ہے تو ضرور جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ (الزخرف: ۸۷)۔“^⑤

(ترجمہ)

بیان:

جیسے تحقیق فطرت اولیٰ کے حساب سے انسانی فطرت جلب کی گئی ہے اس طرف کہ اعتراف کرے کہ تحقیق اللہ واحد لا شریک لہ ہے اور اگر اغراض نفسانی نہ ہوتے تو فطرت میں دو چیزوں کا اختلاف نہ ہوتا اور اس لیے خدا نے ان سے سوال کیا کہ ”أأنت برکم“ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔

تو انہوں نے کہا: کیوں نہیں!

اتفاق کے ساتھ

① التوحید: ۳۱۲؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۵۸۷/۵۲۹۷؛ معانی الاخبار: ۱/۹؛ تفسیر البرہان: ۳/۲۱۵/۵۰۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۶/۳۹۸؛ بحار الانوار:

۱۱۷/۹۰

② مرآة العقول: ۲/۳۹

③ المفید من معجم رجال الحدیث: ۳۸۵

④ ایضاً: ۲۶۹

⑤ تفسیر البرہان: ۱/۳۶۷؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۲/۱۰۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/۶۱۸۔ عوالم العلوم: ۲۳/۱۸۱؛ بحار الانوار: ۳/۲۰۸؛ التوحید: ۸۳؛ تفسیر

معانی: ۳/۱۳۹؛ معانی الاخبار: ۱/۵

اور اسی طرح ہے فطرت ثانیہ، اور اگر ان کی طبیعتوں کا کوئی دوسرا اور غرض اور مقصد نہ ہوتا اور ان سے سوال کیا جاتا کہ خالق کون ہے تو وہ ضرور کہتے کہ اللہ۔

روایت ہے کہ ایک زندیق امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں داخل ہوا۔

پھر اس نے سوال کیے صانع کے ثابت کرنے پر دلیل کیا ہے تو مولانا علیہ السلام نے اس کو بتائے اور پھر اس سے سوال کیا: کہاں سے تو نے قبول کیا اور قصہ کیا ہے؟

تو زندیق نے کہا: میں دریا میں کشتی پر سفر کر رہا تھا اور ایک مرتبہ بہت ساری ہوائے مجھے گھیر لیا اور موجیں اٹھیں اور کشتی ٹوٹ گئی اور میں اس کے ایک لکڑی کے پھٹے پر لٹک گیا اور موجیں جاری رہیں اور انہوں نے مجھے دھکیل کر ساحل تک پہنچا دیا اور میں نجات پا گیا۔

پھر امام علیہ السلام نے فرمایا:

یا اس وقت جب کشتی ٹوٹی اور موجوں نے تمہیں گھیر دیا تھا تو اس وقت تو اپنے دل کو دیکھا تھا کہ کس طرح وہ نجات پانے کے لیے گڑگڑا رہا تھا اور تضرع کر رہا تھا جس کو گڑگڑا کر تیرا دل پکار رہا تھا وہی تیرا خدا ہے بس زندیق نے اس کا اعتراف کیا اور اس کا عقیدہ اچھا ہوا۔

اور یہ خدا کے قول سے ہے کہ

”جب تمہیں دریا میں کوئی خوف و خطر پہنچے تو اس وقت ایک خدا کے سوا باقی سب خدا جن کو تم پکارتے ہو تمہاری یاد سے چلے جاتے ہیں۔ (الاسرار: ۶۷)۔“

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

13/391 الکافی، ۱/۱۲۳/۱ علی بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل عن مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَلَقَبُهُ شَبَابُ

الْبَصِيرِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَلَيْهِ السَّلَامُ جُعِلْتُ

فِدَاكَ مَا (الصَّمَدُ) قَالَ السَّيِّدُ الْمَصْبُودُ إِلَيْهِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ.

داؤد بن القاسم الجعفری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر الثانی جواد علیہ السلام کی خدمت

(ترجمہ)

میں عرض کیا: خدا مجھے آپ پر قربان قرار کرے! الصمد سے کیا مراد ہے؟

آپ نے فرمایا: وہ سردار کہ جس کی طرف قلیل و کثیر میں حاجت ہو۔^①

بیان:

”البصود الیہ“ یعنی مقصود

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث محمد بن ولید ثباب الصیرفی کی وجہ سے مجہول ہے۔ (واللہ اعلم)

14/392 الکافی ۱/۲۱۲۳/۱ العدة عن البرقي عن العبيدي عن يونس عن الحسن بن السري عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من التوحيد فقال إن الله تبارك وتعالى يَدْعَا بِهَا وَتَعَالَى فِي عُلُوِّ كُنْهِهِ وَاحِدٌ تَوَحَّدَ بِالتَّوْحِيدِ فِي تَوْحِيدِهِ ثُمَّ أَجْرَاهُ عَلَى خَلْقِهِ فَهُوَ وَاحِدٌ صَمَدٌ قُدُّوسٌ يَعْبُدُهُ كُلُّ شَيْءٍ وَيَصْنُدُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ وَ (وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا)

ترجمہ

جابر بن یزید الجعفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے توحید کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کے تمام اسماء جن کے ذریعے خدا کو پکارا جاتا ہے وہ بابرکت ہیں اور وہ اپنی حقیقت میں بہت بلند و علو مرتبہ رکھتا ہے وہ یکتا ہے اور وہ اپنی توحید میں منفرد ہے پس اس نے اس توحید کو اپنی مخلوق میں جاری کر دیا ہے پس وہ واحد ہے صمد ہے قدوس ہے۔ ہر چیز اس کی عبادت کرتی ہے اور ہر چیز اس کی طرف محتاج ہے اور ہر چیز سے اس کا علم وسیع ہے اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔^③

بیان:

”توحد بالنوحید فی توحده“ یعنی: تحقیق ہر ایک خدا کے بغیر اپنے توحید میں اکیلے ہونے میں اکیلا نہیں ہے جبکہ کبھی کبھی اس کے لیے اس کے توحید میں اس جیسے موجود یا مفروض اس کو مل جاتے ہیں۔

بس خداوند جیسے اپنی الہیت میں لاشریک ہے ایسے وہ اپنے احدیت میں لاشریک ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اس کی وحدت، اس وحدت عددی کی جنس سے نہیں جو باب اعداد میں داخل ہے اور نہ ہی وہ مبہم وحدت جس کے

① معانی الاخبار: ۱/۶؛ التوحید: ۹۴؛ عوالم العلوم: ۲۳/۲۰۹؛ تفسیر البرہان: ۵/۸۰۱؛ بحار الانوار: ۳/۲۲۰؛ قاموس القرآن: ۳/۱۵۲؛ مجمع البحرین:

ذریعے انواع اور اجناس کی وصف بیان ہوتی ہے۔

”ثم اجراء علی خلقه“ یعنی: پھر جاری ہوتا ہے مخلوق پر اس کی توحید کا سایہ جس طرح وجود کا فیض مخلوق پر جاری ہوتا ہے بس نتیجے میں ہر شے میں وحدت اس کا عین وجود بالذات ہے اور اس کا غیر اعتباری ہے اور اس میں کثرت کا شائبہ ہے اس لیے فرمایا: ”فہو واحد صمد“

یعنی: فقط وہ واحد ہے اور وہ ایسا واحد ہے جو اپنے وجود میں صمد ہے۔

”قدوس“ یعنی وحدت میں

اس کے ساتھ کثرت ممزوج نہیں ہوتی بس اس لیے ہر شے اس کی عبادت کرتی ہے اپنے کمال کے کامل ہونے کے لیے

و”يصمد اليه كل شئ“ تفرقے اور کثرت کے عالم سے بچنے کے لیے عالم جمعیت اور وحدت کی طرف

اور ان کا قول ”وسع كل شئ علما“ اشارہ ہے اس طرف کہ بتحقیق اس کی ذات کی وحدت اس کے اس علم کی طرح ہے جو خود اس کی ذات ہے

”وسعت كل شئ“ شے کیونکہ بتحقیق وہ ہر شے کے ساتھ ہے نہ کہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہو اور نہ ہی ان سے جدا ہو۔

جیسے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوا ہے۔

اس طرح ہمارے استاد قدس سرہ نے اس حدیث کے معنی کو بیان کیا کہ محمد بن یعقوب الکلبینی طاب ثراہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا: یہ معنی صحیح ہے الصمد کی تاویل میں نہ کہ وہ معنی جو تشبیہ کرنے والوں نے کیا ہے کہ وہ اندر سے خالی جس کا جوف نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں ہوگا مگر جسم کی صفت سے اور خداوند اس سے متعال اور اعلیٰ ہے اور وہ اعظم اور اجل ہے ان اوہام سے جو اس کی صفت پر واقع ہوتے ہیں۔

اگر صمد کی تاویل اللہ کی صفت میں المصمت ہوتی یعنی اندر سے خالی تو یہ اللہ کے قول کے مخالف ہوتی کہ فرمایا: ”اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے“ کیونکہ یہ اجسام کی صفت ہے جو کہ اندر سے خالی ہیں جن کے اجواف نہیں ہیں جیسے دریا اور حدید اور دوسری وہ اشیاء جن کے اجواف نہیں ہیں اور خدا ان سے بالا ہے علو کبیر کے حساب سے۔ بس وہ جو ان روایات میں اس کے بارے میں آیا ہے اس کو عالم امام علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں جیسے یہ فرمایا:

کہ بتحقیق الصمد وہی مصمود الیہ کا سید ہے

یہ صحیح معنی ہے اور موافق ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے ساتھ کہ کہا لیس کمثلہ شے۔ کوئی شے اس کی مثل نہیں۔

المقصود الیہ کا معنی لغت میں مقصود ہے۔

ابوطالب علیہ السلام نے بعض جگہ پر نبی کریم ﷺ کی مدح کرتے ہوئے فرمایا:
قسم ہے جمرہ عقبہ کی، جب اس پر پتھر پھینکنے کے لیے اس کی طرف قصد کریں، متوجہ ہوں
صمد الیہا یعنی: اس کی طرف متوجہ ہوں اسے پتھر ماریں
جنادل یعنی وہ چھوٹے پتھر جن کو جمار کہتے ہیں۔

بعض جاہلیت کے شعرا نے کہا کہ:

میں گمان نہیں رکھتا کہ مکے کے اطراف میں خدا کا کوئی ظاہر گھر ہو جس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کا قصد کریں۔
ابن الزبرقان نے کہا:

رہیبہ (ایک شخص کا نام ہے) نہیں مگر سید صمد ہے۔ یعنی رہیبہ ایسا شخص ہے جس کی طرف لوگ متوجہ ہیں اور وہ ان
کا مقصود ہے۔

اور شداد بن معاویہ نے حذیفہ بن بدر کے لیے کہا: میں نے اس کے اوپر تلوار بلند کی اور اس کو کہا اے حذیفہ اس
کو پکڑو کہ تم سید صمد ہو۔
یعنی مورد توجہ و مقصود ہو۔

اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہ سید الصمد ہے جس کی طرف تمام مخلوق، جن و انس سے،
اس کی طرف توجہ کرتی ہے اور اس سے حاجتیں چاہتی ہے اور مصیبتوں میں اس کی پناہ لیتی ہے اور دکھ تکلیف کی
وقت اس کی امید کرتی ہے اور ہمیشہ نعمتوں کی امید اس سے کرتی ہے تاکہ ان سے دکھ تکلیفیں دور کرے۔
ان کا کلام ختم ہوا۔

اور میں کہتا ہوں کہ:

اور آپ نے جانا کہ صمد کی تاویل اس معنی میں ہے کہ جس کا جوف نہ ہو، وہ بھی صحیح ہے جو ہم نے آپ کے لیے
بیان کیا پہلے النسبہ کے باب میں اور آپ نے جانا کہ اس میں اہل العصمۃ علیہم السلام سے روایات بھی آئی ہیں
اور ہمارے استاد ابو جعفر الکلبینی رحمہ اللہ نے اس کا اعتراف کیا۔

وہ معنی جو اس نے ذکر کی ہیں ان کے صحت کے ساتھ کوئی منافات نہیں ہے بلکہ اس کی دوسرے معانی بھی ہیں جو
سب صحیح ہیں اور اہل لغت والوں کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں۔ ابن اثیر نے النہایہ میں اسماء اللہ میں کہا: الصمد
وہی سید ہے جس پر سیادت اور بزرگی ختم ہو۔

اور کہا گیا ہے کہ: وہ دائم باقی ہے۔

اور کہا گیا ہے کہ: وہ جس کا جوف نہیں ہے۔
اور کہا گیا ہے کہ: وہ ہستی جس کی طرف حاجتوں میں توجہ اور قصد کیا جائے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول کا صحیح ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے۔ (واللہ اعلم)

۷۴۔ باب فرق ما بین المعانی التي تحت أسماء الله تعالى

وَأَسْمَاءُ الْمَخْلُوقِينَ

اللہ تعالیٰ کے اسماء اور مخلوق کے اسماء کے معانی میں فرق

1/393

الكافي، ۱/۱۱۸/۱ علی بن محمد بن المختار بن محمد بن الحسن عن عبد
الله بن الحسن العلوي جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال
سمعتُه يقول: (وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (السَّبِيحُ الْبَصِيرُ) الْوَاحِدُ الْأَحَدُ (الصَّمَدُ). لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُ الْمَشَبِّهُةُ لَمْ يُعْرِفِ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ
وَلَا الْمُنْشِئُ مِنَ الْمُنْشَأِ لَكِنَّهُ الْمُنْشِئُ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ جَسَمَهُ وَصَوَّرَهُ وَأَنْشَأَهُ إِذْ كَانَ لَا يُشَبِّهُهُ
شَيْءٌ وَلَا يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ قُلْتُ أَجَلْ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ لَكِنَّكَ قُلْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ وَقُلْتَ لَا
يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ وَاحِدٌ وَالْإِنْسَانُ وَاحِدٌ أَلَيْسَ قَدْ تَشَابَهَتْ الْوَحْدَانِيَّةُ قَالَ يَا فَتْحُ أَهَلَتْ
ثَبَّتَكَ اللَّهُ إِنَّمَا التَّشْبِيهُةُ فِي الْمَعْنَى فَأَمَّا فِي الْأَسْمَاءِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى الْمُسَمَّى وَذَلِكَ
أَنَّ الْإِنْسَانَ وَإِنْ قِيلَ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ يُخْبَرُ أَنَّهُ جُثَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَيْسَ بِاثْنَيْنِ وَالْإِنْسَانُ نَفْسُهُ
لَيْسَ بِوَاحِدٍ لِأَنَّ أَعْضَاءَهُ مُخْتَلِفَةٌ وَالْوَانَةُ مُخْتَلِفَةٌ وَمَنْ أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفَةٌ غَيْرُ وَاحِدٍ وَهُوَ أَجْزَاءُ
مُجْزَأَةٌ لَيْسَتْ بِسَوَاءٍ دَمُهُ غَيْرُ لَحْمِهِ وَلَحْمُهُ غَيْرُ دَمِهِ وَعَصَبُهُ غَيْرُ عُرْوَقِهِ وَشَعْرُهُ غَيْرُ بَشِيرِهِ وَ
سَوَادُهُ غَيْرُ بَيَاضِهِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ جَمِيعِ الْخَلْقِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ وَاحِدٌ فِي الْأِسْمِ وَلَا وَاحِدٌ فِي الْمَعْنَى

وَاللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ وَاحِدٌ لَا وَاحِدًا غَيْرُهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلَا تَفَاوُتَ وَلَا زِيَادَةَ وَلَا نُقْصَانَ
فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ الْمَخْلُوقُ الْمَصْنُوعُ الْمُؤَلَّفُ مِنْ أَجْزَاءٍ مُّخْتَلِفَةٍ وَجَوَاهِرَ شَتَّى غَيْرَ أَنَّهُ
بِالاجْتِمَاعِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَرَجَّتْ عَنِّي فَرَجَ اللّٰهُ عَنْكَ فَقَوْلُكَ (اللطيفُ
الخبيرُ) فَيَسِّرُهُ لِي كَمَا فَسَّرْتَ الْوَاحِدَ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ لُطْفَهُ عَلَى خِلَافِ لُطْفِ خَلْقِهِ لِلْفَضْلِ
غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ تَشْرَحَ ذَلِكَ لِي فَقَالَ يَا فَتْحُ إِنَّمَا قُلْنَا اللَّطِيفُ لِلْخَلْقِ اللَّطِيفُ وَلِإِعْلِيهِ
بِالشَّيْءِ اللَّطِيفِ أَوْ لَا تَرَى وَفَقَّكَ اللّٰهُ وَثَبَّتَكَ إِلَى أَثَرِ صُنْعِهِ فِي النَّبَاتِ اللَّطِيفِ وَغَيْرِ
اللَّطِيفِ وَمِنَ الْخَلْقِ اللَّطِيفِ وَمِنَ الْحَيَوَانِ الصَّغَارِ وَمِنَ الْبَعُوضِ وَالْجُرْجِيسِ وَمَا هُوَ
أَصْغَرُ مِنْهَا مَا لَا يَكَادُ تَسْتَبِينُهُ الْعُيُونُ بَلْ لَا يَكَادُ يُسْتَبَانُ لِصِغَرِهِ الدُّكْرُ مِنَ الْأُنْثَى وَ
الْحَدِيثُ الْمَوْلُودُ مِنَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا رَأَيْنَا صِغَرَ ذَلِكَ فِي لُطْفِهِ وَاهْتِدَائِهِ لِلِسَفَادِ وَالْهَرَبِ مِنَ
الْمَوْتِ وَاجْتِمَاعِ لِمَا يُصْلِحُهُ وَمَا فِي لُجَجِ الْبِحَارِ وَمَا فِي لِحَاءِ الْأَشْجَارِ وَالْمَفَاوِزِ وَالْقِفَارِ وَ
إِفْهَامِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ مَنْطِقُهَا وَمَا يَفْهَمُ بِهِ أَوْلَادُهَا عَنْهَا وَنَقْلُهَا الْغِذَاءَ إِلَيْهَا ثُمَّ
تَأْلِيفُ أَلْوَانِهَا حُمْرَةً مَعَ صُفْرَةٍ وَبَيَاضٍ مَعَ حُمْرَةٍ وَأَنَّهُ مَا لَا تَكَادُ عُيُونُنَا تَسْتَبِينُهُ لِدِمَامَةِ
خَلْقِهَا لَا تَرَاهُ عُيُونُنَا وَلَا تَلْمِسُهُ أَيْدِينَا عَلِمْنَا أَنَّ خَالِقَ هَذَا الْخَلْقِ لَطِيفٌ لُطْفٌ بِخَلْقِ مَا
سَمَّيْنَاهُ بِلَا عِلَاجٍ وَلَا أَدَاةٍ وَلَا آلَةٍ وَأَنَّ كُلَّ صَانِعٍ شَيْءٍ فَمِنْ شَيْءٍ صَنَعَ وَاللّٰهُ الْخَالِقُ اللَّطِيفُ
الْجَلِيلُ خَلَقَ وَصَنَعَ لَا مِنْ شَيْءٍ.

ترجمہ

فتح بن یزید الجرجانی سے روایت ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپؑ نے فرمایا: اللہ
لطیف وخبیر، سمیع و بصیر، واحد، احد، الصمد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے کوئی اس کا کفو
نہیں ہے وہ احد ہے۔ اگر خدا ایسا ہوتا جیسا کہ مشتبہ فرقہ قائل ہے۔ تو پھر خالق کو مخلوق سے پہچانا نہ جاسکتا۔ ایجاد
کرنے والے اور ایجاد ہونے والے کے درمیان فرق معلوم ہو سکتا ہے اور وہ جس نے صورت و جسم عطا کیا ہے
اور وہ جس کو جسم و صورت دی گئی ہے اس کے درمیان فرق ہی نہ رہتا۔ جبکہ کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں اور وہ کسی
چیز کی مانند نہیں ہے۔

میں نے عرض کیا: خدا مجھے آپؑ پر قربان کرے! آپؑ نے فرمایا ہے کہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے
کوئی چیز اس کی مانند نہیں وہ کسی چیز کی مانند نہیں ہے۔ حالانکہ خدا بھی واحد ہے اور انسان بھی واحد ہے کیا تو اس

کی وحدت انسان کی وحدت کی مانند نہیں ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: اے فتح! خدا تجھے زندہ و سلامت رکھے! تو نے بڑی محال چیز کے بارے میں گفتگو کر دی ہے۔ تشبیہ جو ذکر کی گئی ہے وہ تشبیہ معانی میں مراد ہے اور اسماء کی نیت سے یہ واحد ہے اور یہ مسمیٰ پر دلالت ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ انسان واحد ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ وہ انسان ایک حبشہ و ایک پیکر و جسم ہے اور دو پیکر و جسم نہیں ہیں لیکن خود انسان ایک نہیں ہے کیونکہ اس کے اعضا مختلف ہیں اور بہت زیادہ ہیں اور ان کے رنگ مختلف ہیں اور جس کے اجزا اور رنگ مختلف ہوں وہ ایک نہیں ہو سکتا۔ اس کے اجزا قابل تقسیم ہیں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس کا خون اس کے گوشت سے جدا ہے اور گوشت خون سے جدا ہے، اس کے پٹھے اس کی رگوں سے الگ ہیں، اس کے بال اس کی جلد سے الگ ہیں، اس کی سفیدی اس کی سیاہی سے الگ ہے اور ایسے ہی باقی تمام مخلوق ہے۔ پس انسان اسم میں واحد ہے معنی میں واحد نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ و عز شانہ ایسا واحد ہے کہ اس کی مثل کوئی بھی واحد نہیں، وہ ذات میں یکتا ہے، اس کے اجزا میں اختلاف نہیں اور نہ اس کے اجزا میں اتصال ہے، اس میں کمی و زیادتی نہیں۔ اور انسان مخلوق ہے جس کو بنایا گیا ہے اور وہ مختلف اجزا کا مجموعہ ہے، اس میں مختلف قسم کے جواہر ہیں اور تمام اجزا و جواہر مختلف کے اجتماع کے باوجود انسان ایک ہے۔ جبکہ خدا ایسا واحد نہیں ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے عرض کیا: خدا مجھے آپ پر قربان کرے! آپ نے میرے لیے آسانی کر دی ہے اور راحت عطا کی ہے اور پریشانی کم کی ہے۔ خدا آپ کو راحت عطا فرمائے اور آپ کے لیے آسانی قرار فرمائے۔

پس اس کے قول: ”اللہ لطیف وخبیر ہے“ کی بھی ایسے ہی تفسیر فرمائیں جیسے آپ نے واحد کی تفسیر فرمائی ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ خدا کا لطف اس کی مخلوق کے لطف کے خلاف والگ ہے ان میں فرق ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت فرمادیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اے فتح! وہ لطیف ہے تو اپنی لطیف مخلوق کے سبب ہے اور اس وجہ سے کہ وہ شئی لطیف کو جاننے والا ہے۔ خدا تجھے ثابت قدم رکھے اور تجھے توفیق دے کیا تو اس کی لطیف مخلوق کی خلقت کی طرف نہیں دیکھتا اور یہ چھوٹے حیوان و کیڑے مکوڑے، مچھر و پستور ان سے بھی چھوٹے (جراثیم) جن کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان میں نر کون ہے اور مادہ کون ہے اور نوزائیدہ کون ہے اور ان کے پہلے والے کو معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس

ذات نے اپنے لطف سے ان کو ہدایت دی ہے کہ جس سے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں اور نرا اپنی مادہ کے قریب جاتا ہے اور نسل کی افزائش ہوتی ہے اور وہ موت سے فرار کرتے ہیں اور جو ان کے لیے مناسب و اصلاح ہے اس کو وہ اپنے لیے ذخیرہ کرتے ہیں اور ان جانوروں کو دیکھیں جو سمندر کی لہروں میں ہیں جو درختوں کے اندر ہونے والے سوراخوں میں ہیں، جو صحراؤں اور بیابانوں میں ہوتے ہیں وہ اپنی زبانوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور ان کا شعور جس سے وہ اپنی اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اور پھر ان کے لیے غذا لے کر آتے ہیں۔ پھر رنگوں میں کیسا امتزاج رکھا ہے کہ کوئی سیاہ ہے تو کوئی سفید، کوئی سرخ ہے تو کوئی زرو، اور کسی میں سرخی و سفید اور کسی میں سرخی و زردی کو جمع کر دیا ہے۔ اور بعض ان میں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہماری نظروں سے دیکھے نہیں جاسکتے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں۔ پس جس نے ان لطیف مخلوقات کو خلق کیا ہے وہ خالق لطیف ہے اس نے اپنے لطف سے ان کو خلق کیا ہے، اس نے ان کو خلق کرنے میں کوئی تکلیف نہیں اٹھائی اور کوئی آلات و اوزار استعمال نہیں کیے۔ پس ہر صانع اپنی شے سے کہ جس کو اس نے خلق کیا ہے، پہچانا جاتا ہے پس اللہ وہ خالق لطیف و جلیل ہے جس نے ان کو خلق کیا اور پھر ان کی خلقت کسی چیز سے نہیں۔^①

بیان:

جیسے کتاب عیون اخبار میں امام علی زمانہ علیہ السلام سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اشکال گواہ ہے اور اور شیخ کتاب توحید میں کفوا احد کے قول کے بعد اشیاء کو پیدا کرنے والا اور اجسام کو مجسم کرنے والا اور صورتوں کو تصویر دینے والا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ جو وہ کہتے ہیں تو خالق مخلوق سے نہیں پہچانا جاتا اور گویا یہ زیادہ عبارت صاحب الکافی کے قلم سے ساقط ہو گئی ہے جیسے ان کو قول ہے کہ ”کما یقولون“ یعنی جیسے تشبیہ دینے والے کہتے ہیں۔ اور الکافی شریف کے بعض نسخوں میں کبھی کبھار پایا جاتا ہے اور اگر ایسے ہوتا جیسے مشبہ یعنی تشبیہ دینے والے کہتے ہیں تو خالق کو نہیں پہچانا جاتا

”لکنہ المندشع“ یا یہ کلام تام ہے اور اس کے بعد میں آنے والا دوسرا کلام ہے یا المندشع بدل ہے ضمیر کا اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے۔

”فرق“ یا فعل ماضی ہے یا تنوین کے ساتھ ہے

① التوحید: ۱۸۵ و ۶۰؛ عیون اخبار الرضا: ۱/۱۲۷؛ تفسیر کنز الدقائق: ۴/۲۱۶ و ۱۳/۵۰۹؛ بحار الانوار: ۴/۱۷۳ و ۲۹۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۵۱۰ و ۵۰۹؛

تفسیر البریان: ۵/۴۴۲؛ الفصول المہمہ: ۱/۲۰۶

”بین من جسمہ“ یعنی اس کے اور جس نے اس کو جسم دیا کے درمیان فرق ہے۔
 ”أجل“ یہ حرف ایجاب ہے ”ہاں“ کی معنی میں مگر تحقیق وہ اس سے بہترین ہے تصدیق میں
 ”ونعم“ استقام میں اس سے بہتر ہے۔
 ”أحلت“ یعنی آیا ہے محال کے ساتھ۔
 ”ثبتك الله“ یعنی حق پر

”انما التشبیہ فی المعانی“ کہا گیا ہے اس کی معنی یہ ہے کہ حقیقت اور ذات میں تشبیہ نہیں ہے۔
 اور تحقیق تشبیہ فقط مفہومات میں ہے جو ایک لفظ کے ذریعے اس پر دلالت کرتی ہے۔
 میں کہتا ہوں:

بلکہ وہ تشبیہ جو اس سے ممنوع ہے وہ ہے جو معانی میں ہو یعنی: جب اس کی ذات کی تشبیہ دی جائے کسی چیز کی
 طرف مخلوق میں سے نہ کہ وہ تشبیہ جو اسماء میں ہو ایک لفظ کے ساتھ جو اس پر اطلاق کرے اور اس کے مخلوق پر
 اس معنی کے متعدد ہونے کے ساتھ جس لفظ مراد ہو۔

”كذلك سائر جمیع الخلق“ یعنی اگر ان میں سے ہر ایک ہو واحد، ایک، بسیط خارج میں بس اگر ایسا ہو تو
 وہ متعدد، مرکب اور اجزاء والے ہیں پھر وہ چاہے اس جنس سے ہوں اور فصل سے اور ماہیت اور انیت سے ہوں
 جو ایک دوسرے کے مغایر ہیں۔

پس خالص وحدانیت اور اکیلا اور ایک اور واحد ہونا نہیں ہے سواء خداوند کے
 ”من اجزاء مختلفة“ یہ ظرف خبر ہے الانسان کے لیے یا المؤلف خبر ہے یا المصنوع خبر ہے
 ”للخلق اللطیف“ یہاں الخلق مصدر کی معنی میں ہے۔

”لعلہ بالشیء اللطیف“ الخلق کے لیے بدل ہے یا علت ہے۔

اور کتاب کے بعض نسخوں میں اور شیخ صدوق کی دو کتابوں میں ”ولعلہ“ واؤ کے ساتھ ہے جو بہتر اور حق ہے
 تا کہ وہ دوسری علت ہو خدا کے لطیف نام رکھنے کے لیے

”والجر جس“ دونوں ”جیم“ کے کسرے کے ساتھ اور دونوں ”جیم“ کے درمیان راء ہے اور سین مھمل ہے یعنی چھوٹا مچھر
 اور اسے قر قس بھی کہا جاتا ہے۔

”وما فی لجج البحار“ یعنی: ان سے،

اور بعض نسخوں میں ”مما“ ہے جو من بیان ہے یا بیان ہے اس چیز کے لیے جو اس کی صلاحیت رکھتی ہو اور یہ واضح

تر ہے۔

و”اللحاء“ لام کے کسرے اورحاء کے مہمل ہونے اور مد کے ساتھ درخت کی کھال کی معنی میں۔

و”بیاض“ کتاب عیون اخبار الرضا کے نسخوں میں نصب کے ساتھ ہے جو ظاہر اور واضح ہے۔

”لدمامة خلقها“ دال کے فتح کے ساتھ یعنی حقارت۔

”بلا علاج“ مباشرت علاج کے بغیر۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^①

2/394

الكافي ۱/۱۲۰/۱ علی بن محمد مرسلًا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال: اعلم
عَلَيْكَ اللَّهُ الْخَيْرُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدِيمٌ وَالْقَدَمُ صِفَتُهُ الَّتِي دَلَّتِ الْعَاقِلُ عَلَى أَنَّهُ لَا
شَيْءَ قَبْلَهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ فِي دَيْمُومِيَّتِهِ فَقَدْ بَانَ لَنَا بِإِقْرَارِ الْعَامَّةِ مُعْجَزَةُ الصِّفَةِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ
قَبْلَ اللَّهِ وَلَا شَيْءَ مَعَ اللَّهِ فِي بَقَائِهِ وَبَطْلَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ أَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ وَذَلِكَ
أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ فِي بَقَائِهِ لَمْ يَجْزُ أَنْ يَكُونَ خَالِقًا لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ فَكَيْفَ يَكُونُ
خَالِقًا لِمَنْ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ وَلَوْ كَانَ قَبْلَهُ شَيْءٌ كَانَ الْأَوَّلُ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَا هَذَا وَكَانَ الْأَوَّلُ أَوْلَى
بِأَنْ يَكُونَ خَالِقًا لِلْأَوَّلِ ثُمَّ وَصَفَ نَفْسَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَسْمَاءٍ دَعَا الْخَلْقَ إِذْ خَلَقَهُمْ وَ
تَعَبَّدَهُمْ وَابْتَلَاهُمْ إِلَى أَنْ يَدْعُوهُ بِهَا فَسَمَى نَفْسَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا قَادِرًا قَائِمًا نَاطِقًا ظَاهِرًا
بَاطِنًا لَطِيفًا خَبِيرًا قَوِيًّا عَزِيزًا حَكِيمًا عَلِيمًا وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنْ أَسْمَائِهِ
الْقَالُونَ الْمُكْذِبُونَ وَقَدْ سَمِعُونَا نُحَدِّثُ عَنِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِثْلُهُ وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ مِنَ الْخَلْقِ فِي حَالِهِ
قَالُوا أَخْبِرُونَا إِذَا زَعَمْتُمْ أَنَّهُ لَا مِثْلَ لِلَّهِ وَلَا شِبْهَ لَهُ كَيْفَ شَارَكْتُمُوهُ فِي أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى
فَتَسَمَّيْتُمْ بِجَمِيعِهَا فَإِنَّ فِي ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّكُمْ مِثْلُهُ فِي حَالَاتِهِ كُلِّهَا أَوْ فِي بَعْضِهَا دُونَ
بَعْضٍ إِذْ جَمَعْتُمْ الْأَسْمَاءَ اللَّطِيبَةَ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلْزَمَ الْعِبَادَ أَسْمَاءَ مِنْ
أَسْمَائِهِ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَعَانِي وَذَلِكَ كَمَا يَجْمَعُ الْإِسْمُ الْوَاحِدُ مَعْنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَالْدَلِيلُ
عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ النَّاسِ الْجَائِزُ عِنْدَهُمُ الشَّائِعُ وَهُوَ الَّذِي خَاطَبَ اللَّهُ بِهِ الْخَلْقَ فَكَلَّمَهُمْ بِهَا

يَعْقِلُونَ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ حُجَّةٌ فِي تَضْيِيعِ مَا ضَيَّعُوا فَقَدْ يُقَالُ لِلرَّجُلِ كَلْبٌ وَحِمَارٌ وَثَوْرٌ وَ
سُكْرَةٌ وَغَلَقَةٌ وَأَسَدٌ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى خِلَافِهِ وَحَالَاتِهِ لَمْ تَقَعْ الْأَسَامِي عَلَى مَعَانِيهَا الَّتِي
كَانَتْ بُنِيَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ بِأَسَدٍ وَلَا كَلْبٍ فَافْهَمُ ذَلِكَ رَحِمَكَ اللَّهُ وَإِنَّمَا سُمِّيَ اللَّهُ
تَعَالَى بِالْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ حَدِيثٍ عِلْمٍ بِهِ الْأَشْيَاءُ اسْتَعَانَ بِهِ عَلَى حِفْظِ مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ أَمْرِهِ
وَالرَّوِيَّةِ فِيمَا يَخْلُقُ مِنْ خَلْقِهِ وَيُفْسِدُ مَا مَضَى مِنْ أَفْنَى مِنْ خَلْقِهِ هَذَا لَوْ لَمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ الْعِلْمُ
وَيَغِيبُهُ كَانَ جَاهِلًا ضَعِيفًا كَمَا أَتَا لَوْ رَأَيْنَا عُلَمَاءَ الْخَلْقِ إِنَّمَا سُمُّوا بِالْعِلْمِ لِعِلْمِهِ حَدِيثٍ إِذْ
كَانُوا فِيهِ جَهْلَةً وَرُبَّمَا فَارَقَهُمُ الْعِلْمُ بِالْأَشْيَاءِ فَعَادُوا إِلَى الْجَهْلِ وَإِنَّمَا سُمِّيَ اللَّهُ عَالِمًا لِأَنَّهُ
لَا يَجْهَلُ شَيْئًا فَقَدْ جَمَعَ الْخَالِقَ وَالْمَخْلُوقَ اسْمُ الْعَالِمِ وَاخْتَلَفَ الْمَعْنَى عَلَى مَا رَأَيْتَ وَسُمِّيَ
رَبُّنَا سَمِيعًا لَا يَخْرُبُ فِيهِ يَسْمَعُ بِهِ الصَّوْتُ وَلَا يُبْصِرُ بِهِ كَمَا أَنَّ خَرْتَنَا الَّذِي بِهِ نَسْمَعُ لَا
نَقْوَى بِهِ عَلَى الْبَصَرِ وَلَكِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَصْوَاتِ لَيْسَ عَلَى حَدِّ مَا
سُمِّينَا نَحْنُ فَقَدْ جَمَعْنَا الْإِسْمَ بِالسَّمْعِ وَاخْتَلَفَ الْمَعْنَى وَهَكَذَا الْبَصَرُ لَا يَخْرُبُ مِنْهُ أَبْصَرَ كَمَا
أَنَّا نُبْصِرُ يَخْرُبُ مِنَّا لَا نَنْتَفِعُ بِهِ فِي غَيْرِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ لَا يَحْتَمِلُ شَخْصًا مَنْظُورًا إِلَيْهِ فَقَدْ
جَمَعْنَا الْإِسْمَ وَاخْتَلَفَ الْمَعْنَى وَهُوَ قَائِمٌ لَيْسَ عَلَى مَعْنَى انْتِصَابٍ وَقِيَامٍ عَلَى سَاقٍ فِي كَبِدٍ
كَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ وَلَكِنْ قَائِمٌ يُخْبِرُ أَنَّهُ حَافِظٌ كَقَوْلِ الرَّجُلِ الْقَائِمُ بِأَمْرِ نَافِلَانٍ وَاللَّهُ هُوَ
الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَالْقَائِمُ أَيْضًا فِي كَلَامِ النَّاسِ الْبَاقِي وَالْقَائِمُ أَيْضًا
يُخْبِرُ عَنِ الْكِفَايَةِ كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ قُمْ بِأَمْرِ بَنِي فُلَانٍ أَيْ كُفِهِمْ وَالْقَائِمُ مِنْ قَائِمٍ عَلَى سَاقٍ
فَقَدْ جَمَعْنَا الْإِسْمَ وَلَمْ نَجْمَعْ الْمَعْنَى وَأَمَّا اللَّطِيفُ فَلَيْسَ عَلَى قِلَّةٍ وَقِصَافَةٍ وَصِغَرٍ وَلَكِنْ
ذَلِكَ عَلَى التَّفَادِي فِي الْأَشْيَاءِ وَالْإِمْتِنَاعِ مِنْ أَنْ يُدْرَكَ كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ لَطَفَ عَيْيَ هَذَا الْأَمْرُ
وَلَطَفَ فُلَانٌ فِي مَذْهَبِهِ وَقَوْلِهِ يُخْبِرُكَ أَنَّهُ غَمَضَ فِيهِ الْعَقْلُ وَفَاتَ الطَّلَبُ وَعَادَ مُتَعَبِّقًا
مُتَلَطِّفًا لَا يُدْرِكُهُ أَلَوْهُمْ فَكَذَلِكَ لَطَفَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ أَنْ يُدْرَكَ بِحَدٍّ أَوْ يُحَدَّ بِوَصْفٍ
وَاللَّطَافَةُ مِنْ الصِّغَرِ وَالْقِلَّةِ فَقَدْ جَمَعْنَا الْإِسْمَ وَاخْتَلَفَ الْمَعْنَى وَأَمَّا الْخَبِيرُ فَالَّذِي لَا
يَعْرُبُ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَفُوتُهُ لَيْسَ لِلتَّجَرِبَةِ وَلَا لِلْإِعْتِبَارِ بِالْأَشْيَاءِ فَعِنْدَ التَّجَرِبَةِ وَ
الْإِعْتِبَارِ عِلْمَانِ وَلَوْ لَا هُمَا مَا عِلْمٌ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ جَاهِلًا وَاللَّهُ لَمْ يَزَلْ خَبِيرًا بِمَا

يَخْلُقُ وَالتَّحْيِيءُ مِنَ النَّاسِ الْمُسْتَخْبِرُ عَنْ جَهْلِ الْمُتَعَلِّمُ فَقَدْ جَمَعْنَا الْإِسْمَ وَاخْتَلَفَ الْمَعْنَى
وَأَمَّا الظَّاهِرُ فَلَيْسَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَلَا الْأَشْيَاءُ بِرُكُوبِ فَوْقَهَا وَقُعُودِ عَلَيْهَا وَتَسْنِمِ لَدَرَاهَا
وَلَكِنْ ذَلِكَ لِقَهْرِهِ وَلِغَلَبَتِهِ الْأَشْيَاءَ وَقُدْرَتِهِ عَلَيْهَا كَقَوْلِ الرَّجُلِ ظَهَرْتُ عَلَى أَعْدَائِي وَ
أَظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَى خَصْمِي يُخْبِرُ عَنِ الْفُلْجِ وَالْغَلَبَةِ فَهَكَذَا ظُهُورُ اللَّهِ عَلَى الْأَشْيَاءِ وَوَجْهُ آخِرُ
أَنَّهُ الظَّاهِرُ لِمَنْ أَرَادَهُ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَأَنَّهُ مُدَبِّرٌ لِكُلِّ مَا بَرَأَ فَأَمَّا ظَاهِرُ أَظْهَرُ وَأَوْضَحُ
مِنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِأَنَّكَ لَا تَعْدُمُ صُنْعَتُهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهْتَ وَفِيكَ مِنْ آثَارِهِ مَا يُغْنِيكَ وَ
الظَّاهِرُ مِنَّا الْبَارِزُ بِنَفْسِهِ وَالْمَعْلُومُ بِحَدِّهِ فَقَدْ جَمَعْنَا الْإِسْمَ وَلَمْ يَجْمَعْنا الْمَعْنَى وَأَمَّا
الْبَاطِنُ فَلَيْسَ عَلَى مَعْنَى الْإِسْتِبْطَانِ لِلْأَشْيَاءِ بِأَنْ يَغُورَ فِيهَا وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى
إِسْتِبْطَانِهِ لِلْأَشْيَاءِ عِلْمًا وَحِفْظًا وَتَدْبِيرًا كَقَوْلِ الْقَائِلِ أَبْطَنْتُهُ يَعْنِي خَبَّرْتُهُ وَعَلِمْتُ
مَكْتُومَ سِرِّهِ وَالْبَاطِنُ مِنَّا الْغَائِبُ فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَتَرُّ وَقَدْ جَمَعْنَا الْإِسْمَ وَاخْتَلَفَ الْمَعْنَى وَ
أَمَّا الْقَاهِرُ فَلَيْسَ عَلَى مَعْنَى عِلَاجٍ وَنَصَبٍ وَاحْتِيَالٍ وَمُدَارَاةٍ وَمَكْرِ كَمَا يَقْهَرُ الْعِبَادُ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَالْمَقْهُورُ مِنْهُمْ يَعُودُ قَاهِرًا وَالْقَاهِرُ يَعُودُ مَقْهُورًا وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا خَلَقَ مُلَبَّسٌ بِهِ الدُّلُّ لِفَاعِلِهِ وَقَلَّةُ الْإِمْتِنَاعِ لِمَا أَرَادَ بِهِ لَمْ
يَخْرُجْ مِنْهُ طَرَفَةٌ عَيْنٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَالْقَاهِرُ مِنَّا عَلَى مَا ذَكَرْتُ وَوَصَفْتُ فَقَدْ
جَمَعْنَا الْإِسْمَ وَاخْتَلَفَ الْمَعْنَى وَهَكَذَا جَمِيعُ الْأَسْمَاءِ وَإِنْ كُنَّا لَمْ نَسْتَجْمِعْهَا كُلَّهَا فَقَدْ
يَكْتَفِي الْإِعْتِبَارُ بِمَا أَلْقَيْنَا إِلَيْكَ وَاللَّهُ عَوْنُكَ وَعَوْنُنَا فِي إِرْشَادِنَا وَتَوْفِيقِنَا

ترجمہ

حضرت امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام نے (اپنے ایک صحابی سے) فرمایا: خدا آپ کو خیر و نیکی کی تعلیم عطا کرے جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور قدیم خدا کی وہ صفت ہے جو ہر عقل کے لیے بیان کرتی ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور اس سے قبل کوئی چیز نہیں ہے اور اس ذات کے ساتھ بھی کوئی چیز نہیں اور وہ اپنی قدیمیت (ہیشگی) میں اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا۔ پس اس معجزہ صفت کا ہر عام و خاص عاقل اعتراف کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمارے لیے روشن کیا ہے کہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں اور نہ کوئی چیز اس سے قبل ہے۔ اس سے ہی ان لوگوں کا قول باطل ہو جاتا ہے جو اس کے قائل ہیں اور ان کا گمان باطل ہے کہ اس سے قبل یا اس کے ساتھ ہمیشہ سے کوئی ہے اور کوئی اس چیز کا خالق کیسے ہو سکتا ہے جو چیز ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ ہو۔ ایسے ہی کوئی چیز اس سے قبل اور پہلے بھی نہیں ہو

سکتی کیونکہ اگر کوئی چیز اللہ سے قبل ہو تو پھر یہ اول نہیں ہو سکتا اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ چیز جو قبل ہے وہ اول ہو بلکہ اس کے لیے سزاوار ہے کہ وہ دوسروں کی خالق ہو۔ جبکہ خدا نے خود اپنی توصیف میں ذکر کیا ہے کہ میں اول ہوں قدیم ہوں میں ہر چیز کا خالق ہوں۔ اور پھر اس نے اپنی مخلوق کو دعوت دی ہے کہ وہ ان سب کا خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے لہذا مجھے پکارو اور میں نے ان کو خلق کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اور ان کو مامور کیا ہے کہ وہ اس کو پکاریں لہذا میں نے اپنا نام خود رکھا ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے، وہ قادر ہے، قائم ہے، ناطق و ظاہر ہے، باطن و لطیف ہے۔ خبیر و قوی ہے، عزیز و حکیم ہے اور علیم ہے اور جو جن کے مشابہ اسماء ہیں ان کو اس نے اپنا نام قرار دیا ہے۔ پس ان اسماء کو غالیوں نے اور توحید کے منکرین نے دیکھا اور دوسری طرف سے انہوں نے ہم سے سنا ہے کہ ہم نے بتایا ہے کہ کوئی چیز اس کی مانند نہیں ہے اور کوئی مخلوق کسی حالت میں اس کی مانند نہیں ہے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کی کوئی نظیر و مثل نہیں اور اس کی مانند و مشابہ کوئی نہیں ہے تو پھر تم نے اسماء حسنیٰ کو خود اس کا شریک کیوں قرار دیا ہے؟ چنانچہ یہ اسماء حسنیٰ سے نام رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم تمام حالات میں اس کی مانند ہو یا بعض حالات میں اس کی مانند ہو کیوں کہ تم نے اس کے اسماء حسنیٰ کو اپنے لیے نام رکھا ہے۔ لیکن ہم ان کو اس کا جواب دیتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بعض کو یہ نام عطا کیے ہیں لیکن دونوں ناموں کے معنی میں اختلاف ہے۔ لہذا نام لفظ میں ایک جیسے ہیں لیکن معنی میں مختلف ہیں اور اس کی دلیل لوگوں کا اپنا قول ہے کہ یہ ان کے نزدیک قابل قبول ہے اور مشہور بھی ہے اور خدا نے بھی ان کو اسی روش کے تحت خطاب کیا ہے۔ جو وہ سمجھتے ہیں اس پر ہی وہ ان سے خطاب کرتا ہے تاکہ جو ان میں مشہور و روشن ہے اس کے تحت ان پر حجت تمام و مکمل ہو۔ مثلاً بعض اوقات ایک مرد دوسرے کو شیر کہتا ہے یا گدھایا گائے کہتا ہے، شکرہ یا بعض کو کتا کہہ دیا جاتا ہے حالانکہ یہ سارے جانور اپنے حالات اور معانی میں انسان سے مختلف ہیں اور یہ سارے اپنے معانی پر نہیں بولے جاتا جن کے لیے ان اسماء کو بنایا گیا ہے کیونکہ انسان نہ شیر ہے اور نہ ہی کتا ہے اور اس کو سمجھو اور درک کرو، خدا تم پر رحم فرمائے۔

ایسے ہی اگر اللہ کا نام عالم رکھا گیا ہے تو علم حادث کی وجہ سے عالم نہیں رکھے گا کہ جن کے ذریعے وہ اشیاء کو جانتا ہو اور آنے والے امور کو یاد رکھتا ہو، اس علم میں مدد حاصل کرتا ہو اور وہ اپنی مخلوق میں تفکر کرتا ہو اور جو کچھ مخلوق نے انجام دیا ہے اس کے تباہ و برباد کرنے میں اس سے مدد حاصل کرتا ہو اور اگر وہ علم اس کے پاس نہ ہوتا تو وہ نادان و ناتوان ہو جاتا۔ لیکن اس کے برخلاف انسان کو جو عالم کہا جاتا ہے وہ اس کے حادث علم کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان میں جہالت تھی اور بعض اوقات انسان کا حاصل شدہ علم اس سے جدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ

جاہل ہو جاتا ہے۔ پس خدا کو عالم کہا جاتا ہے تو مراد ہے کہ وہ جاہل نہیں تھا، نہیں ہے اور نہیں ہوگا اور وہ کسی چیز سے جاہل نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان یہ اسم عالم شریک ہے دونوں میں جمع ہے لیکن معانی میں فرق ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔

ایسے ہی اللہ کو سمجھا جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ کانوں کے سوراخوں سے سنتا ہے اور وہ ان سے دیکھ نہیں سکتا جیسے کہ ہم کانوں کے سوراخوں سے سنتے ہیں اور ان کے ذریعے دیکھ نہیں سکتے اور اس سے اس سننے کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے ایسے خدا نہیں ہے۔ ایسے ہی خدا دیکھتا ہے لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھتا جیسا کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہم ان آنکھوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن خدا دیکھنے والا ہے جس سے چاہے دیکھ لے۔ وہ نادان نہیں ہے پس دیکھنے والے اسم بصیر میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہے لیکن معانی میں اختلاف ہے۔

ایسے ہی وہ قائم ہے لیکن اس معانی میں نہیں ہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہے اور اس نے اپنا بوجھ دونوں قدموں پر ڈالا ہوا ہے جیسا کہ دوسری چیزیں ایسے ہی کھڑی ہوتی ہیں بلکہ خدا کے قائم اور کھڑے ہونے سے مراد ہے۔ کہ خدا ہر چیز کا محافظ ہے اور ان کی نگہداری کرنے والا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں ہمارے امر کے ساتھ قائم ہے۔ پس خدا ہر نفس پر جو وہ کرتا ہے اس کا محافظ و نگہبان ہے اور مومنوں کی زبان میں قائم کا معنی ہے کہ وہ باقی ہے اور سر پرست کے معنی میں لوگ اسے قرار دیتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ فلاں کی اولاد اس کے امر کے ساتھ قائم ہے تو مراد ہے کہ وہ ان کا سر پرست ہے۔ پس ہم جو قیام کرتے ہیں وہ دونوں پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جبکہ خدا ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک نام میں شریک ہیں لیکن دونوں کے معانی الگ الگ ہیں۔ ہم اس کے لفظ میں اس کے ساتھ تو جمع ہیں لیکن معانی میں الگ الگ ہیں۔ ایسے ہی لفظ لطیف وہ کم دبلا یا چھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ لطیف ہے کہ وہ اشیاء میں نفوذ رکھتا ہے کہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز میں اس کا حکم نافذ ہے اور اشیاء کا اس کو درک کرنا ناممکن ہے جبکہ وہ ہر چیز کو درک کرتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلاں کا امر میرے لیے باریک ہو گیا ہے تو مراد ہے کہ وہ پوشیدہ ہو گیا ہے ایسے ہی اگر بولا جائے کہ فلاں شخص اپنی راہ و روش میں باریک ہو گیا ہے تو مراد ہے کہ وہ عقل میں ڈوب کر رہ گیا ہے اور اس کی تلاش و جستجو ختم نہیں ہوئی۔ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ پس یہ معنی ہے اللہ کے لطیف ہونے کا کہ وہ قابل ادراک نہیں۔ یہ لفظ میں اس کے ساتھ شریک ہے لیکن معانی الگ الگ ہیں۔ وہ خمیر ہے آگاہ ہے یعنی جس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور کوئی چیز اس کے ہاتھوں سے نکل نہیں گئی اور خدا کا خمیر ہونا تحریر اور آزمائش کی وجہ سے نہیں ہے۔ جیسا کہ انسان

آزمائشوں اور تجربہ سے خیر ہوتا ہے اگر آزمائش و تجربہ ہو تو وہ خیر ہے ورنہ نہیں جبکہ خدا ایسے نہیں ہے بلکہ خدا اپنی مخلوق کے بارے میں ہمیشہ خیر و آگاہ ہے اس میں جہالت نہیں جب کہ لوگوں میں آگاہ وہ ہے جو پہلے نادان جاہل تھا اور تجربہ کے بعد آگاہ ہوا ہے پس لفظ خیر میں دونوں شریک ہیں لیکن دونوں کے معانی الگ الگ ہیں۔ ایسے ہی ظاہر ہونا ہے کہ اس کا اس طرح نہیں ہے کہ ہر چیز سے اوپر ہے اور بلند چوٹی پر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے جیسا کہ مخلوق میں ظاہر ہونے کے لیے ہے بلکہ مراد ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز پر قدرت و تسلط رکھتا ہے۔ جیسے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے دشمنوں پر غلبہ دیا ہے اور غالب کیا ہے تو خدا ظاہر ہے اس غلبہ اور غلب ہونے کے معنی ہیں۔ اللہ اور مخلوق لفظ میں شریک ہیں لیکن معانی الگ الگ ہیں۔ ایسے ہی مدبر ہونا ہے کہ وہ ہر چیز کا مدبر ہے جس کو اس سے خلق کیا ہے تو پھر اللہ سے واضح و روشن و ظاہر تر کون ہو سکتا ہے کیونکہ تم جہاں بھی ہو اس کی صفت کو پاؤ گے۔ خود تمہارے اندر اس کی قدرت کے آثار نمایاں ہیں ظاہر کا لفظ جس معنی میں ہمارے لیے بولا جاتا ہے اور وہ اس ذات کے لیے نہیں ہے الفاظ ایک جبکہ معانی الگ الگ ہیں۔ اسی طرح خدا باطن ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ چیزوں کے اندر ہے، یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ مراد ہے، اس کا علم و نگہداری اور تدبیر اشیا کے اندرون تک ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں اس کے باطن میں ہوں یعنی میں اس کو خوب جانتا ہوں اور میں اس کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہوں اور ہمارے انسانوں میں باطن میں وہ ہے جو کسی چیز کے اندر چھپ جائے پس خالق و مخلوق لفظ میں شریک ہیں لیکن معانی الگ الگ ہیں اور ظاہر ہونا تو خدا کے لیے اس معنی میں ہے کہ تمام مخلوقات جن کو اس نے خلق کیا ہے وہ سارے اس کے سامنے لباس خواری و بد حالی کو زیب تن کیے ہوئے ہیں اور کوئی ایک لحظہ کے لیے بھی اس کے حکم کے سامنے سر پیچھے نہیں کر سکتا اور کوئی اس کی حکومت سے نکل نہیں سکتا۔ جبکہ ہمارے ہاں قاہرہ ہے جو دوسروں کو رنج و زحمت میں مبتلا کر دے لہذا الفاظ الگ نہیں لیکن معانی الگ الگ ہیں پس ایسے ہی اس کے دوسرے اسماء ہیں ہم نے تمام کو بیان نہیں کیا بلکہ صرف ایک مقدار کو بیان کر دیا ہے اور نصیحت و سبق حاصل کرنے کے لیے اتنے ہی کافی ہیں۔ خدا تیرا اور ہمارا حامی و مددگار ہو اور ہمیں ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔^①

بیان:

اس روایت کو شیخ صدوق نے کتاب عیون اور توحید میں اس طرح کی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ احمد بن محمد بن

① التوحید: ۱۸۶؛ عیون اخبار الرضا: ۱/۱۳۵؛ تفسیر البرہان: ۲/۳۶۳؛ بحار الانوار: ۴/۱۷۶؛ تفسیر الصافی: ۲/۱۳۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۲۳۳؛ الفصول

المحمد: ۱/۲۰۸؛ تفسیر کنز الدقائق: ۳/۳۱۷؛ الاحتجاج: ۲/۳۹۷

الذقاق سے، محمد بن یعقوب الکلبینی سے، علی بن محمد المعروف بعلمان سے، محمد بن عیسیٰ سے، الحسین بن خالد سے، ابی الحسن الرضا علیہ السلام سے۔

”الحديث“ ان کا فرمان

”معجزة الصفة“ العیون میں ”معجزة الصفة“ اور یہ صحیح ہے گویا الکافی شریف کے نسخہ برداروں کے قلم سے ساقط ہو گیا ہے اور متکلف کے لیے جو اس میں ہے اس کی توجیہ کرنا ہے یعنی اس کو پڑھے معجزة الصفة جیم کے فتح کے ساتھ اور الصفة کی جر کے ساتھ، عامہ کے لیے یعنی وہ لوگ جن کو عاجز کیا صفت نے اپنے حاصل ہونے سے۔ یا ”جیم“ کے کسرے اور رفع کے ساتھ ہے تاکہ فاعل ہو ”بان“ کا اور اس کا مابعد اس کا بدل ہوگا یعنی: ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی عام لوگوں کی طرح اقرار کریں کہ اللہ قدیم ہے۔

”معجزة هذه الصفة“ یعنی: اس سے عاجز کرنا اس شخص کو جو گمان کرتا ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی شے تھی یا اس کے ساتھ کوئی شے تھی یعنی وہ خالق ہے اول کے لیے العیون میں یعنی خالق ہے ثانی کے لیے اور وہ واضح تر اور حقیقت ہے۔

”قائما ناطقا“ کتاب العیون میں ان دونوں لفظ کی جگہ پر ”قاہرا حیا قیوما“ ہے اور وہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے خطاب کیا مخلوق کے ساتھ اس اعتبار سے یہودیوں کو مثال دی گدھے کے ذریعے ان کے شہروں کے لیے اور بلعم کے لیے کتے کے ذریعے اس میں ہدایت کی تاثیر کے نہ ہونے کی وجہ سے اور قدرت کو بیان کیا ہے الید کے ساتھ، اکثر اس کی قدرت کے ہاتھ کے ساتھ جاری ہونے کی وجہ سے۔

”وعلقمة“ درخت ہے بنام شجر المریم پر پیش کے ساتھ جو عربستان میں ہوتا ہے۔ جو خوشبودار اور تلخ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ العلقمة یعنی: جنظل اور ہر شے جو تلخ ہو اسے مر کہتے ہیں

”علیہ“ کتاب العیون میں ”علیہا“ ہے اور یہ اظہر ہے

”یعینہ“ الاعانة سے اور اسی طرح پایا گیا ہے نسخوں میں بغیر جزم کے ساتھ۔

اور کتاب عیون میں ”ویعنے“ ہے جزم کے ساتھ مجزوم، اور یہ صحیح ہے۔

اور لوگوں میں سے جو تکلف کرے اس میں تو اس کو قرار دے گا غائب یعنی اس سے غائب ہو جائے گا۔

تغییبہ: ”باء“ کے ساتھ، فعل ماضی ہے باب تفعیل سے مادہ غیبت دے یعنی اس سے خود کو غائب کرے گا۔

اور کتاب العیون کے بعض نسخوں میں: فکر کرنا اس میں جو خلق کرے وہ جس نے اس کو خلق کیا ہے اور گزرے

ہوئے کی خوشنودی اس چیز سے جس کو جس نے خلق کیا ہے فنا کیا اس سے کہ اگر اس کو یہ علم اور خوشنودی حاضر نہ

کرتے تو وہ جاہل اور ضعیف ہوتا۔

”بخرت“ خاء کے ضمے کے ساتھ یعنی: وہ صماخ الاذن ہے جہاں سے آواز جائے اور سوئی کا سوراخ۔
”فی کبد“ یعنی: شدت اور تھک۔

”وقضائتہ“ ”قاف“ اور ”ضاد“ اور پھر ”فاء“ کے ساتھ یعنی: وقت اور کمزوری۔
اور ”قوله“ جر کے ساتھ عطف ہوا ہے ”مذہبہ“ پر جو تجھے بتاتا ہے کہ مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی: هذا القول اور
ایک نسخے میں ”وقولک“ ”بخرک“ ہے۔
”غمض فیہ العقل“ ”غمض کی“ ”میم“ کے فتح کے اور ضمہ کے ساتھ، چھپے ہوئے کی معنی میں شدید غمق اور
گہرائی۔

”والغامض“ یعنی وہ کلام جو عمیق ہو واضح نہ ہو۔
اور شیخ صدوق کے دونوں کتابوں میں غمض فہم العقل ہے جو کہ اصح ہے ”بھرہ“ سے۔
”المستخبر عن جہل“ یعنی: سابق جہل کے بعد علم کے ساتھ متصف۔
”المتعلم“ یعنی: اس کے غیر سے۔

”وتسند لذرہا“ یعنی: اس کے اعلیٰ کرنے کے لیے ارتقاء اور ہر شے جو کسی اور شے کو بلند کرے۔
”عن الفلج“ یعنی: ظفر اور کامیابی
”ولا یخفی علیہ شئ“ کہا گیا ہے کہ یہ دوسری وجہ ہے اللہ کی ظاہریت کے لیے اس کے لیے کہ جس کے
لیے ظاہر ہونے کا ارادہ کرے، بس تحقیق اللہ کے لیے ہر شے کا ظہور ہے بتحقیق اس کی ذات خود اپنی ذات کے
لیے ظہور ہے۔
میں کہتا ہوں کہ:

اور وجہ کا متعدد ہونا بعید ہے اس سے اور یہ کہنا اولیٰ ہے کہ اللہ سبحانہ اشیاء پر محیط ہے اور اس کے لیے معیت ہے ہر
شے کے ساتھ بس اس پر کوئی شے چھپتی نہیں ہے یہی ملازمہ ہے اس کا کہ ہر شے کے لیے اس کا ظہور ہے اور اسی
طرح، اس کی تدبیر اشیاء کے لیے مستلزم ہے ان کے پاس اللہ کے ظہور کی، بس گویا اس کا ظہور تاکید کرتا ہے اس
شخص کے لیے جس کا وہ ارادہ کرے دونوں امر کے ساتھ۔
امام سید الشہداء علیہ السلام نے دعاء عرفہ میں فرمایا کہ:

کس طرح ایسی چیز کے ساتھ تیرے وجود پر استدلال کیا جائے کہ وہ موجود چیز خود اپنے وجود میں تیری محتاج ہے۔
کیا ہمارے لیے تیرے غیر کا وہ ظہور ہے جو تجھ میں نہ ہوتا کہ تیرے ظہور کا وسیلہ ہو؟
تو کب چھپا ہے جو کسی دلیل کے محتاج نہیں جو تیری طرف رہنمائی کرے اور تو کب دور ہوا ہے جو تیرے آثار

ہمیں تیرے ساتھ ملائیں۔

اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے خود پر نگہبان نہ دیکھے۔

اور نقصان دہ ہے بندے کی وہ تجارت جس میں اس کے لیے تیری محبت کا حصہ قرار نہیں دیا
”ابطنتہ“ شاید یہ بطنہ کی معنی میں ہو اور ”حمزہ“ استفہام کے لیے ہو۔
الجوہری نے کہا:

بطنت الامر اذا عرفت باطنه ومنه۔

یعنی میں نے اسماء اللہ میں، امر کے باطن کو جانایا اس کے باطن سے عرفان پایا۔
اور باطن ہم سے غائب ہے شے میں اور اندر کی آنکھیں شے میں چھپی ہیں۔
اور یہ موافق تر ہے اپنے ما قبل سے۔

”وقلة الامتناع لبا اراد به“ ارادہ کیا عدم کی قلت کے ساتھ۔

ابن اثیر نے کہا: حدیث میں ہے بتحقیق امام علیؑ لغت کا ارادہ قلت سے کرتے تھے یعنی اصلا لغت کو نہیں لاتے تھے۔
اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شے کی اصل میں نفی میں جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ: فقلیلا ما یومنون
وہ جو ایمان لائے قلیل ہیں۔

”لم یخرج منه طرفہ عین“ کیونکہ ذات اپنی حد میں ہلاک ہونے کے امکان میں باطل ہے اس حساب سے کہ
اس کا جوہر آزال اور آباد سب میں ہے۔

بس جب تک حق تعالیٰ ہوگا تو وجود اس پر فیض لے گا اور اس کے جوہر کے لیے کہے گا کن فیکون
اور متحقق ہوگی جب فیض لینے سے روکے گا۔

”کن“ یہ قول ان کے جوہر کے لیے ہے پلٹتا ہے اس کا نفس اس کے ذاتی ہلاک ہونے کی طرف اور اس کی ذات
پلٹتی ہے اس کے بطلان سرمدی کی طرف۔

اور اگر لغزش اور انحراف کی طرف رخ کرے تو اس کو کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں کر سکتا۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے ① لیکن اس کی دوسری سند جو شیخ صدوق نے درج کی ہے حسن ہے۔ (واللہ اعلم)

۴۸۔ باب النوادر

النوادر

1/395

الكافي ۱/۱۳۳/۱ الحسين بن محمد و محمد جميعاً عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا) قَالَ نَحْنُ وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ الَّتِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا إِلَّا الْأَيْمَنَ فَعَرَفْتَنَا. ابن عمار سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے خدا کے قول: ”اچھے اچھے نام خدا ہی کے خاص ہیں تو اسے انہی ناموں سے پکارو۔“ (الاعراف: ۱۸۰) کے متعلق فرمایا: خدا کی قسم! ہم ہیں اللہ کے اسماء الحسنیٰ کہ جن کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بندوں کا کوئی عمل قابل قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ ہماری معرفت سے۔^①

(ترجمہ)

بیان:

اس حدیث کی شرح کا بیان پہلے گزر چکا ہے اور ہم اس بیان کو بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ: جس طرح تحقیق اسم دلالت کرتا ہے مسمیٰ پر اور مسمیٰ کے لیے نشانی ہوتی ہے اسی طرح اہل بیت علیہم السلام اللہ پر دلیلیں ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام اللہ کی صفات کے حسن اور ان کے آثار کی نشانی ہیں

”فادعوه بها“ یعنی: اللہ کو پکارو اور اس کی طرف قریب ہونے کو طلب کرو ان صفات و اسماء کی معرفت کے سبب تحقیق اللہ تعالیٰ کی معرفت اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کے ساتھ مربوط ہے اور عبادت قبول نہیں ہوتی سواء معبود کی اس معرفت کے جو موقوف ہے اہل بیت علیہم السلام کی معرفت پر۔

اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء کی معرفت کے باب کا آخر ہے یہ۔

الحمد لله اولاً و آخراً۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور افعال کی معرفت کے باب۔

① تفسیر العیاشی: ۲/۳۲؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۱۰۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۵/۲۵۱؛ تفسیر البرہان: ۲/۶۱۷؛ تاویل الآیات: ۱/۱۹۳؛ تفسیر الصافی: ۲/۲۵۵؛ مستدرک الوسائل: ۵/۲۲۹؛ بحار الانوار: ۲۵/۴

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن یا صحیح ہے کیونکہ سعدان بن مسلم ثقہ ثابت ہے اور وہ تفسیر لقمی اور کامل الزیارات کا راوی بھی ہے۔ (واللہ اعلم)

Shia Books PDF

یہ آخری صدی ہے
کتابوں سے عشق کی

SHIA BOOKS PDF
KITAB KHAI
BAO SE ISHQ

Manzar Aeliya 9391287881

NASER JAFERY 9963049752 Hyderabad India

یا اللہ یا محمد یا علی

پی ڈی ایف سازی

منجانب

منظر ایلیماء shia books pdf

MANZAR AELIYA HYDERABAD INDIA

SYED NASER AMJED JAFERY

أبواب معرفة مخلوقاتہ وأفعاله تبارک وتعالیٰ

اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور اُس کے افعال کے ابواب

الآیات:

قال اللہ سبحانہ: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ۝ ﴿١﴾

”وہ رحمن جس نے عرش پر اقتدار قائم کیا“ ۝ ”جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی تہہ میں ہے سب کا وہی مالک ہے۔“

وقال عز وجل: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۝ ﴿٢﴾
”اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان دونوں کی نگہداری اس کے لیے کوئی کار گراں نہیں ہے“

وقال تعالیٰ: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۝ ﴿٣﴾

”اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے“

وقال: (مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اخِذٌ بِعَاصِيَتِهَا) ۝ ﴿٤﴾

”کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کی گرفت میں نہ ہو“

وقال جل ذكرہ: (اِلٰلَهَ الْخَلْقِ وَالْاَمْرِ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ) ۝ ﴿٥﴾

”آگاہ رہو! خلقت اُسی کی ہے اور امر بھی اُسی کا ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ جو عالمین کا رب ہے“

بیان:

عنقریب ان ابواب میں وہ بیان آئے گا جو ان آیات کی شرح کرے گا۔

﴿١﴾ سورۃ طہ: ۵-۶

﴿٢﴾ سورۃ البقرۃ: ۲۵۵؛ وفی بعض النسخ زاد فیہ (وہو العلی العظیم)

﴿٣﴾ سورۃ الانعام: ۱۸، ۲۱

﴿٤﴾ سورۃ صود: ۵۶

﴿٥﴾ سورۃ الاعراف: ۵۴

۴۹۔ باب العرش والكرسى

باب عرش اور كرسى

الكافي ۱/۱۲۹/۱ العدد ۱۱۱ عن البرقي رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلَ الْجَائِلِيُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَحْمِلُ الْعَرْشَ أَمْ الْعَرْشُ يَحْمِلُهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَامِلُ الْعَرْشِ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ) فَكَيْفَ قَالَ ذَلِكَ وَقُلْتَ إِنَّهُ يَحْمِلُ الْعَرْشَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ الْعَرْشَ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنْوَارٍ أَرْبَعَةٍ نُورٍ أَحْمَرٍ مِنْهُ احْمَرَّتِ الْحُمْرَةُ وَنُورٍ أَخْضَرَ مِنْهُ اخْضَرَّتِ الْخَضِرَةُ وَنُورٍ أَصْفَرَ مِنْهُ اصْفَرَّتِ الصُّفْرَةُ وَنُورٍ أَبْيَضَ مِنْهُ ابْيَضَّ الْبَيَاضُ وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي حَمَلَهُ اللَّهُ الْحَمَلَةَ وَذَلِكَ نُورٌ مِنْ عَظَمَتِهِ فَبِعَظَمَتِهِ وَنُورِهِ أَبْصَرَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ وَبِعَظَمَتِهِ وَنُورِهِ عَادَاةَ الْجَاهِلُونَ وَبِعَظَمَتِهِ وَنُورِهِ ابْتَغَى مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ جَمِيعٍ خَلَا يُقْبِلُ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ بِالْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْأَدْيَانِ الْمُشْتَبِهَةِ فَكُلُّ مُحْمُولٍ يَحْمِلُهُ اللَّهُ بِنُورِهِ وَعَظَمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا فَكُلُّ شَيْءٍ مُحْمُولٌ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُسْكِلُ لَهَا أَنْ تَزُولَا وَالْمُحِيطُ بِهَا مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ حَيَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَنُورُ كُلِّ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا قَالَ لَهُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَيْنَ هُوَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَفَوْقَ وَتَحْتَ وَفُحِيطَ بِنَا وَمَعَنَا وَهُوَ قَوْلُهُ: (مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا) فَالْكُرْسِيُّ مُحِيطٌ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى) وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) فَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ هُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ

حَمَلَهُمُ اللَّهُ عِلْمَهُ وَلَيْسَ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ شَيْءٌ خَلَقَ اللَّهُ فِي مَلَكُوتِهِ الَّذِي أَرَادَ أَنَّهُ أَصْفِيَاءُهُ وَأَرَادَ خَلِيلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: (وَكَذَلِكَ تُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) وَكَيْفَ يَحْمِلُ حَمَلَةَ الْعَرْشِ اللَّهُ وَمَحْيَاَتِهِ حَيِّثُ قُلُوبُهُمْ وَبُنُورُهُ اهْتَدَوْا إِلَى مَعْرِفَتِهِ.

برقی نے مرفوع روایت کیا ہے کہ ایک جاثلیق نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا: آپ بتائیں کہ خداوند تعالیٰ نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یا عرش نے خدا کو اٹھایا ہوا ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عرش، آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے بارے خدا نے خود فرمایا ہے: ”اللہ آسمانوں اور زمینوں کو یقیناً تھامے ہوئے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ نہ جائیں اور اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی ان کو تھام نہیں سکتا۔ یقیناً وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ (سورہ فاطر: ۴۱)۔“

پھر اس عرض کیا: آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں بتائیں: ”اس دن آٹھ فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اوپر اٹھائے ہوں گے۔ (سورہ الحاقہ: ۱۷)۔“

پس خدا تو یہ کہتا ہے پھر آپ نے کیسے فرمایا ہے کہ اللہ عرش، آسمانوں اور زمین کو اٹھائے ہوئے ہے؟
امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: خدا نے عرش کو چار انوار سے خلق کیا ہے: سرخ نور سے اور تمام چیزوں کی سرخی اسی سے ہے۔ سبز نور سے اور تمام چیزوں کا سبزہ اسی نور سے ہے، زرد نور سے اور تمام اشیاء کی زردی اسی نور سے ہے اور سفید نور سے اور تمام اشیاء کی سفیدی اسی نور سے ہے۔ اور وہ علم ہے جو اس نے اٹھانے والوں کو عطا کیا ہے اور وہ نور اس کی عظمت کا نور ہے اور خدا اپنی عظمت اور نور سے مومنین کے دلوں کو منور کرتا ہے اور ان کے دلوں میں دیکھتا ہے اور اسی وجہ سے نادان و جاہل اس سے دشمنی کرتے ہیں اور اس کی عظمت اور اس نور کی وجہ سے تمام مخلوق جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ اس کی بارگاہ میں اسے وسیلہ قرار دیتے ہیں جب کہ ان کے ایمان مختلف ہیں اور ان کے ادیان مختلف ہیں۔ پس تمام کو اللہ نے اپنے نور اور عظمت اور قدرت سے اٹھایا ہوا ہے۔ اس انداز سے کوئی چیز اپنے نفس کے لیے ضرر، نقصان، موت و حیات اور شعور کی استطاعت نہیں رکھتی۔ پس ہر چیز محمول ہے اور خدا نے اس کو تھاما ہوا ہے اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کو اپنی جگہ سے گرنے سے روکا ہوا ہے اور وہ ہی ہر چیز کو زندگی دینے والا ہے اور ہر چیز کا نور ہے اور جو کچھ اس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں وہ اس سے بلند و بالا ہے۔

اس نے عرض کیا: آپ بتائیں کہ خدا کہاں ہے؟

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: وہ اس جگہ ہے، اُس جگہ ہے، وہ ہر جگہ ہے اور پر نیچے وہ ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کے بارے میں اس نے خود فرمایا ہے: ”جہاں بھی تم تین سرگوشی کرو گے میں وہاں چوتھا ہوں اور جہاں چار سرگوشی کرو گے میں وہاں پانچواں ہوں اور جہاں تم پانچ سرگوشی کرو گے میں وہاں چھٹا ہوں گا۔ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہے وہ جہاں کہیں ہوں۔ (البقرہ: ۲۵۵)۔“ پس اس پر اس کی کرسی آسمانوں و زمین، ہواؤں اور فضا حتیٰ کہ تحت الثریٰ کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے ”اور اگر تم اپنی آواز بلند کرو تو وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتا ہے۔ (طہ: ۷)۔“ اور یہ ہی خدا نے فرمایا ہے: ”اس کی کرسی آسمانوں زمین سے زیادہ وسیع ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ بزرگ و بالا ہے۔ (البقرہ: ۲۵۵)۔“ پس اس کے عرش کو اٹھانے والے علماء ہیں جو اس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں اور خدا نے ان کو اپنا علم عطا کیا ہے اور خدا نے ملکوت میں جو کچھ خلق کیا ہے وہ اس نے اپنے خلیل (ابراہیمؑ) کو دکھایا جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے: ”اور ہم نے ایسے ہی ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت دکھائی تاکہ وہ ہمارا یقین کرنے والا ہو جائے۔ (الانعام: ۷۵)۔“ اور عرش خدا کو کیسے اٹھا سکتا ہے اور وہ اپنی حیات سے دلوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ اپنے نور سے اپنی معرفت کی طرف ہدایت کرتا ہے۔^①

بیان:

کبھی عرش سے ارادہ کیا جاتا ہے اس جسم کا جو تمام اجسام پر محیط ہے۔ اور کبھی ارادہ کیا جاتا ہے عرش کے جسم کے ساتھ تمام اجسام کو یعنی تمام عالم جسمانی کو اور کبھی ارادہ کیا جاتا ہے۔ عرش سے اس سارے مجموعے کو جو اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے ان ارواح اور عقول کو جن سے اجسام مستقوم ہوتے ہیں یعنی تمام عوالم ملک اور ملکوت اور جبروت کے ساتھ، سب کے سب سوا خدا کے اور کبھی عرش سے ارادہ کیا جاتا ہے اللہ کے اس علم کو جو اللہ کے غیر کے ساتھ متعلق ہے۔ اور کبھی عرش سے ارادہ کیا جاتا ہے اللہ کے اس علم کو جس کو فقط انبیاء اور رسول اور اس کی جتیں جانتے ہیں اور یہ وہی ہے جس کی اس حدیث میں اور اس کے مابعد میں تفسیر بیان کی گئی ہے۔

اور تحقیق ان سب کی طرف اشارہ آئے گا اہل بیت علیہم السلام کے کلام میں

اور امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ: عرش اور کرسی کیا ہیں؟

① تفسیر نور الثقلین: ۱/ ۴۳۲ و ۵/ ۴۰۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ۳/ ۳۶۶ و ۱۳/ ۴۱۱؛ ارشاد القلوب: ۲/ ۲۹۹؛ بحار الانوار: ۵۵/ ۹؛ تفسیر البرہان: ۳/ ۷۱

آپ نے فرمایا:

عرش ایک معنی میں تمام مخلوق کا مجموعہ ہے اور کرسی اس کا برتن ہے اور دوسری معنی میں عرش وہ علم ہے کہ جس پر خدا نے، انبیاء اور رسولوں اور اپنی جتوں کو مطلع کیا ہے اور کرسی وہ علم ہے جس پر خدا نے، انبیاء اور رسولوں اور جتوں میں سے کسی کو بھی مطلع نہیں کیا۔

اور تمام مخلوق سے مراد تمام عالم جسمانی کا مجموعہ ہے اور اس کا برتن عالم ملکوت اور جبروت ہیں جن کی وجہ سے ان کا استقرار، ثابت رہنا اور قائم رہنا ہے۔

اور عنقریب کرسی کے بارے میں تمام کلام آئے گا ان شاء اللہ

اور ثابت ہوا کہ علم اور معلوم ذات کے حساب سے متحد ہیں اعتباری حساب سے ایک دوسرے کے غیر ہیں بس عرش کی ساری معنائیں ایک دوسرے کے قریب ہیں اور اس کے قوانم عالم کے ارکان ہیں جن پر تمام مخلوق کی بنیاد رکھی ہے۔

باب حدث الاسماء میں پہلے گزر چکا ہے جو ہم نے اشارہ کیا ان کی طرف اور جو ملائک اس پر موکل ہیں۔ کی طرف۔

اور اس کو اٹھانے والے سے مراد وہ موکل ارواح ہیں جن کے تدبیر کے ذریعے وہ قائم ہے پہلے معانی کی بنا پر دوسرے معانی کی بنا پر مراد علم کو اٹھانے والے ہیں اور اس کی شرح آئے گی ان شاء اللہ۔

اور چار قسم کے انوار وہ قدسی عقلی جواہر ہیں جو اللہ کے وجود کے واسطے ہیں اور ان کے رنگ کنایہ ہے ان کے اقسام کے مختلف ہونے کا جو چاروں قسم کے مختلف ہونے کا سبب ہیں اس حسی عالم میں جیسے عناصر اور اخلاط اور حیوانات کی جنسیں یعنی انسان اور بھائم شیر پرندے اور انسان کے مراتب یعنی نفس جو حس کرتا ہے اور وہ نفس جو خیال کرتا ہے اور عقل اور تولید ہونے والے اجناس جیسے معدن اور نبات اور حیوان اور انسان۔

اور ”ہو“ کی ضمیر امام علیہ السلام کے قول میں وہ علم ہے، اور وہ ضمیر عرش کی طرف پلٹتی ہے نہ سفید رنگ کا نور جیسے اس کی عظمت سے گمان کیا جاتا ہے اور اس کا نور مومنین کے قلوب کو بصیرت دیتا ہے کیونکہ عقل کے نور سے دل کی آنکھیں بنتی ہیں اور ان دونوں کے ذریعے ان کے ساتھ جاہل لوگ دشمنی کرتے ہیں کیونکہ جہل وہ ظلمت اور تاریکی کی منشا ہے جو نور کا ضد ہے اور دشمنی دو ایک دوسرے کے ساتھ ضد والی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اور ان

دونوں کے ذریعے اللہ کی طرف وسیلہ قرار دیا جاتا ہے کیونکہ ہر شے پلٹتی ہے اپنے اصل اور غایت کی طرف

اور ہر شے کا منشا پہلے مخلوق کا نور ہے جو نور عظمت سے ہے جیسے اس کا بیان گزر گیا کئی مرتبہ۔

اور تشبیہ کی مجرور ضمیر ”الممسک لهما“ میں پلٹتی ہے آسمانوں اور زمین کی طرف اور ”الحیط“ یا مجرور ہے اس پر عطف ہونے کی وجہ سے یا مرفوع ہے المسک پر عطف ہونے کی وجہ سے۔

اور یہ زیادہ منسوب ترین ہے قول سے اور دوسری بنا پر ضمیروں کا الحیط متعلق ہے یعنی کہا جائے: والحیط بھما۔
”بما حویاۃ من شئ“ اور اول کے استلزام سے مجرور پر جار کے تکرار کے بغیر ضمیر پر عطف کرنے کا وہم ہوتا ہے اور یہ ان چیزوں میں سے جو جائز نہیں ہیں بس اس کو دفع کریں تو اس کا جائز نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ وہ اس چیز میں سے ہے جو معصومین علیہم السلام کے کلام میں واقع ہوا ہے۔

”و کیف یحمل حملة العرش اللہ“ یہ قول رد کرتا ہے اس چیز کو جو سائل کے قول سے لازم آتی ہے کہ جس نے عرش کو اٹھایا ہے اس کے اٹھانے والا اللہ ہے۔

اور حملہ کی ”تاء“ کو ضمیر میں تبدیل کرنا اور اس کو مفعول مطلق قرار دینا جیسے بعض شارحین نے کیا ہے یہ تحریف اور تصحیف ہے جس کو نسخ اور فصاحت قبول نہیں کرتی اور نہ ہی جمع کی ضمیریں قبول کرتی ہیں جو اس کے بعد میں ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^①

2/397 الکافی ۱/۱۳۰/۲ القمیان عن صفوان قال: سألني أبو قرّة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته فأذن لي فدخل فسأله عن الحلال والحرام ثم قال له أفتقر أن الله محمول فقال أبو الحسن عليه السلام كل محمول مفعول به مضاف إلى غيره محتاج والمحمول اسم نقص في اللفظ والحامل فاعل وهو في اللفظ مدحاة وكذلك قول القائل فوق وتحت وأعلى وأسفل وقد قال الله (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) ولم يقل في كتبه إنه المحمول بل قال إنه الحامل في البر والبحر والممسك السماوات والأرض أن تزولا والمحمول ما سوى الله ولم يسمع أحد آمن بالله وعظمته قط قال في دعائه يا محمول قال أبو قرّة فإنه قال (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) وقال (الذين يحملون العرش) فقال أبو الحسن عليه السلام العرش ليس هو الله والعرش اسم

عِلْمٍ وَقُدْرَةٍ وَعَرْشٍ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ ثُمَّ أَضَافَ الْحَمْلَ إِلَى غَيْرِهِ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِهِ لِأَنَّهُ اسْتَعْبَدَ خَلْقَهُ بِحَمْلِ عَرْشِهِ وَهُمْ حَمَلَةٌ عَلَيْهِ وَخَلْقًا يُسَبِّحُونَ حَوْلَ عَرْشِهِ وَهُمْ يَعْمَلُونَ بِعِلْمِهِ وَمَلَائِكَةً يَكْتُبُونَ أَعْمَالَ عِبَادِهِ وَاسْتَعْبَدَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِالطَّوَافِ حَوْلَ بَيْتِهِ وَاللَّهُ (عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) كَمَا قَالَ وَالْعَرْشُ وَمَنْ يُحْمِلُهُ وَمَنْ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاللَّهُ الْحَامِلُ لَهُمُ الْحَافِظُ لَهُمُ الْمُمْسِكُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُقَالُ مُحْمُولٌ وَلَا أَسْفَلَ قَوْلًا مُفْرَدًا لَا يُوَصَّلُ بِشَيْءٍ فَيَفْسُدُ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى قَالَ أَبُو قُرَّةَ فَتُكَذِّبُ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي جَاءَتْ أَنَّ اللَّهَ إِذَا غَضِبَ إِثْمًا يُعْرِفُ غَضَبُهُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُحْمِلُونَ الْعَرْشَ يَجِدُونَ ثِقْلَهُ عَلَى كَوَاهِلِهِمْ فَيَخْرُونَ سُجَّدًا فَإِذَا ذَهَبَ الْغَضَبُ خَفَّ وَرَجَعُوا إِلَى مَوَاقِفِهِمْ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْبَرَنِي عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُنْذُ لَعَنَ إِبْلِيسَ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا هُوَ غَضَبَانُ عَلَيْهِ فَمَتَّى رَضِيَ وَهُوَ فِي صِفَتِكَ لَمْ يَزَلْ غَضَبَانُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ وَعَلَى أَتْبَاعِهِ كَيْفَ تَجَرَّءُ أَنْ تَصِفَ رَبَّكَ بِالتَّغْيِيرِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ وَأَنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا يَجْرِي عَلَى الْمَخْلُوقِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَزَلْ مَعَ الزَّائِلِينَ وَهُمْ يَتَغَيَّرُونَ مَعَ الْمُتَغَيِّرِينَ وَلَمْ يَتَبَدَّلْ مَعَ الْمُتَبَدِّلِينَ وَمَنْ دُونَهُ فِي يَدِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ مُحْتَاجٌ وَهُوَ غَنِيٌّ عَمَّنْ سِوَاهُ.

(ترجمہ)

صفوان کا بیان ہے کہ مجھے ابو قرہ محدث نے کہا ہے کہ مجھے ابو الحسن امام رضا علیہ السلام کی خدمت لے جایا جائے۔ پس میں نے آپ علیہ السلام سے اس کے لیے اذن طلب کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اذن دخول دیا اور اس نے آپ علیہ السلام سے حلال و حرام کے مسائل پوچھے اور پھر عرض کیا: کیا خدا محتاج ہے کہ اس کو اٹھایا جائے۔

امام ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا: ہر محمول مفعول بہ ہے اور غیر کی طرف اس کی نسبت ہے اور غیر کا محتاج ہے اور محمول ہونا خود لفظ میں نقص ہے اور اٹھانے والا فاعل ہے اور خود اس کے لفظ میں ایک مدحت ہے اور ایسے ہی کہنے والے کا قول جو کہتا ہے کہ وہ اوپر ہے، نیچے ہے اور اعلا و اسفل ہے تو یہ سب نقص ہیں اور خدا نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے: ”اس کو اسماء حسنی سے پکارو اس کے لیے تمام اسماء حسنی ہیں۔“ ان اسماء حسنی میں اللہ نے محمول کو ذکر نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ وہ حامل ہے دریاؤں اور صحراؤں کا اور وہ آسمانوں و زمین کو تھامے ہوئے اور رو کے ہوئے ہے کہ وہ گرنے جائیں۔ پس اللہ کے علاوہ ہر چیز محمول ہے لیکن اللہ محمول نہیں ہے۔ جو بھی خدا اور اس کی

عظمت پر ایمان رکھتا ہے اس سے کبھی نہیں سنا گیا کہ اس نے اپنی دعائیں فرمایا ہو: یا ”محمول“۔

ابو قرہ محدث نے عرض کیا: یہ جو خدا فرماتا ہے: ”اس دن تیرے رب کے عرش کو اٹھانے لگا“ (الحافۃ: ۱۷)۔ (وہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہو گا وہ کون ہے؟)

آپؐ نے فرمایا: عرش اللہ نہیں ہے بلکہ عرش اس کے علم اور قدرت کا نام ہے اور عرش میں تمام اشیا ہیں۔ پھر اس کے حمل کی نسبت اس نے غیر کی طرف دی ہے جو اس کی ایک مخلوق ہے اور حمل کی نسبت اپنی طرف نہیں دی اور اس کی وجہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ وہ مخلوق ہے کہ جن کی عبادت فقط یہی ہے۔ پس حاملان عرش اس کے علم کے حاملان ہیں جو مخلوق ہیں۔ اور وہ عرش کے گرد تسبیح کر رہے ہیں اور اس کے علم کے تحت عمل کرتے ہیں اور ملائکہ بندوں کے اعمال کو لکھتے ہیں اور اہل زمین خانہ خدا کا طواف کر کے عبادت کرتے ہیں۔ پس خدا عرش پر تسلط رکھتا ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ عرش اور جنہوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، وہ سب کو اٹھانے والا ہے، سب کی حفاظت کرنے والا ہے اور سب کو روکنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قائم ہے۔ اس کو محمول نہیں کہا جائے گا اور اس کو اسفل نہیں کہا جائے گا، اکیلا ہے، وہ کسی چیز سے ملا ہوا نہیں ہے تاکہ لفظ اور معنی دونوں فاسد ہو جائیں اور اس کے علاوہ یہ نقص احتیاج پر دلالت کرتے ہیں۔

ابو قرہ محدث نے عرض کیا: کیا آپ اس روایت کی تکذیب کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جب خدا غضب ناک ہوتا ہے تو وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے کندھوں پر اس کے بوجھ کی سنگینی محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور جب اس کا غضب ختم ہو جاتا ہے تو وہ ثقل ختم ہو جاتا ہے اور وہ فرشتے اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔

آپؐ نے فرمایا: اچھا مجھے بتاؤ خدا نے جب سے ابلیس پر لعنت کی ہے اور اس پر غضبناک ہوا ہے تو کیا آج تک اس پر راضی ہوا ہے؟ تو وہ تیرے بیان کے تحت ہمیشہ سے شیطان اور اس کے پیروکاروں پر غضب ناک ہے (تو پھر اس زمانہ سے آج تک حاملان عرش پھر سجدے میں رہنے چاہیں) تو پھر تو کیسے جرأت کرتا ہے کہ اپنے رب کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تبدیل ہونے کی نسبت دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو مخلوق پروردار ہوتا ہے وہ اس پر بھی وارد ہوتا ہے حالانکہ وہ منزہ و بلند و بالا ہے، وہ زائل ہونے والوں کے ساتھ زائل نہیں ہوتا اور تبدیل ہونے والوں کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا اور عوض ہونے والوں کے ساتھ عوض نہیں ہوتا۔ اور جو اس کے علاوہ ہے وہ اس کی قدرت و تدبیر میں ہے اور ہر چیز اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں فقط وہ ہی غنی ہے۔^①

بیان:

”المحمول اسم نقص“ جان لو کہ بتحقیق ہر لفظ الفاظ کمالیہ سے نہیں ہوتا کہ جس میں ہم تصور اور عقل کرتے ہیں بس بتحقیق جائز نہیں ہے ایسے لفظ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اطلاق کرنا کسی بھی وجہ سے اصلاً لیکن الفاظ کمالیہ میں اگر شریعت کے مطابق کوئی اشکال نہ ہو تو اس کے ساتھ اللہ کا نام رکھا جاسکتا ہے جیسے الوجود بس اس کا اطلاق خداوند کے اوپر جائز ہے تعریف اور توصیف کرنے کے لیے اور اگر چہ تعریف کرنے کے لیے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا نام رکھنے کا اذن وارد ہوا ہے جیسے ”الحی“ و ”العالم“ و ”کذلک قول القائل“ یعنی: بتحقیق مدحت اور تعریف میں فوق اور اعلیٰ کی معنی جیسے لفظ جیسے حامل اور تحت نیچے اور اسفل یعنی بہت نیچے یہ اسم نقص ہیں محمول کی طرح۔

”و عرش فیہ کل شیء“ جر کے ساتھ علم اور قدرت پر عطف کرتے ہوئے یعنی: عرش جسمانی کا ہم ”و خلقاً“ عطف ہے ”خلقه“ پر اور اسی طرح ”ملائکہ“ یعنی: مخلوق اور ملائکہ کو اپنا بندہ کرنا۔

اور گویا خلق اول کنایہ ہے ملائکہ مقربین اور کاملہ نفسوں سے اور اسی لیے ان کو مضاف کیا اللہ کی طرف اور خلق ثانی کنایہ ہے ملائکہ مدبرین اور نفس سماویہ سے اور اس لیے ان کی نسبت دی عرش کے اطراف کی طرف اور عمل کی طرف بعض نسخوں میں میم کے لام پر مقدم ہونے کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔

اور ملائکہ کنایہ ہے ان موکلین ملائکہ سے جو موکل ہیں بنی آدم پر اور ارضی نفسوں پر اور اہل ارض، بنی آدم کے اجساد پر۔

”العرش و من یحملہ و من حول العرش“ یعنی: سب پر برابر دستری رکھتا ہے۔

”قولا مفردا“ اسفل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے فقط یعنی اس کے ساتھ اور اعلیٰ کہنے کے بغیر۔

”فمتی رضی“ یعنی: جب اس کے غضبناک ہونے کا حال خوشنود ہونے کے حال کا غیر ہو۔

اور ثابت ہوا اس کا ابلیس پر غضب تیرے گمان میں اس معینہ مدت میں بس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ایک سے خوشنودی کی حالت اس مدت میں اصلاً۔

”لم یزل“ زاء کے ضمہ کے ساتھ زوال سے

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^①

3/398

الکافی، ۱/۱۳۲/۱ محمد بن الحسن عن سهل عن السرا د عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) فَقَالَ مَا يَقُولُونَ قُلْتُ يَقُولُونَ إِنَّ الْعَرْشَ كَانَ عَلَى الْمَاءِ وَالرَّبُّ فَوْقَهُ فَقَالَ كَذَبُوا مَنْ زَعَمَ هَذَا فَقَدْ صَيَّرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا وَوَصَفَهُ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِ وَلَزِمَهُ أَنْ الشَّيْءَ الَّذِي يَحْمِلُهُ أَقْوَى مِنْهُ قُلْتُ بَيِّنْ لِي جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَمَلَ دِينَهُ وَعَلِمَهُ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَرْضٌ أَوْ سَمَاءٌ أَوْ جَنٌّ أَوْ إِنْسٌ أَوْ شَمْسٌ أَوْ قَمَرٌ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ نَزَّهَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ رَبُّكُمْ فَأَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْأَئِمَّةُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا أَنْتَ رَبُّنَا فَحَمَلَهُمُ الْعِلْمُ وَالِدِينَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ حَمَلَةُ دِينِي وَعَلِيٌّ وَأَمَنَائِي فِي خَلْقِي وَهُمْ الْمَسْئُولُونَ ثُمَّ قَالَ لِبَنِي آدَمَ اقْرَءُوا بِاللُّغَةِ الْبُيُوتِيَّةِ وَهَؤُلَاءِ النَّفَرُ بِالْوِلَايَةِ وَالطَّاعَةِ فَقَالُوا نَعَمْ رَبَّنَا أَقَرَرْنَا فَقَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ اشْهَدُوا فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ شَهِدْنَا عَلَى أَنْ لَا يَقُولُوا غَدًا (إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ) يَا دَاوُدُ وَلَا يَتَنَامُوا كَدَّةً عَلَيْهِمْ فِي الْبَيْثَاقِ.

تَرْجَمَهُ

داود الرقی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے خدا کے قول: ”اور اس کا عرش پانی پر ہے۔“ کے متعلق پوچھا تو آپؑ نے فرمایا: لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا: لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا عرش پانی پر ہے اور خدا عرش کے اوپر ہے۔ آپؑ نے فرمایا: وہ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے اس نے خدا کو محمول قرار دیا ہے اور اس نے خدا کی توصیف مخلوق کے اوصاف کے ساتھ کی ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ جس نے خدا کو اٹھایا ہوا ہے وہ خدا سے زیادہ طاقت ور و قوی ہے۔

میں نے عرض کیا: آپ میرے لیے بیان کریں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ خدا مجھے آپ پر قربان کر دے! آپؑ نے فرمایا: اس سے مراد ہے کہ زمین و آسمان و جن و انس و سورج و چاند و ستاروں کی تخلیق سے قبل اس نے اپنا دین و علم پانی کو عطا فرمایا تھا اور پھر جب خدا نے اشیا کی خلقت کا ارادہ فرمایا تو ان کو اپنے سامنے ظاہر فرمایا اور ان سے سوال کیا: تمہارا رب کون ہے؟ تو سب سے پہلے رسول خدا ﷺ نے کہہ دیا اور ان کے بعد امیر المؤمنین

علی علیہ السلام بولے اور ان کے بعد دوسرے آئمہ ہدی علیہم السلام بولے اور عرض کیا: تو ہمارا رب ہے۔ تو خدا نے اپنا دین و علم انہیں عطا کیا پھر فرمایا: ملائکہ یہ ہیں جو میرے دین و علم کو اٹھانے والے ہیں اور میری مخلوق پر میرے امیں ہیں اور میری مخلوق میں ہیں جن سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد خدا نے اولاد آدم سے فرمایا: میری ربوبیت کا اور ان کی ولایت کا اقرار کرو اور ان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دو۔ انہوں نے عرض کیا: ہاں، ہمارے رب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر خدا نے ملائکہ سے فرمایا: ان کے اقرار پر گواہ رہنا، ملائکہ نے عرض کیا: اے ہمارے رب! ہم اس پر گواہ ہیں۔ اب کل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم غافل تھے یا یہ کہ ہمارے آباؤ اجداد نے اس سے قبل شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد والی ذریت ہیں تو کیا تو باطل پرستوں کے فعل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دے گا۔

اے داود: عہد میثاق میں ہماری ولایت کی ان پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔^①

بیان:

کبھی ماء (پانی) سے ارادہ کیا جاتا ہے وہ جسمانی مادہ جس سے جہل اور اس کے لشکر اور آگ کو خلق کیا۔

اور لفظ ”الاجاج“ کے ساتھ اس کی تعریف گزری الجہل والعقل کی حدیث میں گزری ہے اور جیسے باب طیۃ المؤمن والکافر میں آئے گا۔

اور کبھی ”ماء“ سے ارادہ کیا جاتا ہے اصفیاء اور جنت کو جن کو اس ماء سے خلق کیا گیا، اللہ تعالیٰ سے کمالات کو قبول کرنے کے اعتبار سے اس پر فیض ہونے کے ذریعے۔

اور ”العذب“ کے ساتھ ماء کی صفت لاتے ہیں جیسے باب طیۃ میں آئے گا اور اس سے یہاں یہی مراد ہے، اور موجودات مذکورہ پر دین اور علم کے اٹھانے کی قابلیت ذات اور مرتبے کے ساتھ ہے نہ زمانے کے ساتھ ہے اور یہ قوی ترین اور شدید ترین ہے اس کے ذاتی تعلق و ربط کی وجہ سے۔

”نثرہم“ یعنی: ان کی مائیتیں اور حقائق اس کے علم کے سامنے بکھر گئے بس حقائق سے چاہا کہ کلام کریں اپنے جواہر کی قابلیت کی زبانوں کے ساتھ اور اپنی ذات کی صلاحیتوں کی زبانوں کے ساتھ، اس میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف کہ فرمایا: ”اور جب تیرے پروردگار نے بنی آدم سے ان کی ذریت کو ظاہر کیا اور عہد لیا“

① التوحید: ۳۱۹؛ المحضر: ۶۶؛ مختصر البصائر: ۵۰۱ و ۳۹۷؛ اثبات الہدایۃ: ۲/۱۱؛ تفسیر البرہان: ۳/۷۹؛ بحار الانوار: ۲۳/۳۲۷ و ۳۳۳/۵۳ و ۹۵/۵

۵/۲۳۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۵/۶۳۰ و ۱۲۶؛ علل الشرائع: ۱/۱۱۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۹۲؛ کلیات حدیث قدسی: ۳۸۶

یعنی: ان کے نفسوں کے ان کے آباء کی عقلی صلیوں میں ہونے کے وقت اور اصلی معدن میں ہونے کے وقت
یعنی: ان کو گواہ قرار دیا در حالانکہ وہ ان حقائق میں رقیق تھے اور آباء کا ذکر ظہور کے ساتھ کیا کیونکہ ان میں سے
ہر ایک نفسوں کے لطائف کا مظہر تھا یا یہ کہ وہ وہاں اس کے پاس ظاہر تھے ان کی عقلی، نوری صورتوں میں ہونے
کی وجہ سے کہ جن کی ذات اور حقیقت ظاہر تھی۔

”واشهدہم علی انفسہم“ یعنی: اللہ نے ان کو عطا کیا ان کی عقلی ذاتوں کا اور نوری ہویت کا شہود، یعنی
ان کو اپنی عقلی ذاتوں کو دکھا کر گواہ کیا، اس ادراکی، عقلی عالم میں بس وہ اس عقلی قوت کی وجہ سے اس کے لائق
ہوئے کہ خدا کا خطاب سنا

”ألسنت بربکم“ جس طرح وہ خطاب سنتے ہیں اس دنیا میں بدنی قوت کے ساتھ ایسے وہ خطاب سنا اور ان
عقول کی زبانوں کے ساتھ کہا ملی۔

”بلی“ ہاں! تو وہ ہمارا پروردگار ہے کہ جس نے ہمیں عطا کیا ربانی، قدسی وجود ہم نے تیرا کلام سنا اور تیرے
خطاب کا جواب دیا۔

اور امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ: کس طرح انہوں نے جواب دیا جبکہ وہ ذرتھے؟
امام علیہ السلام نے فرمایا: ان کو عالم میثاق میں ایسا بنایا کہ جب ان سے سوال کرے تو وہ اس کا جواب دے سکیں
اور شاید امام علیہ السلام نے ارادہ کیا ہے کہ تحقیق خدا نے ان کے لیے اپنی ربوبیت کی دلیلیں قائم کی اور ان کے عقلوں
میں ان چیزوں کو ڈالا جو ان کو پروردگار کی ربوبیت کے اقرار کرنے کی طرف بلائیں یہاں تک کہ وہ ہو گئے اس
منزل و مقام پر کہ ان کو کہا گیا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں انہوں نے کہا (کیوں نہیں؟) ہاں تو پروردگار
ہے۔

پس ان کی یہ طاقت نازل ہوئی علم کے ساتھ اور اس علم سے ان کی اس کام پر دستری نازل ہوئی اعتراف اور
گواہی کے رتبے پر، تمثیل کے طریقے پر۔

اور اس کی مثال اللہ کے قول میں ہے کہ فرمایا: تحقیق ہمارا کہنا اور قول کسی شے کے لیے جب ہم اس کا ارادہ
کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کن ہو جائیوں وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

اور خداوند متعال کا قول ہے کہ: ”بس اس نے آسمان اور زمین کو فرمایا کہ سب (خدا کی اطاعت کی طرف) آؤ
شوق اور رغبت کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ“۔

تو انہوں نے عرض کیا: ہم شوق اور رغبت کے ساتھ آئیں گے

اور یہ واضح ہے کہ وہ وہاں والا قول نہیں ہے تحقیق وہ تمثیل اور تصویر ہے معنی کی اور اس حدیث کا ذکر باب اخذ الميثاق بولا تمھم علیہم السلام میں سند کے ساتھ آئے گا ان شاء اللہ۔ اور بعید نہیں ہے کہ وہ کلام ملکوتی زبان کے ساتھ ہوا ہو اس عالم مثالی میں جو عالم عقلی کا غیر ہے بس ہر چیز کے لیے ملکوت ہے عالم مثال میں جیسے خدا نے فرمایا: ”بس منزہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کا ملکوت ہے۔“ اور ملکوت ملک کا باطن ہے جو تمام حیات ہے۔

جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور تحقیق آخرت کا گھر حیات اور زندگی ہے۔“

کیونکہ آخرت کا گھر ملکوت کی جنس سے ہے بس ہر ذرے کے لیے ملکوتی زبان ہے جو تسبیح اور تحمید اور توحید اور تمجید کرتی ہے اس زبان کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی ہتھیلی پر سنگریزوں نے کلام کیا اور اسی زبان کے ساتھ زمین قیامت کے دن بات کرے گی۔

قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بتائی گی۔

اور اسی زبان کے ساتھ جو ارح کلام کریں گے۔

اس خدا نے جس نے ہر شے کو نطق دیا ہمیں بھی نطق دیا۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیونکہ سہل ثقہ ثابت ہے اور عبدالرحمن بن کثیر کو نجاشی نے ضعیف کہا ہے لیکن تفسیر قمی اور کامل الزیارات کا راوی ہے جو توثیق ہے اور ہم اسے ترجیح دیتے ہیں اور اسی طرح داؤد رقی بھی تفسیر النبی کا راوی ہے اور یہ توثیق رائج ہے لہذا حدیث کا ضعیف ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے (واللہ اعلم)

4/399 الکافی، ۱/۶/۱۳۲/۱ محمد عن ابن عیسیٰ عن البنظری عن مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَزْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَالْعَرْشُ الْعِلْمُ ثَمَانِيَّةُ أَرْبَعَةٍ مِثَالًا وَأَرْبَعَةٌ مِمَّنْ شَاءَ اللَّهُ.

ابو حمزہ نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: عرش سے مراد اس کا علم ہے اور اس کے علم کو اٹھانے والے آٹھ افراد ہیں۔ چار ہم میں سے ہیں اور چار جن کو خدا چاہے گا۔ ②

① مرآۃ العقول ۲/۸۲

② تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۴۱۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۳۰۶؛ تفسیر الصافی: ۵/۲۱۹؛ تفسیر البرہان: ۵/۴۷۳؛ تحقیق فی کلمات القرآن: ۸/۸۹؛ مجمع البحرین:

بیان:

”منا“ یعنی: ہم اہل بیت علیہم السلام سے

”ممن شاء اللہ“ اس کے ساتھ کنایہ پیش کیا ہے ان انبیاء علیہم السلام سے جو ان سے پہلے تھے۔

اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے انہوں نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش کے حامل چار اولین سے ہوں گے جنوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔

اور چار آخرین سے ہوں گے جو محمد اور علی اور حسن اور حسین علیہم السلام ہیں۔

اور شیخ صدوق قدس سرہ کی کتاب اعتقادات میں ہے کہ بس وہ عرش جس سے مراد تمام مخلوق ہے اس کو اٹھایا ہے چار ملائکہ نے ان میں سے ہر ایک کی آٹھ وہ آنکھیں ہیں جن میں سے ہر آنکھ اس دنیا کے برابر ہے ان میں سے ایک بنی آدم کی شکل میں ہے جو اللہ تعالیٰ سے آدم کے بیٹوں کے لیے رزق طلب کرتی ہے اور ان میں سے دوسری بیل کی شکل میں ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمام حیوانوں کے لیے رزق طلب کرتی ہے اور پھر ایک تیسری آنکھ شیر کی شکل میں ہے جو شیروں کے لیے اللہ سے رزق طلب کرتی ہے اور ایک مرغی کی شکل میں ہے جو اللہ سے پرندوں کے لیے رزق طلب کرتی ہے اور یہ چاروں جب قیامت کا دن ہوگا آٹھ ہو جائیں گی اور عرش وہی علم ہے۔

بس اس کو اٹھایا ہے اولین میں سے چار نے اور آخرین میں سے چار نے،

بس چار اولین میں سے نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔

اور چار آخرین میں سے محمد اور علی اور حسن اور حسین علیہم السلام ہیں۔

اس طرح روایت کیا اسانید صحیحہ کے ساتھ آئمہ معصومین علیہم السلام سے عرش کے بارے میں اور ان کو اٹھانے والوں کے بارے میں۔

کلام شیخ صدوق قدس سرہ ختم ہوا۔

اور ملائکہ کا انواع عقلیہ رکھنے والوں سے کنایہ ہونے کو تشبیہ دینا اس بنا پر ہے جو حکماء کی رائے ہے اور چاروں ہیں سہرات اولیٰ کی جانب جن کی تفصیل کو ذکر کیا گیا اور وہ ان انواع کی اس صورت پر تربیت لیتے ہیں اور فیض لیتے ہیں جس کی طرف محتاج ہیں اور آٹھ ہوں گے پلٹنے میں اور اس آخرت کے عالم کی جانب میں جن کی طرف پہنچیں گی انواع اس نشات میں کمالات کو حاصل کرنے کے بعد اور یہ وہاں علم کو اٹھانے والے ہیں اور ان کی آنکھیں کنایہ ہیں ان کے ان علوم کے اقسام سے جس کے وہ محتاج ہیں انواع کی تربیت کرنے میں بس علم کے

ذریعے دیکھتے ہیں جہاں کو جس طرح آنکھ سے دیکھنے والا دیکھتا ہے اور ان کا عدد علم کے اٹھانے والوں کے عدد کے مطابق ہے گویا وہ دیکھتے ہیں اپنے علوم کے ذریعے بس نتیجے میں ان میں سے ہر ایک کے لیے علم اور خاص کمال ہے جو خاص مزاج چاہتا ہے۔

اور دنیا کے برابر ہے کنا یہ ہے ان کے تمام علم کے شامل ہونے سے اور ان کے انواع کی تمام جزئیات کی تدبیر سے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن کا صحیح ہے کیونکہ محمد بن فضیل تحقیقاً ثقہ ثابت ہے اور البرزلی اس سے روایت کر رہا ہے جس پر اجماع ہے کہ سوائے کسی سے روایت ہی نہیں کرتا۔ (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۱۳۲/۱ النیسابوریان عن حماد بن عیسیٰ عن ربعی عن الفضیل بن یسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله جل وعز (وسيع كرسيه السموات والأرض) فقال يا فضيل كل شيء في الكرسي السموات والأرض وكل شيء في الكرسي.

5/400

فضیل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے خدا کے فرمان ”اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے۔“ (البقرة: ۲۵۵) کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: اے فضیل: آسمان وزمین کرسی میں ہیں اور ہر چیز کرسی کے اندر ہے۔ ②

بیان:

گویا کہ کرسی سے مراد اس حدیث میں اور اس کے مابعد والی حدیث میں علم ہے اور یہ تائید کرتی ہے اس روایت کی جس کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب توحید میں اپنی اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے حفص بن غیاث سے اس نے کہا: میں نے ابا عبد اللہ علیہ السلام سے خدا کے اس قول کے بارے میں پوچھا: وسیع کرسیہ السموات والأرض تو انہوں نے فرمایا:

یعنی اللہ کا علم آسمانوں اور زمین پر وسعت رکھتا ہے۔

اور کرسی سے کبھی ارادہ کیا جاتا ہے اس جسم کا جو اس عرش کے نیچے ہے جو پہلا ہے وہ جو آسمانوں اور زمین کے بغیر

① مراۃ العقول: ۲/۸۰

② التوحید: ۳۲۷؛ بحار الانوار: ۵۵/۲۹؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۲۶۰؛ الفصول المہمہ: ۱/۲۱۳؛ تفسیر البرہان: ۱/۵۱۶؛ تفسیر کنز الدقائق: ۲/۳۰۱؛ مجمع البحرین:

۲/۹۹؛ تفسیر العیاشی: ۱/۱۳۷

ہے اس کی عالم جسمانی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے گویا اس کا مستقر ہے اور عرش اس کے اوپر گویا اس کی چھت ہے اور حدیث میں سات آسمان اور زمینیں کرسی کے ساتھ ایک حلقے کی طرح ہیں ایک بیابان میں ملے ہوئے اور عرش کی کرسی پر فضیلت ایسے ہے جیسے وہ بیابان ان حلقوں کے لیے۔

اور کبھی ارادہ کیا جاتا ہے کرسی سے عرش کے برتن کا جس طرح حدیث میں گزرا اور گویا اس کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے علم کی طرف اور ملکوت اور جبروت کے عالم کی طرف اس عالم جسمانی کے مجموعے کے استقرار کی خاطر جس عالم پر عرش موجود ہے اور اس کا ان دونوں کے ذریعے قائم ہونا ہے اور کبھی کرسی سے مراد وہ علم ہوتا ہے جس علم کی خدا کے سوا کوئی بھی اطلاع نہیں رکھتا اور یہ بھی حدیث میں گزر چکا ہے اور کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ تحقیق عرش کا کرسی میں ہونا منافات نہیں رکھتا کرسی کے عرش میں ہونے کے ساتھ کیونکہ ان دونوں ہونے میں سے ایک اپنے طریقے پر ہے اور دوسرے اپنے دوسرے طریقے پر ہے کیونکہ ان دونوں میں ایک کا عقلی اجمالی ہونا ہے اور دوسرا نفسانی اور تفصیل کے ساتھ ہے اور کبھی کرسی کو کنایہ قرار دیا جاتا ہے الملک سے کیونکہ وہ الملک کی مستقر ہے اس کو ثابت رکھنے والی ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ کرسی اللہ کی عظمت کی تصویر ہے اور عظمت کی ایک خیالی تمثیل ہے نہ کرسی ہے نہ اس پر بیٹھنا پایا جاتا ہے اور نہ ہی اس سے اٹھنا۔

جیسے خدا کا قول ہے کہ:

اور قیامت کے دن زمین ساری اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور آسمان اس کی سلطنت کے ہاتھ کے ماتحت ہیں اور یہ ظاہر بین کا مذہب ہے اور ہم نے جو پہلے کہا وہ راہنمون فی العلم کا مذہب اور مسلک تھا۔

تحقیق اسناد:

حدیث کا صحیح ہے۔^①

6/401

الکافی، ۱/۱۳۲/۱ محمد عن ابن عیسیٰ عن الحجال عن ثعلبۃ عن زرارۃ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله جل وعز: (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَسِعَنَ الْكُرْسِيُّ أَمِ الْكُرْسِيُّ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَقَالَ بَلِ الْكُرْسِيُّ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْعَرْشُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَسِعَ الْكُرْسِيُّ.

ترجمہ

زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے خدا کے اس فرمان: ”وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ“ کے بارے میں سوال کیا کہ آسمان وزمین زیادہ وسیع ہیں یا کرسی زیادہ وسیع ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: بلکہ اس کی کرسی آسمانوں، زمین اور عرش سے وسیع ہے اور کرسی سب سے زیادہ وسیع ہے۔^①

بیان:

”وسع الكرسي“ یعنی: علم اور جسمانی مادے سے خالی عالموں پر اور علم پر کرسی وسعت رکھتی ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^②

7/402 کافی ۱/۱۳۲/۵ محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَسِعَنَ الْكُرْسِيُّ أَوِ الْكُرْسِيُّ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَقَالَ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْكُرْسِيِّ.

زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ ﷺ سے خداوند تعالیٰ کے قول: (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) کے بارے میں سوال کیا کہ کیا آسمان و زمین کرسی سے وسیع ہیں یا کرسی آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے؟

آپ نے فرمایا: ہر چیز کرسی میں ہے۔^③

تحقیق اسناد:

حدیث موثق کا صحیح ہے۔^④ یا پھر حدیث صحیح ہے۔^⑤

① التوحید: ۳۳۷؛ الفصول المہمہ: ۱/۲۱۳؛ تفسیر البرہان: ۱/۵۱۶؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۲۶۰؛ تفسیر کنز الدقائق: ۲/۴۰۴

② مراۃ العقول: ۲/۷۹

③ التوحید: ۳۲۸؛ تفسیر العیاشی: ۱/۱۳۷؛ تفسیر البرہان: ۱/۵۱۶؛ تفسیر النبی: ۱/۸۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ۲/۴۰۲؛ الفصول المہمہ: ۱/۲۱۳؛ بحار الانوار:

۲۲/۵۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۲۶۰

④ مراۃ العقول: ۲/۷۹

⑤ البراہین الواضحة: ۲/۲۳۰

۵۔ باب البداء

باب البداء

1/403 الکافی، ۱/۱۳۶/۱ محمد بن عیسیٰ عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أحدیهما علیہما

السَّلَامُ قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِثْلَ الْبَدَاءِ.

زراره سے روایت ہے کہ امامین علیہما السلام میں سے ایک نے فرمایا: بدا کی مثل کسی اور چیز کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں کی گئی۔^(۱)

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^(۲)

2/404 الکافی، ۱/۱۳۶/۱ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

مَا عَظَّمَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ الْبَدَاءَ.

ہشام بن سالم کی روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: کوئی چیز ایسی نہیں جس نے عظمت خدا کو بداء کی مثل بیان و روشن کیا ہو۔^(۳)

بیان:

اس کے لیے اس امر میں بدا ہوا۔

بداء مد کے ساتھ ہے یعنی: اس کے لیے اس چیز میں کوئی امر ظاہر ہوا، پیدا ہوا وجود لیا۔

اور تحقیق اللہ کی عبادت نہیں ہوئی اور اس کی عظمت بیان نہیں ہوئی کسی چیز کے ساتھ جیسے بداء سے ہوئی ہے۔ کیونکہ دعا کی قبولیت کا دار و مدار اور خدا کی طرف رغبت کا اور خدا سے خوف اور تمام امور کو اس کے حوالے کرنا اور خوف اور امید و رجاء کے درمیان تعلق اور اس جیسی دوسری مثالیں سب اس کی عبودیت کے ارکان میں سے ہیں۔

بس اگر کہا جائے کہ: کس طرح اللہ کی طرف بداء کی نسبت دینا صحیح ہے اس کے باوجود کہ اس کا علم ہر شے پر احاطہ رکھتا

(۱) التوحید: ۳۳۱؛ تفسیر نور الثقلین: ۵۱۶/۲؛ بحار الانوار: ۱۰۷/۴؛ تفسیر کنز الدقائق: ۶/۴۷۲؛ سفینۃ البحار: ۱/۲۳۶

(۲) مراۃ العقول: ۲/۱۳۳

(۳) التوحید: ۳۳۳؛ الفصول المہمہ: ۱/۲۲۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۵۱۶/۲؛ مجمع البحرین: ۱/۳۵؛ بحار الانوار: ۴/۱۰۷

ہے ازل وابد میں جس چیز پر وہ نفس امر میں ہے اور اس کے باوجود کہ وہ تغیر اور تبدیلی سے مقدس ہے؟
بس جان لو کہ: قوت منطبعہ فلکیہ تفصیل کے ساتھ احاطہ نہیں رکھتی ان امور پر جو عنقریب واقع ہوں گے ایک دفعہ میں اچانک ان امور کی انتہا نہ ہونے کی وجہ سے بلکہ اس میں چھپتے ہیں حوادث ایک ایک چیز ہو کر اور سارے مل کر بس سب اپنے اسباب اور علتوں کے ساتھ ایک ثابت نظام اور جاری روش پر ہیں۔

بس اگر کوئی چیز عالم کون اور فساد میں پیدا ہو تو تحقیق وہ ان افلاک کی حرکتوں کے لوازمات میں سے جو اللہ کے لیے مسخر ہیں اور افلاک کی برکتوں کا نتیجہ ہیں بس وہ حرکات اور نتائج جانتے ہیں کہ تحقیق جب بھی ایسا ہو جائے تو ویسا ہوگا بس جب بھی ان کو علم حاصل ہوتا ہے کسی امر کے پیدا ہونے کے اسباب کا جو اس عالم اور جہان میں ہیں تو اس میں ان کے واقع ہونے کا حکم دیتی ہیں بس نقش ہو جاتا ہے اس میں یہ حکم اور کبھی کبھار بعض وہ اسباب جو پیدا ہونے والی چیز کے واقع ہونے کا سبب ہیں مؤخر ہوتے ہیں اس چیز کے خلاف جس کا باقی اسباب موجب ہیں۔

اگر یہ سبب نہ ہوتا اور اس کے لیے یہ علم حاصل نہ ہوتا اس سبب کے دوسرے سبب کے علم کی اطلاع کے نہ ہونے کی وجہ سے تو اس کے وقت نہ آتے اور اس پر اطلاع پیدا کرے تو پہلے حکم کے خلاف حکم دیتی ہیں، نتیجے میں مٹایا جاتا اس سے سابق حکم کے نقش کو اور لکھا جاتا دوسرا حکم۔

مثلاً: جب اس کے لیے زید کی موت کا علم حاصل ہو کے مرض کی وجہ سے کہ فلاں رات میں فلاں اسباب کے ذریعے ہوگی۔ اور اس کو اس کے صدقے دینے کا حکم حاصل نہ ہو (جو تصدق اور صدقے کا اس وقت کے قبل سے آئے گا) اس کے صدقے دینے کے اسباب کی اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے پھر اس کو جان لے کہ زید کی موت فلاں اسباب کے ساتھ مشروط ہے۔ یعنی جب تک صدقہ نہ دے تو پہلے اس کی موت کا حکم دیا جائے گا۔ اور پھر اس کی موت سے برائت کا حکم ہوگا۔ اور اگر اسباب ہوں امر کے واقع کرنے کے لیے اور نہ کہ اس کی مثال کے واقع ہونے کے لیے اور اس کو حاصل نہ ہو ان میں سے ایک کے رجحان کا علم بعد میں اس رجحان کے سبب کے وقت نہ آنے کی وجہ سے پھر اس کے لیے اس امر کے واقع ہونے اور نہ ہونے میں شک ہو۔ بس نتیجے میں ایک مرتبہ اس میں واقع ہونے کا حکم نقش ہوگا اور دوسری مرتبہ واقع نہ ہونے کا حکم نقش ہوگا بس یہ ہے سبب، بدا میں اور محو اور اثبات اور شک اور ان جیسی چیزیں جو عالم کے امور میں ہیں۔

اور ان سب چیزوں کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے بس اس لیے کہ جو کچھ ملکوتی عالم میں جاری ہوتا ہے۔ تحقیق وہ خدا کے ارادے کے ساتھ جاری ہوتا ہے بلکہ ان کا فعل بعینہ خدا کا فعل ہے اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے اور اللہ انہیں امر نہیں دیتا اور وہ انجام دیتے ہیں وہ چیز جس کا ان کو امر دیا گیا ہو بس نتیجے میں

بیان:

یعنی: تحقیق اس آیت میں اللہ کے لیے بدآء کے ہونے کے ثبوت پر دلالت ہے۔ بس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے ذریعے ہم پر مخالفوں کے انکار اور اعتراض کے لیے۔ اور تحقیق اللہ کے لیے بدآء کے ہونے کا قول اہل بیت علیہم السلام کے مذہب میں سے ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے۔^①

4/406 کافی، ۱/۱۳۴/۱/۳، الثلاثة عن هشام بن سالم عن محمد بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا حَتَّى يَأْخُذَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ إِلَّا قَرَّارَ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ وَخَلَعَ الْأَنْدَادَ وَأَنَّ اللَّهَ يُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ مَا يَشَاءُ.

حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک مبعوث نہیں فرمایا جب تک اس سے تین خصال کا اقرار نہیں لیا: وہ اپنے بندے ہونے کا اقرار کرے، خدا کا شریک اور اس کے مانند نہ قرار دینے کا اقرار اور اقرار کرے کہ خدا جسے چاہے مقدم کرے اور جس کو چاہے مؤخر کرے۔^②

ترجمہ

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے^③ لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

5/407 کافی، ۸/۱۶۵/۱۴۴/۱، سهل عن الريان بن الصلت عن يونس رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا صَاحِبَ مِرَّةٍ سَوْدَاءٍ صَافِيَةٍ وَمَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ حَتَّى يُقَرَّرَ لَهُ بِالْبَدَاءِ.

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: بے شک خدا نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ وہ صاحب حکمت و پاک و معصوم تھا، اور کبھی بھی خدا نے کسی پیغمبر علیہ السلام کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اس سے بدآء کا اقرار لیا۔^④

ترجمہ

① مراۃ العقول: ۲/۱۳۷

② التوحید: ۳۳۳؛ بحار الانوار: ۴/۱۰۸؛ الفصول المهمہ: ۱/۲۲۰؛ تفسیر کنز الدقائق: ۶/۴۷۳؛ تفسیر البرہان: ۳/۲۶۷؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۵۱۶؛ تفسیر

العیاشی: ۲/۲۱۵؛ اثبات الہدایہ: ۵/۳۷۳؛ الاعتقادات: ۴۰؛ الحاسن: ۱/۲۳۳؛ عدۃ الداعی: ۸۱؛ مختصر البصائر: ۵۹؛ سفینۃ البحار: ۱/۲۳۶

③ مراۃ العقول: ۲/۱۳۷

④ تفسیر البرہان: ۵/۱۹۱؛ مجمع البحرین: ۳/۳۸۱

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ^① یا پھر ضعیف مرسل ہے۔ ^②

6/408 کافی، ۱/۱۳۸/۱۳۱/۱ العدد عن البرقی عن بعض أصحابنا عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْكُوفِيِّ أَخْبَى يَحْيَى عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: مَا تَنْبَأُ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُقَرَّرَ لِلَّهِ بِخَمْسٍ خِصَالٍ بِالْبَدَاءِ وَالْمَشِيشَةِ وَالسُّجُودِ وَالْعُبُودِيَّةِ وَالطَّاعَةِ.

مرازم بن حکیم سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا: کوئی نبی، نبی نہیں بنایا گیا مگر پانچ خصلتوں کا اقرار کرنے کے بعد: بداء، مشیت، سجود، بندگی اور اطاعت۔ ^③

بیان:

”المشيشة“ شے تحقیق ہو وہ شے جو اس عالم میں واقع ہوتی ہے وہ اللہ کی مشیت کے ذریعے واقع ہوتی ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے ^④ لیکن اس کی دوسری سند جو التوحید میں ہے وہ صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

7/409 کافی، ۱/۱۳۸/۱۵/۱ التهذيب، ۱/۱۸۱/۱۰۲/۹ علی عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ

الزَّيَّانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَأَنْ يُقَرَّرَ لِلَّهِ بِالْبَدَاءِ. ريان بن صلت سے روایت ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو فرماتے سنا، آپ نے فرمایا: خدا نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس پر شراب کو حرام کیا اور اللہ کے لیے بداء کا اس سے قرار لیا۔ ^⑤

بیان:

اس حدیث کو نقل کیا ہے کتاب التہذیب میں محمد بن یعقوب سے اور اس کے آخر میں یہ زیادہ کیا ہے کہ: اور تحقیق اللہ انجام دیتا ہے وہ جو چاہتا ہے اور کندر اس کی میراث میں ہے۔

① مراۃ العقول: ۳۱/۲۶

② البضاعة المزاجية: ۲/۹۹

③ اثبات الهداة: ۵/۵۵۳؛ التوحید: ۳۳۳؛ المحاسن: ۲۳۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۶/۴۷۳؛ بحار الانوار: ۴/۱۰۸؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۵۱۷

④ مراۃ العقول: ۱۳۱/۲

⑤ التوحید: ۳۳۳؛ بحار الانوار: ۴/۱۰۸؛ وسائل الشیعة: ۲/۳۰۰؛ غیبت طوسی (مترجم از مترجم کتاب ہذا): ۶۲۳ ج ۱۹ (مطبوعہ تراپلیکیشنز لاہور)؛ تفسیر

المعنی: ۱/۱۹۳؛ بحار الانوار: ۴/۱۰۸ و ۷/۱۳۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ۲/۲۳۲ و ۷/۱۷۶؛ تفسیر البرہان: ۲/۴۰۰؛ ہدایۃ الامة: ۸/۲۲۶

تحقیق اسناد:

① حدیث حسن ہے۔

8/410 الکافی، ۱/۱۲/۱۳۸/۱ علی عن العبدی عن یونس عن مالک الجہنی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْقَوْلِ بِالْبَدَاءِ مِنَ الْأَجْرِ مَا فَتَرُوا عَنِ الْكَلَامِ فِيهِ.

مالک الجہنی سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا، آپؑ نے فرمایا: اگر لوگ جانتے کہ اقرار بداء میں کتنا ثواب عظیم ہے تو وہ اس کے متعلق گفتگو کرنے سے روگرائی نہ کرتے۔ ②

(ترجمہ)

بیان:

اور یہ اس لیے ہے کہ بندوں کے اکثر مصالح موقوف ہیں بداء کے قول پر بس نتیجے میں اگر وہ عقیدہ رکھیں گے کہ ہر چیز جو ازل میں مقدر ہوئی ہے اس کا واقع ہونا ضروری، حتیٰ ہے تو وہ اللہ کو کسی چیز میں نہیں پکاریں گے اپنے مطالب اور حاجتوں میں سے اور اس کی بارگاہ میں گڑگڑانا چھوڑ دیں گے۔ اس کی بارگاہ میں خاضع نہیں ہوں گے۔ اور اس سے نہیں ڈریں گے اور اس کی امید نہیں رکھیں گے۔ اور اس جیسی دوسری مثالیں اور دونوں امر کے درمیان منافات کا نہ ہونا ان کو نہیں سمجھنے دے گا ذرہ ذرہ مگر ایک ہی چیز سمجھیں گے۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ تحقیق یہ تمام امور سارے اسباب سے ہیں اور ان کو مقدر کیا گیا ہے ازل میں کہ یہی تحقیق ہوں گے کہ ان کا غیر۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ مالک الجہنی تحقیقاً ثقہ ثابت ہے اس لیے کہ وہ کامل الزیارات کا راوی ہے اور یہ وثیق ہے اور محمد بن عیسیٰ کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا کہ وہ ثقہ جلیل ثابت ہے اور اس کو ضعیف کہنا سہو ہے۔ (واللہ اعلم)

9/411 الکافی، ۱/۴/۱۳۴/۱ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بُكَيْرٍ عَنْ زُرَّادَةَ عَنْ مُحَمَّدَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ)

① مرآة العقول: ۲/۱۳۲

② تفسیر کنز الدقائق: ۲/۱۷۶؛ بحار الانوار: ۴/۱۳۳؛ الفصول الہمہ: ۱/۲۵۲؛ التوحید: ۳۳۴

③ مرآة العقول: ۲/۱۳۱

قَالَ هُمَا أَجْلَانِ أَجَلٌ مُحْتَوٍ وَأَجَلٌ مَوْقُوفٌ.

حمران نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے خدا کے فرمان: ”پھر ایک مدت کا تعین کیا اور مدت حتیٰ اس کے پاس ہے۔ (الانعام: ۲)۔“ کے بارے میں دریافت کیا تو آپؐ نے فرمایا: دو اجلیں (مدتیں) ہیں: ایک وہ ہے جو حتیٰ ہے اور دوسری وہ ہے جو مشروط ہے۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث حسن یا موثق ہے۔^②

10/412 کافی، ۱/۱۴۴/۱ النیسابوریان عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَبِيعٍ عَنِ الْفَضِيلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: أَلْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ عِنْدَ اللَّهِ فَخَزُونُ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ وَعِلْمٌ عَلَيْهِ مَلَائِكَتُهُ وَرُسُلُهُ فَمَا عَلَيْهِ مَلَائِكَتُهُ وَرُسُلُهُ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَا يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَلَا مَلَائِكَتُهُ وَلَا رُسُلُهُ وَعِلْمٌ عِنْدَهُ فَخَزُونُ يُقَدِّمُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يَشَاءُ.

فضیل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا، آپؐ نے فرمایا: علم دو طرح کے ہیں: ایک وہ علم ہے جو اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے جسے اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا اور یہ وہ علم ہے جو اللہ نے ملائکہ و انبیاء و رسل کو عطا کیا ہے پس وہ علم جو اللہ نے ملائکہ اور انبیاء مرسلین کو عطا کیا ہے وہ علم ہے جو ہو کر رہے گا تا کہ اس کی اور اس کے ملائکہ و انبیاء کی تکذیب نہ ہو اور دوسرا وہ علم ہے جو اس کے خزانوں میں محفوظ ہے تو اس میں سے جس کو چاہتا ہے مقدم کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔^③

بیان:

اور یہ اس لیے ہے کہ کائنات کی تمام صورتیں ام الکتاب میں چھپی ہوئی ہیں جس کو ”اللوح المحفوظ“ کہا جاتا ہے۔

① تفسیر العیاشی: ۱/۳۵۳؛ بحار الانوار: ۵/۱۳۰؛ تفسیر البرہان: ۲/۳۰۱؛ تفسیر نور التعلین: ۱/۷۰۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۴/۲۹۱؛ الفصول الہمہ: ۱/۲۲۰؛ غیبت نعمانی (مترجم): ۶۰۱ ج ۱۰ (مطبوعہ تراب پبلیکیشنز)

② مرآة العقول: ۲/۱۳۸

③ النجاشی: ۱/۲۳۳؛ تفسیر الصافی: ۳/۷۵؛ الفصول الہمہ: ۱/۲۲۲؛ بحار الانوار: ۴/۱۱۳؛ تفسیر البرہان: ۳/۲۶۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ۲/۱۷۷؛ ۶/۷۷۷؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۵۱۹؛ تفسیر العیاشی: ۲/۲۱۷؛ التوحید: ۳۳۱؛ عیون اخبار الرضا: ۱/۱۷۹

ایک مرتبہ وہ عالم عقلی اور خلق اول ہیں، اور دوسری کتاب ”المحو والاثبات“ میں ہیں، اور وہ عالم نفسی اور خلق ثانی ہے اور انبیاء اور رسولوں کی اطلاع پہلے پر ہے اکثر اور وہ محفوظ ہے محو و اثبات سے اور اس کا حکم حتمی ہے ثانی کے خلاف بس تحقیق یہ موقوف ہیں اور اول میں اثبات محو ہے ثانی میں اور اس میں اثبات الاثبات ہے اور محو الاثبات ہے حکم کے واقع ہونے کے اور دوسرے امر کے پیدا ہونے کے وقت بس وہ محو کرنے سے مقدس ہے جو حکم کرتا ہے امور اور عواقب امور کے اختلاف کے ذریعے مفصل لکھا ہوا حکم عزیز علیم کی تقدیر کی ساتھ

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول کا صحیح ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے کیونکہ محمد بن اسماعیل تحقیقاً ثقہ ثابت ہے اور کامل الزیارات کا راوی ہے۔ (واللہ اعلم)

11/413 الکافی، ۱/۱۳۴/۱ بہذا الإسناد عن الفضیل قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: مِنَ الْأُمُورِ أُمُورٌ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَ اللَّهِ يُقَدِّمُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ. فضیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا: امور میں سے کچھ امور ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک مشروط و موقوف ہیں وہ جس کو چاہتا ہے مقدم کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مؤخر کرتا ہے۔ ②

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول کا صحیح ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے (واللہ اعلم)

12/414 الکافی، ۱/۱۳۴/۱ العدة عن ابن عيسى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَوَهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عِلْمَيْنِ عِلْمٌ مَكْنُونٌ فَخْزُونٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ الْبَدَاءُ وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ مَلَائِكَتُهُ وَرُسُلُهُ وَأَنْبِيَائُهُ فَتَنْخُنُ نَعْلَمُهُ. ابو بصیر نے بیان کیا کہ حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کے دو علم ہیں: وہ علم ہے جو مکنون (پوشیدہ) ہے

① مرآة العقول: ۲/۱۳۰

② المحاسن: ۱/۲۳۳؛ تفسیر العیاشی: ۲/۲۱۷؛ بحار الانوار: ۲/۱۱۹؛ الفصول المهمة: ۱/۲۲۱؛ تفسیر کنز الدقائق: ۶/۷۷؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۵۱۹؛ تفسیر

البرہان: ۳/۲۶۸؛ مجمع البحرین: ۵/۱۳۰

③ مرآة العقول: ۲/۱۳۰

آپؐ نے فرمایا: اس کے آگے یہ بھی تو ہے: ”مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو بھی چن لے۔ (الحج: ۲۶)۔“ اور اللہ! محمد مصطفیٰ ﷺ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اور اس کا قول: ”عالم الغیب“ تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم علیم ہے ہر اس چیز پر جو غائب ہے اس کی مخلوق پر پس اس چیز کے متعلق مقدر کرتا ہے، پھر اس کا حکم دیتا ہے، اور اپنے علم سے طے کرتا ہے قبل اس کے پیدا کرنے کے اور قبل اسکے کہ ملائکہ کو اس کا علم ہو۔ اے حمران! خدا کا علم اس پر موقوف ہوتا ہے جس پر اس کی مشیت ہو اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا حکم کرتا ہے اور (اگر) اسے اس میں بداء ہو جاتا ہے تو پھر اسے جاری نہیں کرتا۔ اور وہ علم جس کو وہ مقدر کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے اور اس کو جاری کرتا ہے تو اسے حضرت رسول خدا ﷺ پر منتہی کرتا ہے اور پھر ہم تک پہنچا دیتا ہے۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ عبد اللہ بن محمد بن عیسیٰ تحقیقا ثقہ ثابت ہے اور دوسری سند بصائر میں ہے جو صحیح ہے (واللہ اعلم)

14/416 الکافی، ۱/۱۳۸/۱ محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين عن السراة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بدأ الله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدؤ له. عبد الله بن سنان بیان کرتے ہیں کہ امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: خدا کو جس چیز کے بارے میں بداء ہوتا ہے تو وہ بداء ہونے سے قبل اس کے علم میں ہوتی ہے۔^③

بیان:

اور یہ کہ بتحقیق بداء کی منشا اس سے نہیں ہے اور نہ ہی خلق اول سے ہے بلکہ بتحقیق وہ پیدا ہوتا ہے خلق ثانی میں جس طرح آپؐ نے جانا۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^④

① بصائر الدرجات: ۱/۱۱۳؛ تفسیر البرہان: ۱/۱۵۳ و ۵۱۳/۲ و ۶۰؛ تفسیر الصافی: ۱/۱۸۲؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۱۱۹ و ۵/۳۴۱؛ تفسیر کنز الدقائق: ۲/۱۲۹ و ۱۳/۸۹؛ عوالم العلوم: ۱۹/۱۹۱

② مرآة العقول: ۳/۱۱۲

③ الفصول المہمہ: ۱/۲۲۱؛ تفسیر کنز الدقائق: ۶/۷۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۵۱۶؛ مجمع البحرین: ۱/۳۵

④ مرآة العقول: ۲/۱۳۰؛ بدایۃ العارف: ۱۹۶؛ علم الیقین: ۲۳۶؛ البداء موسوی: ۱۲۵؛ حق الیقین شبر: ۱۱۰

15/417 الکافی، ۱/۱۳۸/۱۰/۱۰۱ عن أحمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن عمرو بن عثمان الجعفی

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْدُلْهُ مِنْ جَهْلٍ.

امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: خدا کو بداء جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔^(۱)

(ترجمہ)

بیان:

اور یہ اس کے علم کے چیز ہونے اور کیسے ہونے اور عنقریب ہونے اور عنقریب کس طرح ہونے کے احاطے کی وجہ سے ہے۔ ازل اور ابد سے اور تحقیق بداء پیدا ہوتا ہے۔ واسطوں سے ان مصالح کی خاطر جو مخلوق کی طرف پلٹتے ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^(۲)

16/418 الکافی، ۱/۱۳۸/۱۱/۱ علی عن العبدی عن یونس عن منصور بن حازم قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ

اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ يَكُونُ الْيَوْمَ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ فِي عِلْمِ اللَّهِ بِالْأُمِّسِ قَالَ لَا مَن قَالَ هَذَا فَأَخْزَاهُ اللَّهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَأَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَيْسَ فِي عِلْمِ اللَّهِ قَالَ بَلَى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ.

منصور بن حازم کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے پوچھا: کیا کوئی چیز ایسی ہے جو گزشتہ کل اللہ کے علم میں نہ ہو اور آج ہوئی ہو؟

(ترجمہ)

آپؑ نے فرمایا: (ہرگز نہیں)۔ جو یہ عقیدہ رکھے خدا اس کو رسوا کرے۔

پھر میں نے عرض کیا: آپؑ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے کیا وہ اللہ کے علم میں نہیں تھا؟

آپؑ نے فرمایا: ہاں، مخلوق کی خلقت سے قبل وہ ہر چیز کو جانتا تھا۔^(۳)

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^(۴)

① الفصول المهمہ: ۱/۲۲۲؛ تفسیر کنز الدقائق: ۶/۴۳؛ مجمع البحرین: ۱/۳۵

② مراۃ العقول: ۲/۱۳۰

③ التوحید: ۳۳۳؛ بحار الانوار: ۴/۸۹ و ۵۳۶؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۲۳۸ و ۵۱۲؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۷۶؛ الفصول المهمہ: ۱/۲۲۶

④ مراۃ العقول: ۲/۱۳۱؛ موسوعۃ العلوم البلاغی: ۶/۱۷۹؛ اربع رسائل بلاغی: ۷۲

17/419 کافی، ۱/۱۳۸/۱۴۱ العدد عن أحمد عن جعفر بن محمد عن يونس عن جهم بن أبي جهمة عن
 حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 بِمَا كَانَ مُنْذُ كَانَتْ الدُّنْيَا وَبِمَا يَكُونُ إِلَى انْقِضَاءِ الدُّنْيَا وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَحْثُومِ مِنْ ذَلِكَ وَ
 اسْتَشْفَى عَلَيْهِ فِيمَا سِوَاهُ.

(ترجمہ) امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: خداوند تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو جو کچھ ہو چکا تھا اس کا علم عطا کیا
 اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کا علم بھی عطا فرمایا سوائے ان امور کے جس کا اس نے استثناء کیا ہے۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^②

۵۔ باب أسباب الفعل

فعل کے اسباب

1/420 کافی، ۱/۱۳۸/۱۶۱ الاثنان قَالَ: سُئِلَ الْعَالِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ عِلْمُ اللَّهِ قَالَ عِلْمٌ وَشَاءٌ
 وَأَرَادَ وَقَدَّرَ وَقَضَى وَأَمْضَى فَأَمْضَى مَا قَضَى وَقَضَى مَا قَدَّرَ وَقَدَّرَ مَا أَرَادَ فَبِعِلْمِهِ كَانَتْ
 الْمَشِيئَةُ وَبِمَشِيئَتِهِ كَانَتْ الْإِرَادَةُ وَبِإِرَادَتِهِ كَانَ التَّقْدِيرُ وَبِتَقْدِيرِهِ كَانَ الْقَضَاءُ وَ
 بِقَضَائِهِ كَانَ الْإِمْضَاءُ وَالْعِلْمُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَالْمَشِيئَةُ ثَانِيَةٌ وَالْإِرَادَةُ ثَالِثَةٌ وَ
 التَّقْدِيرُ وَاقِعٌ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْإِمْضَاءِ فَلِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْبَدَاءُ فِيمَا عِلْمٌ مَتَى شَاءَ وَفِيمَا أَرَادَ
 لِتَقْدِيرِ الْأَشْيَاءِ فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ فَلَا بَدَاءَ فَالْعِلْمُ فِي الْمَعْلُومِ قَبْلَ كَوْنِهِ وَ
 الْمَشِيئَةُ فِي الْمُنْشَأِ قَبْلَ عَيْنِهِ وَالْإِرَادَةُ فِي الْمُرَادِ قَبْلَ قِيَامِهِ وَالتَّقْدِيرُ لِهَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ
 قَبْلَ تَفْصِيلِهَا وَتَوْصِيلِهَا عَيْنَانَا وَقَتًا وَالْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ هُوَ الْمُبْرَمُ مِنَ الْمَفْعُولَاتِ
 ذَوَاتِ الْأَجْسَامِ الْمُدْرَكَاتِ بِالْحَوَاسِّ مِنْ ذَوِي لَوْنٍ وَرِيحٍ وَوَزْنٍ وَكَيْلٍ وَمَادَبٍ وَدَرَجٍ مِنْ

① تفسیر نور الثقلین: ۲/۵۱۷، تفسیر کنز الدقائق: ۶/۷۴۳، الفصول المهمہ: ۱/۲۲۵

② مرآة العقول: ۲/۱۳۲

نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا۔ وہ اپنے علم کے ذریعے چیزوں کے ہونے سے قبل ان کو جانتا ہے اور اپنی مشیت کے ذریعے ان اشیاء کے اوصاف کو جانتا ہے اور ان کی حدود کو جانتا ہے اور ان کے ظاہر ہونے سے قبل ان کو ایجاد کرتا ہے اور وہ اپنے ارادہ سے اجسام اور رنگوں میں ان کے اوصاف میں تمیز دیتا ہے اور اپنی تقدیر سے ان کے لیے اوقات کو معین و مقرر کرتا ہے اور ان کا اول و آخر کو جانتا ہے اور اپنی قضا کے لیے لوگوں کے مقامات کو بیان کرتا ہے اور ان کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اپنا امضا (حکم کے اجراء) کے لیے ان کی علتوں کو لوگوں کے لیے واضح و روشن کرتا ہے اور ان کے امر کو ظاہر کرتا ہے اور یہ اس عزیز و علیم بادشاہ کی تقدیر ہے۔^①

بیان:

مشیت اور ارادے کے درمیان فرق کلی اور جزئی اور مقدم اور مقارن کا ہے اور اسی طرح قضاء و قدر کے درمیان ہے فرق مشہور کی بنا پر۔

لیکن روایات میں قضا حکم اور ایجاب کی معنی میں ہے بس قدر سے مؤخر ہے۔

س "الامضاء" یعنی: خارج میں کسی چیز کا ایجاد کرنا

"فامضی الی ما قضی" یہ قول اشارہ ہے ان امور کے درمیان ذاتی ترتیب پر۔

"فبعلمه كانت المشیة" اور یہ قول اشارہ ہے بعض کی بعض کے لیے سبیت کی طرف۔

"والعلم یتقدم المشیة" علیت اور معلولیت کی تصریح کے ساتھ

اور "فذلہ البداء" یہ قول اشارہ ہے ان مراتب سے بدآء کے مقام کی تعیین کی طرف اور وہ وسط میں واقع ہوتا

ہے نہ دونوں اطراف میں۔

اور "فالعلم بالمعلوم قبل کونه" آخر تک۔

یہ قول اشارہ ہے اس طرف کہ تحقیق موجودات جو واقع ہیں اکوان میں ان کے لیے عالم کوئی میں تحقیق پانے سے

پہلے علم الہی میں وجود اور تحقیق کے قسم ہیں

"قبل تفصیلها" یعنی: بعض کا بعض سے فرق اور جدا ہونا

"وتوصیلها" یعنی: بعض کی بعض کے ترکیب

"وما دب ودرج" یعنی: حرکت کرنا اور پیدل چلنا۔

① التوحید: ۴۳۳ تفسیر کنز الدقائق: ۹/ ۱۱۳۶۴/ ۷۷ تفسیر نور الثقلین: ۴/ ۳۸۵۴۳ مختصر البصائر: ۳۶۸/ ۵ بحار الانوار: ۵/ ۱۰۲

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن کا صحیح ہے کیونکہ مطی بن محمد تحقیقاً ثقہ جلیل ثابت ہے اور تفسیر اعلیٰ کا زاوی ہے۔^② تو یہ توثیق نجاشی کی تضعیف پر رائج ہے۔ (واللہ اعلم)

2/421 الکافی، العدة عن البرقي عن أبيه و محمد عن ابن عيسى عن الحسين و محمد بن خالد جميعاً عن فضالة عن محمد بن عمارة الكافي، علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن محمد بن عمارة عن حريز و ابن مسكان جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لَا يَكُونُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا بِهَذِهِ الْخِصَالِ السَّبْعِ: مَشِيئَةٍ وَإِرَادَةٍ وَقَدَرٍ وَقَضَاءٍ وَإِذْنٍ وَكِتَابٍ وَأَجَلٍ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِ وَاحِدَةٍ فَقَدْ كَفَرَ.

امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان سات خصال کے سبب ہیں: مشیت، ارادہ، قدر، قضاء، اذن، کتاب، اجل۔

اگر کوئی گمان کرے کہ وہ ان میں کسی ایک کو کم کر سکتا ہے تو وہ کافر ہے۔^③

تحقیق اسناد:

حدیث دونوں سندوں سے مجہول ہے۔^④

3/422 الکافی، ۱/۲/۱۳۹/۱ علی عن أبيه عن محمد بن خالد عن زكريا بن عمران عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: لَا يَكُونُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا بِسَبْعِ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ وَإِرَادَةٍ وَمَشِيئَةٍ وَكِتَابٍ وَأَجَلٍ وَإِذْنٍ فَمَنْ زَعَمَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أَوْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ.

امام ابو الحسن موسی بن جعفر اکاظم علیہ السلام نے فرمایا: تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ فقط ان سات خصال کی وجہ سے ہے: قضاء، قدر، ارادہ، مشیت، کتاب، اجل اور اذن، پس جو ان کے علاوہ کسی چیز کا گمان کرے تو وہ

① مرآة العقول: ۱۳۹/۲

② المفید من معجم رجال الحديث: ۶۱۳

③ الفصول المهمة: ۱/۲۱۸؛ المحاسن: ۱/۲۳۳؛ بحار الانوار: ۵/۱۲۱

④ مرآة العقول: ۱۵۰/۲

جھوٹا ہے یا اس نے خدا کو رد کر دیا ہے۔^①

بیان:

”الاذن“ یعنی: امضاء (سکینچر صحیح لگانا)

و”الکتاب“ الواح میں ثابت کرنا

و”الاجل“ وقت کو معین کرنا

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^②

4/423 کافی، ۱/۱۵۰/۱ علی بن محمد بن عبد اللہ عن البرقی عن أبيه عن الديلمي عن علي بن ابراهيم الهاشمي قال سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: لا يكون شيء الا ما شاء الله و اراد و قدّر و قضى قلت ما معنى شاء قال ابتداء الفعل قلت ما معنى قدّر قال تقدير الشيء من طوله و عرضه قلت ما معنى قضى قال اذا قضى أمضاء فذلك الذي لا مردّ له.

(ترجمہ)

علی بن ابراہیم ہاشمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سنا آپ نے فرمایا: کوئی چیز اس وقت ہوتی ہے جب اللہ جانتا ہے اور پھر وہ ارادہ کرتا ہے اور اس کو مقدر کرتا ہے اور پھر حکم کرتا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے عرض کیا: شاء (چاہنے) کا معنی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اس سے مراد ہے کہ فعل کی ابتداء کرنا۔

میں نے عرض کیا قدر کا کیا معنی ہے؟

آپ نے فرمایا: شئی کو تقدیر و مقدر کرنا اس کے طول و عرض کے اعتبار سے میں نے عرض کیا: قضا کا کیا معنی ہے؟ فرمایا: پھر اس کے ہر حکم کو جاری کرنا پس اس کا رد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔^③

بیان:

”ابتداء الفعل“ مصدر کی بنا پر ہے اس کی قرائت تا کہ یہ اس کا نظیر اور مثال موافقت کر بدرجہ اولیٰ۔

① الحصال: ۲/۳۵۹؛ الفصول المہمہ: ۱/۲۱۹؛ بحار الانوار: ۵/۸۸

② مرآۃ العقول: ۲/۱۵۱

③ المحاسن: ۱/۲۴۴؛ تفسیر کنز الدقائق: ۹/۳۶۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۳؛ بحار الانوار: ۵/۱۲۲؛ مجمع البحرین: ۱/۲۵۶

ہم نے اور کافی شریف کے نسخوں میں ارادے کی معنی کے بارے میں سوال اور جواب کو نہیں پایا اور تحقیق اس کو ہم نے کتاب الاحتجاج سے لکھا ہے۔

”إذا قضی امضاء“ یعنی: تحقیق قضا یعنی جس چیز پر امضاء ہو اور وہی حکم اور ایجاب ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ^(۱) لیکن اس کی دوسری سند الحسن میں ہے جو صحیح ہے۔ ^(۲) (واللہ اعلم)

5/424 الکافی، ۱/۲/۱۵۰/۱ علی عن العبیدی عن یونس عن أبان عن أبي بصير قال: قُلْتُ لِأبي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحَبُّ قَالَ لَا قُلْتُ وَ كَيْفَ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى وَ لَمْ يُحِبَّ قَالَ هَكَذَا خَرَجَ إِلَيْنَا.

ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: جب اللہ جانتا ہے ارادہ کرتا ہے اور مقدر کرتا ہے اور پھر اس کا حکم کرتا ہے (ایسے ہی ہے)؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں

میں نے عرض کیا: آیا اس کو پسند بھی کرتا ہے یعنی اس کو محبوب قرار دیتا ہے؟

فرمایا: نہیں۔

میں نے عرض کیا: یہ کیسے؟ وہ چاہے اور ارادہ کرے اور مقدر کرے اور حکم بھی صادر کرے لیکن اس کو پسند نہ کرتا ہوں؟

آپ نے فرمایا: ایسے ہی ہمارے تک آیا ہے۔ ^(۳)

بیان:

شاید امام علیہ السلام نے سوال کو بیان نہیں کیا اور اس میں امر کو مبہم رکھا ہے جواب کی دقت کی وجہ سے اس اعتبار سے کہ اس تک نہ پہنچیں اکثر لوگوں کی فہم اور سوچیں اور ممکن ہے اشارہ کیا ہو اس سے نور کے جلوے کی طرف اس شخص کے لیے جو اس کا اہل ہو اس زمانے میں جس میں وہ ان لوگوں کو پائے جو عمق تک جاتے ہیں جیسے اشارہ کیا اس کی طرف عاصم بن حمید کی حدیث میں النسبة کے باب میں یعنی کہا جائے گا کہ تحقیق مشیت اور ارادے اور تقدیر اور قضا سب اللہ کے افعال سے ہیں اور یہ اشیاء میں اللہ کا حکم ہے اس کے علم کی حد پر اور مشیت اور ارادہ اور قضا

^(۱) مراۃ العقول: ۱/۱۵۵

^(۲) مراۃ العقول: ایضاً

^(۳) تفسیر نور الثقلین: ۳/۳؛ الفصول: المہمہ: ۱/۲۳۱؛ تفسیر کنز الدقائق: ۹/۳۶۳

ہونے والی چیز جو واقع ہو وجود میں تحقیق یہ کبھی کبھار اس بندے کا فعل ہے جو اسے اللہ سے طلب کرتا ہے۔ استعداد اور صلاحیت کے ساتھ اور وہ فعل ہوتا ہے محبوب اور پسندیدہ جیسے ایمان اور اطاعت اور کبھی وہ فعل مسخوٹ اور مسخوٹ ہوتا ہے جیسے کفر اور معاصی۔

کوئی شک نہیں ہے کہ تحقیق حکم، محکوم بہ کا غیر اور محکوم علیہ ہوتا ہے ان دونوں کے ذریعے نسبت کے قائم ہونے کا وجہ ہے۔

بس لازم نہیں ہے اس حکم کے خیر ہونے سے جو حق کی طرف سے ہے، وہ محکوم بہ ہونا جو بندے کی طرف سے ہے اور محبوب ہو۔ اور یہ تحقیق ہے اس مشہور شبہ سے نجات پانے میں جو تحقیق یہ ہے کہ رضا کا واجب ہونا ثابت ہے قضا کے ساتھ اور رضا کا جائز نہ ہونا ثابت ہوا ہے کفر اور معاصی کے ساتھ بس جب کفر اور معاصی، قضا کے ساتھ ہو تو توفیق کس طرح ہوگی۔

اور یہاں بہت بلند راز ہیں اس شخص کے لیے جو ان تک پہنچے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مؤثق کا صحیح ہے۔^① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے۔ (واللہ اعلم)

6/425

الكافي، ۱/۱۵۰/۱ علی عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَ اللَّهُ وَلَهُ يَشَاءُ وَلَهُ يَشَاءُ وَلَهُ يَأْمُرُ أَمَرَ إِبْلِيسَ أَنْ يَسْجُدَ لِآدَمَ وَشَاءَ أَنْ لَا يَسْجُدَ وَلَوْ شَاءَ لَسَجَدَ وَنَهَى آدَمَ عَنْ أَكْلِ الشَّجَرَةِ وَشَاءَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَلَوْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَأْكُلْ.

(ترجمہ)

عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا: بعض اوقات اللہ کسی کام کا حکم دیتا ہے لیکن وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ کام انجام دیا جائے اور بعض اوقات چاہتا ہے لیکن حکم نہیں دیتا۔ جیسا کہ ابلیس کو آدم کے سجدہ کا حکم دیا لیکن چاہتا تھا کہ وہ سجدہ نہ کرے ورنہ اگر چاہتا تو ابلیس ضرور سجدہ کرتا۔ ایسے ہی اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ اس درخت سے نہ کھانا لیکن وہ چاہتا تھا کہ کھائے ورنہ اگر نہ چاہتا تو آدم کبھی بھی نہ کھا سکتا۔^②

① مراۃ العقول: ۲/۱۵۶

② تفسیر البرہان: ۱/۱۸۳؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱/۶۳؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۶۲؛ مجمع البحرین: ۱/۲۵۶

بیان:

اس کلام کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں کی طرف نسبت کے دو امر ہیں ایک امر ارادی ایجابی اور دوسرا امر تکلفی ایجابی ہیں۔

اور پہلا امر ارادی ایجابی وہ ہے جو انبیاء کے واسطے کے بغیر ہے جس میں جس چیز کا امر دیا گیا ہے اور طلب کیا گیا ہے، اس کے عصیان کا احتمال نہیں ہے۔ اور اللہ کی مشیت موافق ہے طرد اور بالعکس ہونے میں کہ جس سے یقینی طور پر اختلاف نہیں کیا جاتا بس لامحالہ واقع ہوگی وہ چیز جس کا امر کیا گیا ہے۔

اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ کے اس قول کے ساتھ کہ فرمایا: ”ہمارا امر کسی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا تو ہم کہتے ہیں کہ ہو جاوہ فوراً ہو جاتی ہے۔“ (النحل: ۴۰)۔

اور دوسرا امر تکلفی ایجابی یہ وہ امر ہے کہ جو انبیاء کے واسطے کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ طلب کیا گیا ہے کبھی واقع ہوتا ہے بس اللہ کی مشیت اس کے ساتھ موافق ہے اور واقع ہوتا ہے مامور بہ یعنی جس کا امر کیا گیا ہے اس میں معصیت کے بغیر جیسے وہ امر جن کے ذریعے اللہ نے اپنی اطاعت کرنے والوں کو مکلف کیا ہے اور کبھی ہوتا ہے خود وہی امر مامور بہ کے واقع ہونے کے بغیر ان مصالح اور حکم کی وجہ سے جو بندوں کی طرف پلٹتے ہیں۔

بس یہ امر وہ ہے جو مشیت کے اور ارادے کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا یعنی اللہ نے ارادے کے ذریعے مامور بہ کے واقع ہونے کو نہیں چاہا ہے اور اگر چاہے تو اس کا امر دے گا اور ارادہ کرے گا اور اس وجہ سے مامور بہ واقع نہیں ہوتا۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^①

7/426 الکافی، ۱/۱۵۱/۱ علی عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ بِجَمِيعٍ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ إِرَادَتَيْنِ وَمَشِيئَتَيْنِ إِرَادَةٌ حَتْمٌ وَإِرَادَةٌ عَزْمٌ يَنْهَى وَهُوَ يَشَاءُ وَيَأْمُرُ وَهُوَ لَا يَشَاءُ أَوْ مَا رَأَيْتُ أَنَّهُ نَهَى آدَمَ وَزَوْجَتَهُ أَنْ يَأْكُلَا مِنَ الشَّجَرَةِ وَشَاءَ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَشَأْ أَنْ يَأْكُلَا لَمْ نَكُنْ غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُمَا مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَذْبَحَ إِسْحَاقَ وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يَذْبَحَهُ وَلَوْ شَاءَ لَمْ نَكُنْ غَلَبَتْ مَشِيئَةُ إِبْرَاهِيمَ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى.

فتح بن یزید الجرجانی نے امام ابو الحسن علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کے دو ارادے ہیں اور مشیت خدا بھی دو طرح کی ہیں: ارادہ حتمیہ ارادہ عزمیہ۔ بعض اوقات جس کو چاہتا ہے کہ واقع ہو اس سے نہی کر دیتا ہے اور بعض اوقات جس کو چاہتا ہے کہ واقع نہ ہو اس کا امر کر دیتا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے آدمؑ اور اس کی زوجہ کو حکم دیا کہ وہ دونوں اس درخت کے قریب نہ جائیں اور اس کے پھل کو نہ کھائیں۔ لیکن چاہتا ہے کہ وہ کھائیں تو اگر خدا یہ نہ چاہتا کہ وہ کھائیں تو ہرگز نہ کھاتے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی چاہت و ارادہ خدا کی چاہت و ارادہ پر غالب آجائے۔ ایسے ہی خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسحاقؑ کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا لیکن خدا چاہتا نہیں تھا کہ وہ ذبح ہو۔ اگر خدا چاہتا تو وہ ضرور ذبح ہو جاتا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چاہت خدا کی چاہت پر غالب نہیں آ سکتی۔^(۱)

بیان:

”لما غلبت مشیۃ ابراہیم مشیۃ اللہ“ یعنی: اس کی طبعی محبت اپنے بیٹے کی بقاء کے لیے۔ اور یہ منافات نہیں رکھتا اس کی اطاعت کرنے کے ارادے کے ساتھ اور اللہ کے امر کے لیے تسلیم ہونے کے ساتھ۔ اور اللہ کے امر کے لیے تسلیم ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ کے اس قول کے ذریعے کہ فرمایا: ”پس جب وہ دونوں حق کے امر کے لیے تسلیم ہو گئے تو اس کو قتل کرنے کے منہ کے بل لٹایا یا گرایا۔“ (الصافات: ۱۰۳)۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^(۲)

8/427 الکافی، ۱/۱۵۱/۵ علی عن ابيه عن علي بن معبد عن درست عن فضيل بن يسار قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: شاء و اراد و لم يحب و لم ير ض شاء ان لا يكون شئ إلا بعلمه و اراد مثل ذلك و لم يحب ان يقال ثالث ثلاثة و لم ير ض لعباده الكفر.

فضیل بن یسار کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا: اللہ چاہتا ہے اور ارادہ بھی کرتا ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتا اور اس پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز نہ ہو لیکن وہ اپنے علم سے جانتا

① مشہور قول کی بنا پر تو وہ جناب اسماعیل تھے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

② تفسیر نور الثقلین: ۱/۶۲؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/۱۶۲ و ۳۶۳؛ الفصول الہمہ: ۱/۲۳۰؛ تفسیر البرہان: ۱/۱۸۳؛ بحار الانوار: ۳/۲۹۰؛ التوحید: ۶۰؛ مجمع

البحرین: ۱/۲۵۶

③ مراۃ العقول: ۲/۱۶۱

ہے کہ وہ ہوگی۔ ایسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اس کو تین خداؤں میں سے تیسرا خدا کہا جائے کیونکہ خدا اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث موثق ہے کیونکہ علی بن معبد ثقہ ثابت ہے اور شیخ نے اس کی تعریف کی ہے اور درست بن ابی منصور واقفی ہے مگر ثقہ ہے اور تفسیر النبی کاراوی ہے۔^③ (واللہ اعلم)

9/428 الکافی، ۱/۱۵۲/۱ علی عن العبدی عن یونس عن حمزة بن محمد الطیار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من قبض ولا بسط إلا والله فيه مشيئة وقضاء وإبتلاء۔
 حمزہ بن محمد الطیار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپؑ نے فرمایا: خدا کی طرف سے جو تنگی اور فراخی آتی ہے اس میں خدا کی طرف سے مشیت، حکم اور آزمائش ہوتی ہے۔^④

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے۔^⑤

10/429 الکافی، ۱/۱۵۲/۲ العدة عن البرقي عن أبيه عن فضالة عن حمزة بن محمد الطیار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنه ليس شيء فيه قبض أو بسط مما أمر الله به أو نهى عنه إلا وفيه لله عز وجل إبتلاء وقضاء۔
 حمزہ بن محمد الطیار نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپؑ نے فرمایا: خدا جو حکم کرتا ہے یا جس سے نہی فرماتا ہے اور وہ چیز کہ جس سے تنگی کرتا ہے یا کسی چیز میں فراخی کرتا ہے یہ سب خدا کی طرف سے آزمائش اور قضا ہے۔^⑥

① التوحید: ۳۳۹؛ الفصول المہمہ: ۱/۲۳۰؛ معانی الاخبار: ۱۷۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/۷۸؛ تفسیر البرہان: ۲/۳۹۱؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/۲۸۲؛

الاعتقادات: ۳۰؛ بحار الانوار: ۵/۵۱ و ۸۹ و ۱۰۶

② مرآة العقول: ۲/۱۶۲

③ المفید من معجم رجال الحديث: ۲۱۸

④ المحاسن: ۸۳۲؛ تفسیر النبی: ۱/۲۷؛ التوحید: ۲۳۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۲۹۶؛ تفسیر البرہان: ۱/۱۰۱؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱/۳۲؛ بحار الانوار: ۸۲/۵۱؛ مجمع

البحرین: ۶/۱۷

⑤ مرآة العقول: ۲/۱۶۵

⑥ التوحید: ۳۵۳؛ المحاسن: ۱/۷۸؛ بحار الانوار: ۵/۲۱۷

بیان:

اللہ کی طرف سے مبتلا کرنا اظہار ہے اس چیز کا جو اس نے ہمارے لیے لکھی ہے یا جو ہمارا مقدر کیا اور ظاہر کرنا ہے اس چیز کا جو اس نے ہم میں ودیعیہ کی ہے، تحفہ کے عنوان پر دی ہے اور ہماری طبیعت اور مزاج میں بالقوہ رکھی ہے اس اعتبار سے کہ اس پر عقاب اور ثواب کو مترتب کرے۔ بس جو چیز بالقوہ کے حال سے نکل کر فعل اور انجام دینے کی طرف خارج نہ ہو وہ بعد میں نہیں پائی جائے گی۔ اور اگرچہ وہ چیز خدا کے علم میں معلوم ہو بس اس کا پھل حاصل نہیں ہوگا اور اس کی جمعیت لازمی ہے۔

اور اس لیے خدا نے کہا: ”اور ہم ضرور بہ ضرور ان کو مبتلا کریں گے، آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں تم میں سے مجاہدوں کو اور صبر کرنے والوں کو۔“ (محمد: ۳۱)۔“

اور اس طرح مثالیں یعنی ہم ان کو جانتے ہیں جو موصوف ہیں اس صفت کے ساتھ اس حساب سے کہ اس صفت پر جزاء مترتب ہوتی ہے۔ اور اس مبتلا کرنے اور آزمانے سے پہلے بس ہم تحقیق جانتے ہیں ان کو کہ وہ جہاد اور صبر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن ہے۔^①

11/430 الکافی، ۱/۱۵۲/۱ محمد بن أحمد عن البرزنی قال قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِيئَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ وَبِقُوَّتِي أُدْنِيكَ فَرَائِضِي وَبِنِعْمَتِي قَوِّيتَ عَلَى مَعْصِيَتِي جَعَلْتُكَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَوِيًّا (مَا أَضَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَضَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) وَذَلِكَ أَنِّي أُولَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَأَنْتَ أُولَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي وَذَلِكَ أَنَّنِي لَا أَسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ (وَهُمْ يُسْأَلُونَ).

البرزنی کا بیان ہے کہ امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام نے فرمایا: اللہ فرماتا ہے: اے فرزند آدم: یہ میری مشیت و چاہت ہے کہ جو تو اپنے لیے چاہتا ہے اس کو انجام دیتا ہے۔ یہ میری دی ہوئی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے تو میرے واجبات کو انجام دیتا ہے، یہ میری نعمت ہے کہ تو میری دی ہوئی طاقت سے نافرمانی انجام دیتا ہے۔ میں نے تجھے سننے والا، دیکھنے والا، طاقتور اور قوی بنایا ہے۔ پس جو نیکی تجھے ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی تجھے

(ترجمہ)

ملتی ہے وہ تیری طرف سے ہے اور میں تیری حسنت کا تجھ سے زیادہ سزاوار ہوں اور تو اپنی بدیوں اور برائیوں کے لیے میری نسبت زیادہ سزاوار ہے۔ اسی وجہ سے جو میں کرتا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا لیکن تم سے سوال کیا جائے گا۔^(۱)

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^(۲)

12/431 الکافی، ۱/۱۲/۱۵۹/۱ محمد بن ابی عبد اللہ وغیرہ عن سهل عن البرنطی قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُ بِالْجَبْرِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِالْإِسْطِطَاعَةِ قَالَ فَقَالَ لِي أُكْتُبُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ الْحَدِيثُ - قَالَ فِي آخِرِهِ قَدْ نَظَّمْتُ لَكَ كُلَّ شَيْءٍ تُرِيدُ.

(ترجمہ)

البرنطی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: ہمارے بعض دوست جبر کے قائل ہیں اور بعض استطاعت کے قائل ہیں۔

آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا: لکھو: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آگے وہی حدیث ہے البتہ اس کے آخر میں یہ فرمایا کہ میں نے ہر اس شے کا انتظام کیا ہے جو تو چاہتا ہے۔^(۳)

بیان:

بتحقیق اللہ اولیٰ ہے بندے کی نیکیوں سے کیونکہ قوت قاہرہ تاثیر کے مستقل ہونے میں واسطے نہیں رکھتی اور عبد اولیٰ ہے اپنے برائیوں کے ساتھ اللہ سے کیونکہ نقائص اور شرور تضاد کے جہان میں نازل شدہ ماہیات کے لوازمات میں سے ہیں اور لیکن بتحقیق بندے سے جو اس نے شرور کو انجام نہیں دیا، سوال نہیں کیا جائے گا بس اللہ کے فعل میں غایت اس کی ذات پر زائد نہیں ہے۔ اور اس کو جانتا ہے اپنی ذات کے ذریعے جبکہ غنی مطلق کے

① قرب الاسناد: ۳۴۷/۱ تفسیر العیاشی: ۲۵۸/۱؛ الفصول المہمہ: ۲۲۹/۱؛ تفسیر الصافی: ۱/۲۷۳؛ بحار الانوار: ۵/۵۶؛ تفسیر کنز الدقائق: ۸/۴۰۰؛ تفسیر نور

القلین: ۳/۱۹۳؛ کلیات حدیث قدسی: ۲۹۷

② مرآة العقول: ۲/۱۶۳

③ قرب الاسناد: ۳۵۳؛ الفصول المہمہ: ۲۳۶/۱؛ کلیات حدیث قدسی: ۲۲۶؛ عیون اخبار الرضا: ۱/۱۳۴؛ التوحید: ۳۳۸؛ بحار الانوار: ۵/۵۷؛ فقہ الرضا:

ساتھ امر کا اولی ہونا، قصد کرنا متصور نہیں ہوگا والا اس شی میں اس کے لیے جو اولی ہے اس کے حصول میں فقیر ہوا۔

اور یہ تحقیق محتاج ہے ایک بسیط کلام کی کہ یہاں اس کی جگہ نہیں ہے۔

بس ان کو ڈھونڈھنا چاہیے ہماری کتابوں میں جن ہم نے تالیف کیا ہے اصول اصول دین میں اور عنقریب آئے گا وہ بیان جو اس حدیث کی زیادہ تشریح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

اور وہ چیز جو دوسری روایت کے آخر میں احتمال ہے اس کا اللہ کے کلام سے ہونا اور اس کا معنی ہوگا میں نے تیری معاش اور معاد کے نظام کو منظم کیا ہے۔ اور تجھ پر خیر کے راستے آسان کیے اور تیرے لیے سعادت اور شقاوت کے راستے کھولے بغیر کسی جبر اور تنگی کے اور بغیر روک ٹوک کے بس اگر تو نے اطاعت کی اور خیر اور سعادت کے راستے پر چلا تو تیرے لیے اجر اور ثواب ہے اور میرے لیے تجھ پر فضیلت اور احسان ہے اور اگر معصیت کی اور شقاوت کے راستے پر چلا تو تیرے لیے عذاب لازمی ہے حساب اور عقاب ہے اور میرے لیے تجھ پر حجت اور عتاب ہے۔

اور احتمال ہے حضرت ابی الحسن الرضا اور علی ابن الحسین علیہ السلام کے کلام سے ہو اور اس کا معنی وہ ہوگا جس کو میں نے تیرے لیے بیان کیا اس مسئلے میں ابہام اور اشتباہ نہیں ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے ^① لیکن میرے نزدیک حدیث موثق کا صحیح ہے کیونکہ اہل ثقہ عامی ہے اور اس کی دوسری سند ”العیون“ میں ہے جو صحیح ہے نیز ”التوحید“ والی سند بھی صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

۵۲۔ باب السعادة والشقاوة

سعادت و شقاوت

1/432 الکافی، ۲/۱/۱۵۲/۱ النیسابوریان عن صفوان عن مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّعَادَةَ وَالشَّقَاءَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ فَمَنْ خَلَقَهُ اللَّهُ سَعِيداً لَمْ يُبْغِضْهُ أَبَداً وَإِنْ عَمِلَ شَرّاً أَبْغَضَ عَمَلَهُ وَلَمْ يُبْغِضْهُ وَإِنْ كَانَ شَقِيّاً لَمْ يُحِبَّهُ أَبَداً وَإِنْ عَمِلَ

صَالِحاً أَحَبَّ عَمَلَهُ وَأَبْغَضَهُ لِمَا يَصِيرُ إِلَيْهِ فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ شَيْئاً لَمْ يُبْغِضْهُ أَبَداً وَإِذَا أَبْغَضَ شَيْئاً لَمْ يُحِبَّهُ أَبَداً.

(ترجمہ)

منصور بن حازم بیان کرتے ہیں کہ امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سعادت اور شقاوت کو مخلوق سے قبل خلق فرمایا۔ پس خدا نے جس کو سعید و سعادت مند خلق کیا ہے اس پر کبھی غضب ناک نہیں ہوتا خواہ وہ برا عمل ہی کیوں نہ کرے۔ خدا اس کے عمل کو پسند نہیں کرتا لیکن اس پر غضب ناک نہیں ہوتا۔ اور جس کو شقی و بد بخت خلق کیا ہے اس کو وہ کبھی پسند نہیں کرتا خواہ وہ نیک اعمال بھی انجام دے وہ اس کے اعمال کو پسند کرتا ہے لیکن اس سے محبت نہیں کرتا اس انجام کی وجہ سے کہ جس کی طرف وہ جا رہا ہے پس خدا جس چیز سے محبت کرتا ہے پھر اس پر غضب ناک نہیں ہوگا اور جس چیز پر غضب ناک ہو پھر کبھی اس سے محبت نہیں کرتا۔^①

بیان:

خیر اور شر میں نفسوں کے تفاوت میں راز ہے اور نفسوں کا اختلاف سعادت اور شقاوت میں وہی صلاحیتوں کا اختلاف ہے اور حقائق کا مختلف اور متنوع ہونے میں ہے۔ بس تحقیق نچلے مادے ماہیت اور خلقت کے حساب سے لطافت اور کثافت میں مختلف اور متباہن ہیں اور ان کو ملایا ہوا ہے قرب اور بعد میں مختلف طریقے سے اعتدال حقیقی سے اور ان انسی ارواح سے صفا اور کدورت میں مختلف ہیں جو ان کے مقابلے میں ہیں اور قوت اور ضعف اللہ سے قرب اور بعد کے درجات میں مترتب ہیں ان کے متحقق اور مقرر ہونے کی وجہ سے تحقیق ہر مادے کے مقابلے میں ایک مناسب صورت ہے بس اجود اور بہترین کمالات، صلاحیتوں کے کامل ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور بدترین کمالات، صلاحیتوں کے ناقص ہونے کی وجہ سے ہیں۔ جس طرح اس کی طرف امام علیہ السلام کے قول نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

”لوگ بھی سونے اور چاندی کی طرح معدن ہیں وہ لوگ جو جاہلیت کے زمانے میں بہترین تھے وہ اسلام کے زمانے میں بھی بہترین ہیں۔“

بس ممکن نہیں ہے مخلوقات میں سے کسی کا وجود میں ظاہر ہونا ذات اور صفت اور فعل کے اعتبار سے سواء اس کی قابلیت اور ذاتی صلاحیت کی مقدار کے ساتھ۔

اور یہ ثابت ہے کہ خدا کے لیے صفات اور اسماء ہیں جو متقابل ہیں یہ اوصاف کمال اور اوصاف جلال سے ہیں اور ان کے لیے مختلف مظاہر ہیں جن کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے ان اسماء کا اثر ہے۔ بس ہر ایک اسم سے اللہ کے

ارادے اور قدرت کا تعلق، سبب ہے اس مخلوق کے ایجاد کرنے کا جو دلالت کرتی ہے، اسی اسم پر اس صفت اور اسم کے ساتھ متصف ہونے کے اعتبار سے۔ بس اس لیے اللہ کی رحمت اقتضا کرتی ہے تمام مخلوقات کے ایجاد کرنے کی تاکہ وہ ہوں اللہ اسماء حسنی اور صفات علیا کے مظہر۔

مثلاً: جب اللہ قہار ہے تو اس کے مظاہر میں بھی وہ قہریت پائی جائے گی جس کے قہر کا اثر مرتب ہوتا ہے جیسے جحیم اور جحیم و جہنم کے رہنے والے قہر کا اثر رکھتے ہیں۔

اور جب معاف کرنے والا غفور ہے تو اس کے مظاہر میں بھی اس کے عفو و معافی اور بخشش پائی جائے کہ اور اس میں اس کی رحمت کے آثار ظاہر ہوں گے اور اسی پر قیاس کرو۔

بس ملائکہ اور ان کے ساتھ جو شباهت رکھے نیک لوگوں میں سے اور اہل جنت سے وہ لطف کے مظاہر ہیں اور شیاطین اور جو ان کو پسند کرتے ہیں اشرار اور اہل جہنم وہ قہر کے مظاہر ہیں اور ان دونوں میں، لطف اور قہر میں سے سعادت اور شقاوت ظاہر ہوتی ہے اور شقی اور سعید ان میں سے ہیں بس کوئی دلیل نہیں اللہ کی طرف ظلم اور قبح کی نسبت دینے کی کیونکہ تحقیق یہ ترتیب اور لطف کے راستے میں فرق کے واقع ہونے میں اور قہر کے راستے میں واقع ہونے میں تمیز ہے وجود اور ایجاد کی ضروریات سے اور حکمت اور عدالت کی مقتضیات سے۔ اور یہاں سے ہے کہ بعض علماء نے کہا: حیف ہے کیوں ظلم کی نسبت نہیں دیتے مجازی بادشاہ کی طرف اس اعتبار سے کہ وہ کسی کو اپنے تصرف میں قرار دیتا ہے وزیر اور قریب بنا کر اور بعض کو کوڑا کرکٹ اور دور بنا کر، کیونکہ یہ سب اس کی مملکت کی ضروریات میں سے ہے اور ظلم کی نسبت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے ہر بندے کی تخصیص میں جس کے ساتھ وہ مخصوص ہے اس کے باوجود کہ ہر ایک ان میں سے اپنی مقام میں ضروری ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول کا صحیح ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن کا صحیح ہے کیونکہ محمد بن اسماعیل ثقہ ثابت ہے اور تفسیر النبی کا راوی ہے اور اس کی دوسری سند التوحید میں ہے جو صحیح ہے اور الحسن والی سند بھی صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

2/433 الکافی ۱/۱۵۳/۲ ۱/۲ علی بن محمد رفعہ عن العرقوفی عن ابي بصير قال: كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَالِسًا وَقَدْ سَأَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ لِحَقِّ الشَّقَاءِ أَهْلَ الْبَعْصِيَّةِ حَتَّى حَكَّمَ اللَّهُ لَهُمْ فِي عِلْمِهِ بِالْعَذَابِ عَلَى عَمَلِهِمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّهَا السَّائِلُ حُكِّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقُومُ لَهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ بِحَقِّهِ فَلَمَّا

حَكَمَ بِذَلِكَ وَهَبَ لِأَهْلِ مَحَبَّتِهِ الْقُوَّةَ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَوَضَعَ عَنْهُمْ ثِقَلَ الْعَمَلِ بِحَقِيقَةِ مَا هُمْ أَهْلُهُ وَهَبَ لِأَهْلِ الْمَعْصِيَةِ الْقُوَّةَ عَلَى مَعْصِيَتِهِمْ لِيَسْبِقَ عَلَيْهِ فِيهِمْ وَمَنْعَهُمْ إِطَاقَةَ الْقَبُولِ مِنْهُ فَوَافَقُوا مَا سَبَقَ لَهُمْ فِي عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَأْتُوا حَالًا تُنْجِيهِمْ مِنْ عَذَابِهِ لِأَنَّ عِلْمَهُ أَوْلَى بِحَقِيقَةِ التَّصَدِيقِ وَهُوَ مَعْنَى شَاءَ مَا شَاءَ وَهُوَ سِرُّهُ.

(ترجمہ)

ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس موجود تھا کہ آپ سے ایک سائل نے سوال کیا اور کہا: اے رسول اللہ ﷺ کے فرزند! میں آپ پر قربان ہو جاؤں! گنہگار و اہل معصیت کو شقاوت و بدبختی کہاں سے لاحق ہو جاتی ہے یہاں تک کہ خدا اپنے علم کے تحت ان کے لیے عذاب کا حکم لگا دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اے سوال کرنے والے! اللہ کی مخلوق میں سے کسی میں ہمت و طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی کما حقہ اطاعت کرے۔ لیکن جب وہ ان کو اطاعت کا حکم دیتا ہے جو اہل محبت ہوتے ہیں جن کو خدا اپنی معرفت حاصل کرنے کی قوت عطا کرتا ہے اور حقیقی عمل کا بوجھ ان سے اٹھا لیتا ہے اور ان کو وہ حکم دیتا ہے کہ جس کے سزا وار ہیں اور جو اس کے علم میں اہل معصیت و گنہگار ہوتے ان کو بھی وہ قوت و طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ معصیت انجام دیں جس کا علم اسے پہلے ہی ہے کہ وہ انجام دیں گے اور پھر ان سے اپنی توفیق اور قبول کرنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے۔ پس ان کا عمل اسی کے موافق ہو جاتا ہے جو پہلے ہی خدا کے علم میں گزر چکا ہے اور وہ حالت کو بدلنے پر قادر نہیں ہو سکتے تاکہ عذاب سے نجات حاصل کر لیں کیونکہ اس کا علم حقیقت کی تصدیق کے لیے زیادہ سزاوار ہے اور یہی معنی ہے اس کا کہ اس نے جو چاہا سو چاہا اور یہ اس کا ایک راز ہے۔^①

بیان:

ممکن ہے اشارہ کیا ہو اس کے راز کے اہل کی طرف جو گہرائی تک جاتے ہیں اگرچہ اہل ظاہر اس کے فہم سے معزول ہیں یعنی کہا جائے کہ جب مخلوق اللہ کی معلوم ہے اور وہ ان کا عالم ہے اور معلوم، عالم کو عطا کرتا ہے۔ اور عالم کو قرار دیتا ہے ایسا کہ وہ اس کو درک کرے اس میں جو کچھ ہے اور علم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ معلوم میں کہ معلوم کسی ایسی چیز کو پیدا کرے جو اس کی ذات میں نہیں ہے بلکہ علم معلوم کا تابع ہے اور معلوم پر جو حکم ہے۔ وہ علم کا تابع ہے بس نتیجے میں عالم سے معلوم پر حکم نہیں ہوتا۔ مگر معلوم کے ذریعے اور اس چیز کے ذریعے جس کی معلوم اقتضا کرتا ہے، اس کی کلی اور جزئی صلاحیت کے حساب سے، بس خدا مخلوق پر کفر اور عصیان مقدر نہیں کرتا بلکہ خود ان کی ذات کی اقتضا اور طلب ان کی زبانوں کی صلاحیت انہیں کافر اور عاصی قرار دیتی ہے۔ جس طرح خود کتے

کی شکل اپنے آپ پر نجاست کا حکم طلب کرتی ہے۔ پس یہ چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اور مخلوقات کے عینی وجود میں ظاہر ہوتی ہیں، بس حق کے لیے ہے مگر ان پر وجود کا فیض دینا اور حکم ان کے لیے ہے اور ان پر ہے بس وہ حمد نہیں کرتے مگر اگر حمد کرتے ہیں تو وہ اپنی کرتے ہیں اور وہ مذمت نہیں کرتے مگر اگر مذمت کریں تو وہ اپنی مذمت کرتے ہیں اور حق کے لیے باقی نہیں رہتی سواء وجود کے فیض دینے کی حمد کے، کیونکہ حمد حق تعالیٰ کے لیے ہے نہ مخلوقات کے لیے۔ اور اس لیے خدا نے فرمایا: ”میری پاس میرے قول اور وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔“ (ق: ۲۹)۔ یعنی: اور ان پر مقدر کرتا ہے وہ کفر جو ان کو شقی کر دیتا ہے اور ان سے طلب کرتا ہے وہ چیز جو ان کی وسعت میں نہیں ہے کہ اس کو ادا کر سکیں بلکہ ہم ان سے کچھ نہیں کرواتے مگر ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم ان سے کچھ نہیں جانتے سواء اس کے کہ جو کچھ یہ اپنے نفسوں سے اپنے عمل کی معلومات دیں بس وہ عمل اگر ظلم ہو تو وہ ظالم ہیں۔ اس لیے خدا نے فرمایا: ”اور لیکن وہ اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں۔“ (التوبہ: ۷۰)۔

اور حدیث میں ہے کہ: جو شخص خیر پائے بس اس کو چاہیے حمد کرے اور جو شخص خیر کا غیر یعنی شر پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ جیسے کہا گیا ہے۔ پس اگر کہا جائے کہ: اگر معلومات حق سبحانہ کو علم دیتی ہیں اپنی ذات سے، سو پھر اللہ کا علم موقوف ہوا معلومات پر اور جس کی وصف کسی چیز پر موقوف ہو تو وہ محتاج ہے اس چیز کا اور میرا علم اللہ کے لیے وصف کرے تو اس نے میری ذاتی وصف کی بس اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں محتاج ہے شے کا جبکہ اللہ بلند و بالا ہے اس سے علو کبیر کے حساب سے۔ ہم کہیں گے: امر اس طرح نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے معلومات کو اپنی اصلی ذاتی علم کے ذریعے جو اللہ سے ہے وہ غیر مستفاد ہے اس چیز سے جس پر وہ ہے اس چیز میں کہ جس کی مخلوقات اقتضا کرتی ہیں ان کے ذوات کے حساب سے تحقیق مخلوقات اپنی ذات میں اقتضا کرتی ہیں اس چیز کی جس پر وہ ہیں علم میں ان کی ذات سے۔

پس آپ کہو کہ پھر تو اللہ کے اس قول کا فائدہ نہیں ہے کہ فرمایا: ”اور اگر وہ چاہے تو ہم سب کو ہدایت کر دیتا۔“ (النحل: ۹)۔

ہم کہیں گے کہ: ”لو“ حرف امتناع ہے امتناع کے لیے یعنی جو چیز ممتنع ہے اس کے ممتنع کے لیے ”لو“ کو لایا جاتا ہے بس اللہ نہیں چاہتا مگر وہ چیز چاہتا ہے جس پر امر ہے اور لیکن خود ممکن وجود قابل ہے شے کے لینے اور اس کا نفیض عقل کی دلیل کے حکم میں ہے اور ان دو معقول حکموں میں سے جو واقع ہو بس وہی حکم اس پر ممکن ہے۔ اس کے ثابت ہونے کے حال میں، علم میں، بس اللہ کی مشیت تعلق کے اعتبار سے واحد ہے اور وہ نسبت ہے جو تعلق

ہے علم کی اور علم وہ نسبت ہے جو تابع ہے معلوم کا اور معلوم آپ خود ہو اور آپ کے حالات ہیں، بس مشیت کا نہ ہونا معلل ہے، ان سب کی ہدایت کرنے کی عطا کے نہ ہونے میں، ان کی صلاحیتوں کے درمیان فرق ہونے کی وجہ سے اور بعض کے ہدایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اور یہ اس لیے ہے کہ بتحقیق حق کے حق میں اختیار کے ساتھ مشیت کی وحدانیت، تعارض رکھتی ہے، بس حق کی طرف نسبت، اس چیز کے ممکن ہونے کے حساب سے ہے نہ کہ اس چیز کے حساب سے ہو کہ جس پر حق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور لیکن میری طرف سے قول ثابت ہوا۔ (سجدہ: ۱۳)۔“

اور فرمایا: ”آیا بس جس پر کلمہ عذاب محقق و ثابت ہے؟۔ (الزلز: ۱۹)۔“

اور فرمایا: ”میرے پاس قول تبدیل نہیں ہوتا۔ (ق: ۲۹)۔“

پس یہ چیز وہ ہے جو جناب حق کے لائق ہے اور وہ ہے جو پلٹتے ہے اللہ کے اس قول کی طرف کہ فرمایا:

”اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت کرتے۔ (سجدہ: ۱۳)۔“

پس نہیں چاہا کیونکہ بتحقیق ممکن، ہدایت اور گمراہی کے قابل ہے پھر جس کے قابل بنے،

پس یہ تقسیم کرنے کی جگہ ہے اور نفس الامر میں حق کے لیے اس میں کوئی چیز نہیں سواء امر واحد کے۔

پھر اگر آپ کہیں کہ مخلوقات کی حقائق اور صلاحیتیں حق تعالیٰ سے فیض لیتی ہیں بس وہ ان کو اس طرح قرار دیتا ہے؟

تو ہم کہیں گے کہ حقائق جعل شدہ نہیں ہیں بلکہ یہ اسماء الہی کی علمی شکلیں ہیں اور جو مجعول ہے اور بنایا ہوا ہے وہ

ان کے خارجی وجود ہیں اور وجودات تابع ہیں حقائق کے اور ہمیں ان اسرار اور راز کو کھولنے سے قلم کو اٹھا دینا

چاہیے بتحقیق یہ وہ راز ہیں جن کو ظاہر کرنے سے روکا گیا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^①

3/434 الکافی، ۱/۱۵۳/۱، العدة عن البرقی عن أبيه عن النضر عن يحيى بن عمر بن الحلبی عن مُعَلَّى

ابن ابی عثمان عن علی بن حنظلہ عن ابي عبد الله عليه السلام أنه قال: يُسَلِّكُ بِالسَّعِيدِ فِي

طَرِيقِ الْأَشْقِيَاءِ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ مَا أَشَبَّهُهُ بِهِمْ بَلْ هُوَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَتَذَارَكُهُ السَّعَادَةُ وَقَدْ

يُسَلِّكُ بِالشَّقِي فِي طَرِيقِ السُّعَدَاءِ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ مَا أَشَبَّهُهُ بِهِمْ بَلْ هُوَ مِنْهُمْ ثُمَّ

يَتَذَارَكُهُ الشَّقَاءُ إِنَّ مَنْ كَتَبَهُ اللَّهُ سَعِيداً وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا فُوقُ نَاقَةٍ خَتَمَ لَهُ
بِالسَّعَادَةِ.

(ترجمہ)

علی بن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: بعض اوقات سعید اہل شقاوت کے راستہ پر چلتا ہے یہاں تک کہ لوگ اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اہل شقاوت میں سے ہے اور پھر اُسے سعادت کھینچ لیتی ہے اور وہ راستہ چھوڑ کر سعادت کے راستہ کا راہی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات شقی انسان اہل سعادت کے راستہ پر چل پڑتا ہے حتیٰ کہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سعادت مند لوگوں میں سے ہے اور پھر شقاوت اس کو کھینچ لیتی ہے اور وہ اہل شقاوت کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یقیناً خدا نے اس سے پہلے شخص کو لوح محفوظ میں سعادت مند قرار دیا ہے تو اس کا انجام کار سعادت مندی ہے خواہ اس کی زندگی کے چند لمحات ہی باقی بچ گئے ہوں۔^①

بیان:

”الفواق“ دو بار اونٹنی سے دودھ نکالنے کے درمیان کے وقت کو کہتے ہیں۔
کیونکہ جب آپ اونٹنی کا دودھ نکالتے ہو تو پھر کچھ دودھ نکال کر اسے کچھ وقت چھوڑتے ہو، تا کہ اس کا بچہ اس کا دودھ پیئے اور اونٹنی پھر سے دودھ دینے کے لیے آمادہ ہو پھر اس کا بچہ ہٹا کر آپ دودھ نکالتے ہو۔
جیسے کہا جاتا ہے میں اس کے پاس نہیں تھا سوا فواق جتنا وقت۔
اور حدیث میں ہے کہ: عیادت اونٹنی کے فواق کے جتنا وقت لیتی ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ علی بن حنظلہ مقبول الروایہ ہے^③ اور ثقہ علی التحقیق ثابت ہے۔
(واللہ اعلم)

① المحاسن: ۱/ ۲۸۰؛ التوحید: ۳۵۷؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/ ۳۹۷؛ بحار الانوار: ۵/ ۱۵۹؛ تفسیر کنز الدقائق: ۶/ ۲۴۴

② مرآة العقول: ۲/ ۱۷۰

③ المفید من معجم راجل الحدیث: ۳۹۴

۵۳۔ باب الخیر والشر

خیر وشر

1/435 الکافی، ۲/۱/۱۵۳/۱ العددۃ عن البرقی عن السراذ و علی بن الحکم عن ابن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إِنَّ هَذَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي التَّوْرَةِ أَنِّي (أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا) خَلَقْتُ الْخَلْقَ وَخَلَقْتُ الْخَيْرَ وَأَجْرِيَّتُهُ عَلَى يَدَيَّ مَنْ أَحَبَّ فَطُوبَى لِمَنْ أَجْرِيَّتُهُ عَلَى يَدَيْهِ وَ (أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا) خَلَقْتُ الشَّرَّ وَأَجْرِيَّتُهُ عَلَى يَدَيَّ مَنْ أَرِيدُهُ فَوَيْلٌ لِمَنْ أَجْرِيَّتُهُ عَلَى يَدَيْهِ.

(ترجمہ) ابن وهب بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سنا، آپؑ نے فرمایا: خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی فرمائی اور جو کچھ اس نے تورات میں نازل کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ یقیناً میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے میں نے مخلوق کو خلق کیا اور خیر کو بھی میں نے ہی خلق کیا ہے اور میں نے اپنی مخلوق میں سے جس کو پسند کیا ہے اس کے ہاتھ سے خیر کو جاری کیا اور طوبی ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں پر خیر کو جاری کیا گیا۔ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے ہی مخلوق کو خلق کیا اور میں نے ہی شر کو بھی خلق کیا ہے اور پھر میں نے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا اس کے ہاتھوں پر شر کو جاری کر دیا۔ پس ویل ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں پر شر کو جاری کیا گیا۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^②

2/436 الکافی، ۱/۲/۱۵۳/۱ العددۃ عن البرقی عن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن محمد قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إِنَّ فِي بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كُتُبِهِ أَنِّي (أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا) خَلَقْتُ الْخَيْرَ وَخَلَقْتُ الشَّرَّ فَطُوبَى لِمَنْ أَجْرِيَّتُهُ عَلَى يَدَيْهِ الْخَيْرَ وَوَيْلٌ لِمَنْ أَجْرِيَّتُهُ عَلَى يَدَيْهِ الشَّرَّ وَوَيْلٌ لِمَنْ يَقُولُ كَيْفَ ذَا وَكَيْفَ ذَا.

(ترجمہ) محمد کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے، آپؑ نے فرمایا: اللہ نے جو کتب نازل فرمائی ہیں

① الجامع: ۱/۲۸۳؛ الجواهر السنیه: ۸۷؛ بحار الانوار: ۵/۱۶۰

② مراۃ العقول: ۲/۱۷۱

ان میں سے ایک ہے کہ یقیناً میں ہی اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور خیر و شر کو میں نے خلق کیا ہے پس طوبی اس کے لیے جس کے ہاتھوں سے خیر کو جاری کیا اور ویل ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں شر کو جاری کیا اور ویل ہے اس کے لیے جو یہ کہے کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیسے ہو گیا۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث حسن علی الفاہر ہے۔^② لیکن میرے نزدیک حدیث حسن کا صحیح بلکہ صحیح ہے کیونکہ محمد بن حکم ممدوح ہے۔^③ اور ابن ابی عمیر کا اس سے روایت کرنا خود اس کے ثقہ ہونے کی دلیل ہے۔ (واللہ اعلم)

3/437 الکافی، ۱/۱۵۳/۱ علی عن العبدی عن یونس عن بکار بن کزیم عن مفضل بن عمر و عبد المؤمن الأنصاری عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله عز وجل (أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا) خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فطوبى لمن أجريت على يديه الخير وويل لمن أجريت على يديه الشر وويل لمن يقول كيف ذا وكيف هذا قال يونس يعني من يترك هذا الأمر يتفقه فيه. امام ابو عبد الله عليه السلام نے فرمایا: اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی خیر و شر کا خالق ہوں اور طوبی اس کے لیے جس کے ہاتھوں پر میں نے خیر کو جاری کیا اور ویل ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں پر میں نے شر کو جاری کیا اور ویل ہے اس کے لیے جو اس پر اعتراض کرے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ یونس کہتا ہے کہ جو اس امر کا انکار کرتا ہے اسے میں غور کرنا چاہیے۔^④

بیان:

بکار ”کاف“ کی فتح کے اور شد کے ساتھ۔
 ”وکردم“ لغت میں اس کے معنی چھوٹے قد والا موٹا مرد ہے۔
 پھر اس کو مشہور کر کے اس کا نام رکھ دیا۔
 ”یتفقه فيه“ یعنی: وہ اجتہاد کرتا ہے اپنی عقل سے اور اپنی رائے بتاتا ہے۔
 اور وہ بیان گزر چکا ہے جو ان روایتوں کی شرح کرتا ہے۔

① المحاسن: ۱/۲۸۳؛ الجواهر السنیه: ۸۸؛ بحار الانوار: ۵/۱۶۰

② مرآة العقول: ۲/۱۷۲

③ المفید من معجم رجال الحدیث: ۵۲۱

④ الجواهر السنیه: ۸۹

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^①

۵۴۔ باب الجبر والقدر والامر بین الامرین

جبر و قدر اور دوامروں کے درمیان امر

1/438 الکافی، ۱/۱۵۵/۱ علی بن محمد عن سهل و اسحاق بن محمد و غیرہما رفعوه قال: کان امیر المؤمنین علیہ السلام جالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفین اذ اقبل شیخ فجتا بین یدیه ثم قال له یا امیر المؤمنین اخیرتنا عن مسیرتنا الی اهل الشام ابقضاء من الله وقدر فقال امیر المؤمنین علیہ السلام اجل یا شیخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد الا بقضاء من الله وقدر فقال له الشیخ عند الله احتسب عنا یا امیر المؤمنین فقال له مه یا شیخ فوالله لقد عظم الله الاجر فی مسیرکم و انتم سائررون و فی مقامکم و انتم مقيمون و فی منصرفکم و انتم منصرفون و لم تکونوا فی شیئی من حالاتکم مکرهین و لا الیه مضطربین فقال له الشیخ و کیف لم نكن فی شیئی من حالاتنا مکرهین و لا الیه مضطربین و کان بالقضاء و القدر مسیرتنا و منقلبنا و منصرفنا فقال له و تظن انه کان قضاء حتماً و قدراً لازماً انه لو کان كذلك لبطل الثواب و العقاب و الامر و النهی و الزجر من الله و سقط معنی الوعد و الوعد فلم تکن لائمة للمذنب و لا محمداً للمحسن و لکان المذنب أولى بالاحسان من المحسن و لکان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب تلك مقالة اخوان عبدة الاوثان و خصماء الرحمن و حزب الشیطان و قدریة هذه الائمة و مجوسها ان الله تبارک و تعالی کلف تخیراً و نهی تخیراً و اعطى علی القلیل کثیراً و لم یغص مغلوباً و لم یطع مکرهاً و لم یملک مفوضاً و لم یخلق السماوات (و الارض و ما بینهما باطلاً) و لم یبعث النبیین مبشیرین و منذیرین عبثاً (ذلک ظن الذین کفروا

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ فَأَنْشَأَ الشَّيْخُ يَقُولُ
 أَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِي نَرْجُو بِطَاعَتِهِ
 يَوْمَ النِّجَاةِ مِنْ أَلَرْحَمَنِ غُفْرَاناً
 أَوْصَحْتَ مِنْ أَمْرِنَا مَا كَانَ مُلْتَبِساً
 جَزَاكَ رَبُّكَ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَاناً

سہل اور اسحاق بن محمد وغیرہا نے مرفوع بیان کیا ہے کہ جنگ صفین سے واپسی پر کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے تو ایک بزرگ آیا اور اس نے عرض کی: اے امیر المومنین علیہ السلام! آپ فرمائیں کہ یہ جو ہم اہل شام کی طرف گئے تو کیا یہ خدا کی قضا و قدر کے تحت تھا؟ آپ نے فرمایا: ہاں اے پیر مرد! ہم نے جو کھائی عبور کی یا جو کسی گہرائی میں اترے یہ سب قضا و قدر کے تحت تھا۔

اس بزرگ نے عرض کیا: اے امیر المومنین! جو ہم نے زحمت و رنج اس سفر میں اٹھایا وہ سب خدا کے ذمہ ہو گیا تو ہمارے لیے تو کوئی اجر و ثواب اس پر نہیں رہا؟

امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: اے بزرگ! خاموش، خدا کی قسم! تمہارے چلنے میں جبکہ تم راہ خدا میں جہاد کے ارادے سے چلنے والے تھے اور تمہارے قیام میں جبکہ تم دشمن کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے اور تمہاری بازگشت میں جبکہ تم ایمان کے ساتھ لوٹنے والے تھے اور تم اپنے تمام حالات میں نہ کسی وقت کراہت کرنے والے تھے اور نہ اضطراب ظاہر کرنے والے تھے تو اللہ نے اس میں اجر عظیم رکھا ہے۔

بزرگ نے کہا: ہم کیسے کسی حالت میں کراہت کرتے یا مضطر ہوتے جبکہ ہمارا جانا، لڑنا اور لوٹنا تو سب قضا و قدر کے تحت تھا؟

امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ قضا و قدر حتمیہ تھی۔ اور وہ قدر لازمی تھی۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو ثواب و عقاب، امر و نہی یہ سب بے معنی اور بے ہودہ ہو جائے گا اور خدا کا وعدہ و وعید سب بے معنی و لغو ہو جائے گا، نہ تو فرمان سرزنش کے حق دار اور نہ نیکو کار تعریف کے سزاوار ہوں گے بلکہ گنہگار زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس پر احسان کیا جائے اور نیکو کار عتاب کے زیادہ حق دار ہیں۔ یہ بت پرستوں، دشمنان خدا اور شیطانی جماعت کی باتیں ہیں اور اس امت کے قدر یہ اس کے مجوسی ہیں۔ خدا نے تکلیف جو دی ہے وہ اختیار کے ساتھ دی ہے۔ اور ڈراتے

ہوئے نہیں فرمائی ہے۔ وہ قلیل عمل پر بڑا اجر عطا کرتا ہے اور ان کی نافرمانی اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے اور وہ مجبوری کی اطاعت نہیں چاہتا اور لوگوں نے اس کو سلطنت نہیں دی اور خدا نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کسی چیز کو باطل خلق نہیں کیا اور خدا نے انبیاء و مرسلین اور منذرین کو عبث مبعوث نہیں کیا۔ یہ گمان کفار کا ہے اور جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے۔

اس پر اس بزرگ نے یہ اشعار پڑھے:

آپ وہ امام ہیں جن کی اطاعت کے سبب ہم
خدائے رحمن سے قیامت کے دن بخشش کے طلبگار ہیں۔

آپ نے ہمارے تمام شبہات دور کر دیئے
خدا آپ کو جزا دے احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے^①

بیان:

اس حدیث کی شیخ صدوق کی توحید میں اسناد متصل غیر مرفوع ہے۔

اس طرح: احمد بن عمران الدقاق نے، محمد بن الحسن الطائی سے، سہل سے، علی بن الجعفر الکوفی سے

اس نے کہا: میں نے میرے سردار علی بن محمد علیہ السلام سے سنا انہوں نے فرمایا:

مجھے میری بابا محمد بن علی نے حدیث بتائی، اپنے والد الرضا سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد

سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد الحسین علیہ السلام سے،

اور ایک دوسری سند کے ساتھ بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔

”الصفین“ سحین کی طرح، دریای فرات کے کنارے کے قریب ایک جگہ ہے جہاں ایک بڑی جنگ امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان واقع ہوئی۔

”وَجثَا يَجْثُوا - جثوا - وجثيا“ دونوں کے ضمے کے ساتھ۔

یعنی: اپنے گھٹنوں پر بیٹھا اور اپنے پیر کے انگلیوں پر کھڑا ہوا۔

”والتعلة“ ایسے کہ زمین سے کچھ بلند ہو

① کشف الغمہ: ۲/۲۸۶؛ عیون اخبار الرضا: ۱/۱۳۸؛ تفسیر البرہان: ۳/۶۵۰؛ التوحید: ۳۸۰؛ بحار الانوار: ۵/۱۳؛ الفصول المحمہ: ۱/۲۳۷؛

کنز الفوائد: ۱/۳۶۳؛ روح اللہ الواعظین: ۱/۴۰؛ ابانی المرتضیٰ: ۱/۱۵۰؛ عیون الحکم: ۱/۱۵۹؛ الفصول المختارہ: ۱/۷۰؛ مشابہ القرآن: ۱/۱۹۷

”عند الله احتسب عنائی“ یعنی میں اللہ سے اپنی محنتوں اور مشقتوں کا اجر طلب کرتا ہوں اس سفر میں جو کچھ پیش آیا اللہ کی قضا اور قدر کے ساتھ

گویا اس کو دور کیا ہے اور اس میں تضاد کا گمان کیا ہے

اور بعض روایات میں یہ بڑھایا ہوا ہے کہ اور میں میرے لیے اس میں اجر نہیں دیکھتا

پس اس کو امام علیؑ نے روکا اور ذکر کیا

”انه ليس حتما يبلغ حد الا كراهه والاضطرار“ اور یہ بتحقیق واقع ہوتا ہے ان اسباب کے ذریعے جو

بندے کے اختیار اور کوشش میں ہوتے ہیں پھر اس کو روشن کیا جبر کے مفاسد کے بیان کے ساتھ

”وانما كان المذنب اولی بالاحسان“ کیونکہ مذنب گناہ پر راضی نہیں ہوتا جس طرح اس پر اس کا جبر

دلالت کرتا ہے اور اس کا جبر اس کے مقابلے میں احسان کی استدعا کرتا ہے۔

”والمحسن اولی بالعقوبة“ کیونکہ وہ احسان پر راضی نہیں ہوتا اس پر جبر کی دلالت کرنے کی وجہ سے اور

جو احسان پر راضی نہ ہو تو وہ اس سے عقوبت اور عذاب کا مستحق ہے جس سے راضی ہو۔

”وہجوسہا“ یہ اشارہ ہے مشہور حدیث نبوی کی طرف کہ فرمایا: ”القدریۃ مجوس هذه الامة“ قدریہ اس امت

کے مجوس ہیں۔

قدریہ کے مجوس نام رکھنے کی علت یہ ہے کہ قدریہ مجوس کے ساتھ شریک ہیں عبد سے فعل کے سلب کرنے

میں۔ پس مجوس نیک کاموں کی نسبت دیتے ہیں اللہ کی طرف اور برے کاموں کی نسبت دیتے ہیں ابلیس کی

طرف۔ اور اس مقام کی تحقیق محتاج ہے ایک بسیط کلام کی طرف۔ پس ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ کہیں گے کہ:

جان لو کہ بتحقیق قدر یعنی، افعال اور ان رازوں سے گہرائیوں سے اعمال کا خلق کرنا جن میں افہام متخیر ہیں اور جن

میں لوگوں کی آراء پریشان و مضطرب ہیں اور ان رازوں کو کھولنے کے لیے کلام کو اجازت نہیں ہے وہ رموز کے

ساتھ ہی تدوین ہوتے ہیں اور ان کو چھپا کر سکھایا جاتا ہے ان کے ظاہر کرنے میں لوگوں کی ہلاکت اور ان میں

فساد ہونے کے سبب۔ اور اسی لیے امیر المومنین علیؑ نے کو مجمل بیان کیا اور تم نے بھی دیکھا ہوگا آئمہ معصومین

علیہم السلام کبھی اس طرح فرماتے ہیں۔

”هكذا خرج الينا“ جیسے گذر گیا

اور پھر دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ ”لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما“

نہ جبر نہ قدر لیکن ان کی درمیانی منزل۔ اسی درمیانی راہ میں حق ہے یہ کوئی نہیں جانتا سوا عالم کے یا اس کے جس

نے عالم سے سیکھا ہو، جیسے آئے گا اور نبی اکرم ﷺ سے حدیث ہے کہ: قدر اللہ کا راز ہے تم لوگ اللہ کے راز کو ظاہر نہ کرو۔ اور اس معنی میں بہت ساری روایات نقل ہوئی ہیں اور اس کے تھ تک جانا منع کیا گیا ہے سواء اس کے کہ ان کے نور طرف اشارہ کیا جائے اس شخص کے لیے جو اس کا اہل ہو۔ مذاہب کے بیانات اور نقل سے اس میں مختلف آراء ہیں جو چار ہیں۔ ان میں سے دو فاسد ہیں: ایک جبر اور ایک تفویض جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور باقی دو تحقیق کے دائرے میں ہیں اور پلٹی ہیں الامر بین الامرین کی طرف ان میں سے ایک حق کے قریب ہے اور افہام اور عقول سے دور ہے اور وہ اہل شہود اور عارفوں کا راستہ ہے روایات کے اسرار کے ساتھ۔ اور دوسرا اس کے بالعکس ہے اور وہ اہل عقول کا طریقہ ہے اور پہلی قسم کو بیان کرنا مشکل ہے اس کے جدی طور پر عمیق ہونے کی وجہ سے تو بس ہمیں اس کو چھپانا چاہیے اور دوسری قسم کے بیان پر اکتفا کرتے ہوئے۔ اور اگر ہم اس کے کتمان پر راضی نہ ہوئے تو پھر وہ ہمیں اکثر جبر اور فساد کی طرف لے جائے گا سواء اس کے کہ خواص کے عقل نکلیں حیرت و پریشانی کے اسباب سے۔ اس لیے مائل ہوا اس کی طرف فحول العلماء اور ہمیں اس کے بیان میں ذکر کرنا چاہیے اس کو جس کو بعض محققین نے ذکر کیا ہے جو موافقت رکھتا ہے المحقق الطوسی نصیر الملة والدین قدس سرہ، کی تحقیق کے ساتھ ان کے بعض رسالوں میں۔ اس نے کہا: ثابت ہوا کہ جو کچھ اس عالم میں موجود ہے، وہ دوسرے عالم میں جو اس عالم سے پہلے ہے اس کے وجود سے پہلے، اپنی ہیئت اور زمانے کے ساتھ مقدر کیا گیا ہے اور ثابت ہوا کہ تحقیق خداوند متعال تمام ممکنات پر قادر ہے اور کوئی بھی چیز اشیاء سے اس کی مصلحت اور علم اور قدرت اور اس کے واسطے کے ساتھ ایجاد کرنے اور بغیر واسطے کے ایجاد کرنے سے خارج نہیں ہوتی واگر ایسا نہ ہو تو وہ کل کی مبدئیت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

پس پھر ہدایت اور ضلالت اور ایمان اور کفر اور خیر اور شر اور نفع اور نقصان اور دوسرے مقابلات سب کے سب انتہا پذیر ہوتے ہیں اس کی قدرت اور تاثیر اور علم اور ارادے اور مشیت تک چاہے ذاتی طور پر ہوں یا عرض میں۔ اور ہمارے اعمال اور افعال دوسرے موجودات کی طرح اور اس کی قضا اور قدر کے ساتھ ہمارے کارنامے، واجب ہیں ایسے صادر ہوں ہم سے لیکن اسباب اور علل کے ذریعے جیسے ہمارے ادراکات اور ہمارے ارادے اور حرکات اور سکنتات اور اس کے بغیر دوسرے وہ عالی اسباب جو غائب ہیں ہمارے علم سے اور ہماری تدبیر جو ہماری قدرت اور تاثیر سے خارج ہے بس ان امور کا جمع ہونا جو اسباب اور شرائط ہیں موانع کے ارتقاء کے ساتھ وہ علت تامہ ہے جس کے پاس اس امر کا وجود ہونا جو مدبر اور مقضی اور مقدر ہے واجب ہے اور ان میں سے کسی کا مخالف ہونے کے وقت یا مانع کے حاصل ہونے کے وقت اس کا وجود باقی رہتا ہے امتناع کے

اختیار میں اور وہ ہوتا ہے ایسا ممکن جو وقوعی ہے اسباب کو نیہ میں سے ہر ایک کے قیاس کے ساتھ۔ اور جب وہ اسباب میں سے ہو خصوصاً اس کے قریب ہو، ہمارا ارادہ اور تفکر اور تخیل اور وہ چیزیں جس کے انجام دینے اور ترک کرنے کا ہمیں اختیار ہے تو ہمارا فعل اختیاری ہوگا۔ بس اللہ نے ہمیں عطا کی قوت اور قدرت اور استطاعت تاکہ ہمیں مبتلا کر کے امتحان لے کہ ہم میں سے کون علم کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے۔ پس اس کا وجوب اس کے امکان کی نفی نہیں کرتا اس کے کس طرح اختیاری ہونے کا دفاع نہیں ہوگا اور وہ واجب نہیں ہوا سواء اختیار کے ساتھ اور شک نہیں ہے کہ قدرت اور اختیار، دوسرے اسباب کی طرح جیسے ادراک اور علم اور ارادہ اور تفکر اور تخیل اور ان کی قوتیں اور آلے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فعل کے ذریعے ہیں نہ کہ ہمارے فعل اور اختیار کے ذریعے اور اگر ایسا نہ ہو تو قدر اور ارادوں میں تسلسل پیدا ہوگا کسی انتہا کے بغیر۔ اور یہ کہ ہم اور اگر ہمارا ایسا ہونا کہ جو چاہیں کریں اور جو نہ چاہیں نہ کریں لیکن ہم ایسے نہیں ہیں اس حساب سے کہ جو چاہیں تو چاہیں اور اگر نہ چاہیں تو نہ چاہیں بلکہ ہم جب چاہیں تو ہماری مشیت متعلق نہیں ہے ہماری مشیت سے بلکہ ہماری مشیت کے غیر سے متعلق ہے بس مشیت ہمارے پاس نہیں کیونکہ اگر مشیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم دوسری سابق مشیت کی طرف احتجاج کرتے اور امر مسلسل ہو جاتا بغیر کسی انتہا کے اور تسلسل کے حال سے قطع نظر ہو کر ہم کہیں گے ہماری تمام مشیتیں بغیر انتہا کے ہیں اس حساب سے کہ ان کے مخالف نہیں ہے مشیت، تو یہ خالی نہیں ہوگا اس سے کہ اس کا واقع ہونا ہوگا ہماری مشیت کے امر خارج کے سبب سے یا وہ واقع ہوگا ہماری مشیت کے سبب سے، تو دوسرا باطل ہے، دوسری مشیت کے جو خارج ہو اس سے، امکان نہ ہونے کی وجہ سے اور اول مطلوب اور مقصود ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ ہماری مشیت، ہماری قدرت کے تحت نہیں ہے جیسے خدا نے فرمایا: اور تم نہیں چاہتے ہو سواء اللہ کی چاہت کے۔ پس نتیجے میں ہم ہماری مشیت میں مضطر ہیں اور تحقیق مشیت پیدا ہوتی ہے داعی کے پیچھے اور وہ کسی ملائم شے کا تصور ہے جو تصور ظنی یا تخیلی یا علمی ہے۔ پس تحقیق ہم جب کسی شے کو درک کریں اور اگر اس شے کے ملائم ہونے یا اس کی منافرت کو پائیں وہم یا عقل کے ساتھ تو ہم میں اس کی طرف جذب ہونے یا اس کو دفع کرنے کا شوق اٹھتا ہے اور اس کی تاکید کرے تو شوق کی وجہ سے ہے یہ یقینی عزم ہے جس کو ارادہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ مشیت مشتمل ہو اس قدرت پر جو قوت فاعلہ کے لیے ہیئت ہے تو یہ قوت اعضا کو حرکت دینے پر نکلتی ہے۔ بس حاصل ہوگا فعل اور کام انجام دینا بس نتیجے میں جب فعل کا داعی ثابت ہو جس سے مشیت نکلتی ہے اور مشیت محقق ہوتی ہے۔ اور جب وہ مشیت محقق ہو جو قدرت کو مقدور چیزوں پر تصرف دیتی ہے تو لا محالہ قدرت منصرف ہوتی ہے اور اس کے لیے مخالفت کا راستہ نہیں رہتا بس حرکت ضروری لازمہ ہے قدرت

کا اور قدرت حرکت کرتی ہے مشیت کے یقینی ہونے پر اور مشیت پیدا ہوتی ہے دل میں داعی اور بلانے والی چیز سے بس یہ ضروریات مترتب کرتی ہیں بعض کو بعض پر اور ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کے وجود کو دفع کریں اس سے اس کے سابق تحقق کے وقت بس ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم مشیت کو دفع کریں فعل کے لیے داعی کے تحقق کے وقت اور مقدور کی طرف قدرت کا انصراف نہیں اس کے بعد۔ پس ہم مضطر ہیں ان تمام چیزوں میں بس ہم عین اختیار میں مجبور ہیں بس ہم نتیجے میں مجبور ہیں اختیار پر یہ خلاصہ ہے اس کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس میں حق ایک دوسرا امر ہے اس تک اس کے اہل پہنچتے ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہے اسے دیتا ہے اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے ^(۱) لیکن صدوق نے اسے اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے اور عیون والتوحید والی سند موثق ہے کیونکہ محمد بن حسن الطائی ثقہ علی التحقیق ہے اور سہل بھی ثقہ عامی ہے۔ (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۱۵۶/۳ الاثنان عن الوشاء عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ إِلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ.

2/439

ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ برائی اور فحش کا حکم دیتا ہے تو وہ خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ خیر و شیر خدا کی طرف سے ہیں تو وہ بھی خدا پر جھوٹ بولتا۔ ^(۲)

بیان:

”الیہ“ یعنی اس کی ذات کی طرف، بتحقیق دونوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کیونکہ پہلا کوتاہ نظر ہے پہلے سبب پر اور فعل کے اسباب قریبہ سے مطلقاً ”قطع نظر ہے اور فرق نہیں ہے“ انسان کے اعمال کے اور جمادات کے اعمال کے درمیان اور اللہ تعالیٰ اعدل ہے اس سے کہ مخلوق کو مجبور کرے پھر ان کو عذاب دے اور کریم تر اس سے کہ لوگوں کو اس چیز کا مکلف کرے جس کو وہ ادا نہ کر سکیں۔

اور دوسرا اس لیے کہ اس کی نظر کوتاہ ہے اسباب قریبہ پر اور سبب اول سے قطع نظر ہے اور اللہ احکم ہے اس سے کہ

(۱) مراۃ العقول: ۲/۱۸۱

(۲) تفسیر العیاشی: ۲/۱۲؛ الحاشیہ: ۱/۲۸۴؛ الفصول المهمہ: ۱/۲۳۲؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۱۷؛ بحار الانوار: ۵/۱۶۱؛ تفسیر الصافی: ۲/۱۸۸؛ تفسیر البرہان: ۲/۱۰

اپنے بندے کو چھوڑ دے اور اس کو اپنے حوالے کر دے اور اعز ہے اس سے کہ اس کی بادشاہت میں وہ ہو جو وہ نہیں چاہتا۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے ^(۱) لیکن میرے نزدیک حدیث حسن کا صحیح ہے کیونکہ معلیٰ بن محمد ثقہ جلیل علی التحقیق ثابت ہے اور دوسری سند الحاسن میں ہے جو صحیح ہے (واللہ اعلم)

3/440 الکافی ۱/۱۵۸/۱ علی عن العبدی عن یونس عن حفص بن قریط عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ بِغَيْرِ مَشِيئَةِ اللَّهِ فَقَدْ أَخْرَجَ اللَّهَ مِنْ سُلْطَانِهِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْبِعَاصِيَ بِغَيْرِ قُوَّةِ اللَّهِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ.

رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جو یہ گمان کرتا ہے کہ خدا برائی اور فشاء کا حکم دیتا ہے تو اس نے خدا پر جھوٹ بولا ہے اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ خیر و شر خدا کی مشیت کے بغیر ہے۔ تو وہ خدا کی سلطنت سے باہر چلا گیا ہے۔ اور جس نے گمان کیا کہ گناہ خدا کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ہیں تو وہ بھی خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور جو خدا پر جھوٹ بولے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ^(۲)

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ^(۳) لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ حفص بن قریط الاور بحال کو فی ثقہ علی التحقیق ثابت ہے اور عیاشی نے اسے سعد بن صدقہ سے روایت کیا ہے۔ (واللہ اعلم)

4/441 الکافی ۱/۱۶۰/۱ العدة عن البرقي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللَّهُ أَكْرَمُ مَنْ أَنْ يُكَلِّفَ النَّاسَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَاللَّهُ أَعَزُّ مَنْ أَنْ يَكُونَ فِي سُلْطَانِهِ مَا لَا يُرِيدُ.

ہشام بن سالم سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کی شان اس سے بزرگ ہے کہ وہ

ترجمہ

^(۱) مرآة العقول ۲/۱۸۳

^(۲) التوحید: ۳۵۹؛ مختصر البصائر: ۳۳۸؛ تفسیر العیاشی: ۲/۱۱؛ بحار الانوار: ۵/۵۱۲۷؛ الفصول المہمہ: ۱/۲۳۱؛ تفسیر البرہان: ۳/۸۱۸

^(۳) مرآة العقول: ۲/۱۸۹

لوگوں کو ایسے امر کی تکلیف دے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے اور یہ امر عزت باری تعالیٰ کے خلاف ہے کہ اس کی حکمت میں کوئی ایسا کام ہو جس کو وہ نہیں چاہتا۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^②

5/442 الکافی، ۱/۱۵۸/۱، العدة عن البرقي عن عثمان عن إسماعيل بن جابر قال: كان في مسجد المدينة رجل يتكلم في القدر والناس مجتمعون قال فقلت يا هذا أسألك قال سل قلت يكون في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريد قال فأطرق طويلاً ثم رفع رأسه إلى فقال لي يا هذا لئن قلت إنه يكون في ملكه ما لا يريد إنه ليقهور ولئن قلت لا يكون في ملكه إلا ما يريد أقررت لك بالمعاصي قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام سألت هذا القدري فكان من جوابه كذا وكذا فقال لنفسه نظر أمارتو قال غير ما قال لهلك.

اسماعیل بن جابر بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک شخص قدر و قضا کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے تو میں نے اس سے کہا: میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا: سوال کرو۔

میں نے کہا: کیا خدا کی سلطنت میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے ارادہ سے نہ ہو؟ اس نے کافی دیر اپنا سر جھکائے رکھا اور بعد میں اس نے کہا: اے بندہ خدا! اگر میں کہتا ہوں کہ خدا کی سلطنت میں کوئی چیز ہے کہ جس کا اس نے ارادہ نہیں کیا تو پھر خدا مقہور ہو جائے گا کہ جس پر کسی کا زور چل گیا ہے اور اگر یہ کہتا ہوں کہ اس کی سلطنت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو تو پھر میں گناہ میں تجھے رخصت و اجازت دے رہا ہوں۔

اسماعیل بن جابر بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ ہی مسئلہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اور اس قدری والی بات بھی بیان کی کہ اس نے اس کے جواب میں یوں یوں کہا تھا تو آپؑ نے فرمایا: اس نے اپنا فائدہ سوچا ہے اور

① مختصر البصائر: ۳۵۰؛ المحاسن: ۱/۲۹۶؛ بحار الانوار: ۵/۳۱؛ عوالم العلوم: ۲۰/۳۲؛ مشکاة الانوار: ۱۳؛ الفصول المهمہ: ۱/۶۲۲؛ التوحید: ۳۶۰؛ ہدایۃ

الامہ: ۱/۱۱

② مراۃ العقول: ۲/۱۹۵؛ مفتاح الاصول: ۵۳۵؛ الاحکام کاشف الغطاء: ۳/۳۳۲؛ المرور: ۱۷؛ اصطلاحات الاصول: ۲۱۳؛ آداب السفر وفقہ المرور: ۱۷

اگر اس کے علاوہ کوئی بات کرتا وہ ہلاک ہو جاتا۔^①

بیان:

”بالمعاصی“ یعنی: بتحقیق وہ اس کا ارادہ کرتا ہے، یا، چاہتا ہے

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے^② یا پھر حدیث موثق ہے^③ لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ عثمان بن عیسیٰ نے وقف سے رجوع کر لیا تھا۔ (واللہ اعلم)

6/443 الکافی، ۱/۱۵۴/۱۱۲ الاثنان عَنِ الْوَشَاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ
اللَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ فَجَبَرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي قَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ
وَأَحْكَمُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ يَا ابْنِ آدَمَ أَنَا أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَأَنْتَ أَوْلَى
بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي عَمِلْتَ الْمَعَاصِيَ بِقُوَّتِي أَلَّتْ بِي جَعَلْتُهَا فِيكَ..

الوشاء نے بیان کیا ہے کہ میں نے امام ابوالحسن الرضا علیہ السلام سے پوچھا: کیا اللہ نے امر کو بندوں کے سپرد کر دیا ہے؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ اس سے بہت بڑا اور بلند ہے۔

میں نے عرض کیا: آیا اللہ نے بندوں کو گناہوں پر مجبور کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: اللہ بہت بڑا عادل اور اس سے حکیم تر ہے۔

پھر آپ نے فرمایا: اللہ فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم! میں تیری نیکیوں کے لیے تیری نسبت زیادہ سزاوار ہوں اور تو
اپنے گناہوں کا میری نسبت زیادہ سزاوار ہے اگرچہ تو میری دی ہوئی طاقت سے گناہ کرتا ہے لیکن ان کا تو
ہی سزاوار ہے۔^④

بیان:

اللہ تعالیٰ کی الوہیت حسنات اور نیکیوں کے ذریعے ہے اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے امر کیا ہے ان کا اور ان پر

① مسند علی بن ابراہیم الحمی: ۱/۱۲۳؛ مسند الام الصادق: ۲/۲۳

② مراۃ العقول: ۲/۱۹۰

③ مصنفات میرداماد: ۱/۲۲۹ و ۲۳۰

④ التوحید: ۳۶۲؛ الجواہر السنیہ: ۶۹۸؛ کشف الغمہ: ۲/۲۸۹؛ تفسیر البرہان: ۲/۱۳۱؛ تفسیر العیاشی: ۱/۲۵۹؛ عیون اخبار الرضا: ۱/۱۳۳؛ بحار الانوار: ۵/۱۵

⑤ ۵۶؛ الفصول الہیہ: ۱/۲۳۳؛ ہدایہ الامہ: ۱/۱۰

طاقت عطا کی ہے اور ان پر موفّق کیا ہے اور عبد کی الوہیت برائیوں کے ساتھ ہے اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کی ہے اور اس پر وعدہ اور تہدید دی ہے اور قوت عطا کی ہے تاکہ بندہ ان کو چھوڑ کر اطاعت میں مصروف ہو۔

اور اس میں ایک اور وجہ ہے جو لوگوں کی فہم سے بعید ہے اور جو گزر گئی ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف علی المشہور ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ معنی بن محمد البصری ثقہ جلیل علی التحقیق ہے اور کامل الزیارات کا راوی ہے اور نجاشی کی تضعیف سہو ہے (واللہ اعلم)

7/444

الکافی، ۱/۱۵۴/۱ علی عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَرْزَارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا يُونُسُ لَا تَقُلْ بِقَوْلِ الْقَدَرِيَّةِ فَإِنَّ الْقَدَرِيَّةَ لَمْ يَقُولُوا بِقَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَا بِقَوْلِ أَهْلِ النَّارِ وَلَا بِقَوْلِ إِبْلِيسَ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالُوا (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ) وَقَالَ أَهْلُ النَّارِ (رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ) وَقَالَ إِبْلِيسُ (رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ بِقَوْلِهِمْ وَلَكِنِّي أَقُولُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَا شَاءَ اللَّهُ وَأَرَادَ وَقَدَّرَ وَقَضَى فَقَالَ يَا يُونُسُ لَيْسَ هَكَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَا شَاءَ اللَّهُ وَأَرَادَ وَقَدَّرَ وَقَضَى يَا يُونُسُ تَعْلَمُ مَا الْمَشِيشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الدُّكْرُ الْأَوَّلُ فَتَعْلَمُ مَا الْإِرَادَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الْعَزِيمَةُ عَلَى مَا يَشَاءُ فَتَعْلَمُ مَا الْقَدَرُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الْهَنْدَسَةُ وَوَضْعُ الْخُذُودِ مِنَ الْبَقَاءِ وَالْفَنَاءِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَالْقَضَاءُ هُوَ الْإِبْرَامُ وَإِقَامَةُ الْعَيْنِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَهُ أَنْ أَقْبِلَ رَأْسَهُ وَقُلْتُ فَتَحَتْ لِي شَيْئًا كُنْتُ عَنْهُ فِي غَفْلَةٍ.

ترجمہ

یونس بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوالحسن امام رضا علیہ السلام نے مجھے فرمایا: اے یونس! قدریہ کے قول کا قائل نہ ہونا کیونکہ قدریہ جنت والوں کی بات نہیں کرتے اور دوزخ والوں کی بات کی طرح بات نہیں کرتے اور ابلیس کی بات کی طرح بھی بات نہیں کرتے کیونکہ اہل جنت کہتے ہیں کہ تمام حمد اس خدا کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت کی اور اگر خدا ہمیں اس کی ہدایت نہ کرتا تو ہم اس کی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے اور اہل جہنم

دودوزخ یہ کہتے ہیں کہ اے خدایا! تو نے ہماری شقاوت و بدبختی کو ہم پر غالب کر دیا اور ہم گمراہ قوم ہو گے اور ابلیس یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔

یونس نے کہا: خدا کی قسم! میں قدریہ کا قول کبھی نہیں کہتا اور نہ کہوں گا اور میں ان کے عقیدہ کا قائل نہیں ہوں بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اس کا ارادہ کرتا ہے اور اس کا مقدر کرتا ہے اور پھر حکم کرتا ہے۔

آپؑ نے فرمایا: اے یونس! ایسا نہیں ہے کہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو خدا چاہتا ہے اور پھر اس کا ارادہ کرتا ہے، پھر مقدر کرتا ہے اور پھر اس کا حکم دیتا ہے۔ اے یونس! کیا تو جانتا ہے کہ خدا کی مشیت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔

آپؑ نے فرمایا: یہ ذکر اول ہے۔ اے یونس! کیا تو جانتا ہے کہ ارادہ خدا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔

آپؑ نے فرمایا: جو وہ چاہتا ہے اس پر تصمیم ہے۔ اے یونس! کیا تو جانتا ہے کہ قدر کیا ہے؟

میں نے عرض کیا: نہیں۔

آپؑ نے فرمایا: اس کا کسی چیز کا اندازہ کرنا اور اس کی حد بندی کرنا ہے کہ کب ہوگی، کہاں ہوگی، کب تک رہے گی اور کب فنا ہوتی ہے پس یہ حد بندی قدر ہے اور قضا سے مراد اس کے وجود خارجی کو محکم کرنا اور اس چیز کو خارجہ میں وجود دینا ہے۔ یونس اس کے بعد میں نے آپؑ سے اجازت لی اور آپؑ کی دست بوسی کرنے کے بعد میں نے عرض کیا: آپؑ نے میرے لیے ایسی چیز بیان کی ہے جس کو میں غافل تھا۔^①

بیان:

قدریہ سے مراد اس حدیث میں مفوضہ ہیں جو بندے کے قادر ہونے اور اس کی قدرت اور مستقل ہونے کے قائل ہیں بس اہل جنت سے فعل کا انجام دینا سلب کیا جائے گا اللہ کی طرف ہدایت ہونے کے اسناد کے ساتھ اور اہل جہنم سے بھی ان کے فعل کو سلب کیا جائے گا شقاوت کے غالب ہونے کی خاطر اور ابلیس سے بھی سلب ہوگا اللہ سے دور کرنے کی خاطر۔

اور یونس کے قول بما شاء اللہ اور امام علیہ السلام کے قول ”ما شاء اللہ“ میں فرق یہ ہے کہ: بتحقیق پہلا خالص جبر ہے اس

① مختصر البصائر: ۳۷۹: ۳، مجمع البحرین: ۱: ۲۵۷، بحار الانوار: ۵/ ۱۱۶، الفصول المبرہ: ۱: ۲۳۱، تفسیر القمی: ۱: ۲۳، تفسیر البرہان: ۱: ۹۰

لیے اس سے انہی کیا ہے۔

اور دوسرا عام ہے اس سے اور الامر بین الامرین سے ہے اور اس لیے اس کو ثابت کیا۔

اور بتحقق صحیح ہے جب اس سے ارادہ کیا جائے اس چیز کا جو جبر نہیں ہے

”والذکر الاول“ وہ لوح محفوظ ہے اور تحقیق اس کو مشیت کہا جاتا ہے کیونکہ تحقیق وہ وہ مرتبہ ہے جو عالم کو معین

کرتا ہے اس اوفق نظام کے ساتھ جو معین شدہ ہے مشیت کے ذریعے۔

جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا صفات کے ابواب کے او

اور بقاء اور فنا سے ارادہ کیا گیا ہے اشیاء کی عمروں اور موتوں کا۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن کا صحیح ہے کیونکہ اسماعیل بن مراد ثقہ ثابت ہے اور تفسیر النبی کا راوی ہے ② (واللہ اعلم)

8/445

الكافي، ١/١٥٨/٥، النيسابوريان عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَلِيْمَانِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ فَعَلِمَ مَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاَهُمْ فَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ

شَيْءٍ فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى تَرْكِهِ وَلَا يَكُونُونَ آخِذِينَ وَلَا تَارِكِينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.

امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ نے مخلوق کو خلق کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، ان کو امر کیا ہے

اور ان کو نبی کی ہے پس جو خدا نے ان کو حکم دیا ہے تو ان کے چھوڑنے کا راستہ بھی رکھا ہے اور نہ وہ انجام دیں گے

اور نہ ہی ترک کریں گے مگر اذن خدا سے۔ ﴿۲۰﴾

شیخ صدوق کی توحید اور الاحتجاج میں اس طرح ہے۔ پس ان کو کسی چیز کا امر نہیں کہا بس قرار دیا ہے ان کے لئے

اس کے اخذ کرنے کا راستہ جس کا امر دیا ہے اور ان سے کسی چیز کو بھی کیا بس قرار دیا ہے ان کے لئے اس کے ترک

کرنے کا راستہ اور یہی حقیقت ہے۔

① مراة العقول: ٢/ ١٨٦

① المفيد من مجمل رجال الحديث: ٤٠

⊙ الاحتجاج: ٢/ ٣٨٤؛ مختصر البصائر: ٣٣٤؛ التوحيد: ٣٣٩؛ تفسير كنز الدقائق: ١٣/ ١٦٦؛ بحار الأنوار: ٥/ ٣٦ و ٥١ و ٥٢؛ تفسير نور الثقلين: ٢/ ٥٣٠ و ٥٣١

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول کا صحیح ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث حسن کا صحیح ہے کیونکہ محمد بن اسماعیل ثقہ ثابت ہے اور احتجاج میں بھی ہے جو توثیق ہے نیز التوحید میں دوسری سند درج ہے جو موثق یا حسن ہے (واللہ اعلم)

9/446 الکافی، ۱/۱۵۹/۸/۱ محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن زعلان عن أبي طالب القمي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أجبر الله العباد على المعاصي قال لا قلت ففوض إليهم الأمر قال لا قال قلت فماذا قال لطف من ربك بين ذلك.

ابو طالب قمی نے ایک شخص سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: آیا اللہ نے بندوں کو گناہوں پر مجبور کیا ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: نہیں۔

میں نے عرض کیا: آیا اللہ نے امر بندوں کے سپرد کر دیا ہے۔

آپ علیہ السلام نے فرمایا: نہیں

میں نے عرض کیا: پھر معاملہ کیا ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: تیرے رب کا لطف ان دونوں کے درمیان ہے۔ ②

بیان:

یعنی: وہ دقیق، گہری، عمیق معنی ہے اس کی جس کو اللہ نے خلق کیا ہے جس کا ادراک لطیف ہے عقل اور افہام سے اور وہ ایسا امر ہے جو جبر اور تفویض کے درمیان ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔ ③

10/447 الکافی، ۱/۱۵۹/۹/۱ علی بن العبدی عن یونس عن غیر واحد عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالاً: إن الله أرحم مخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها و الله أعز من أن يريد أمراً فلا يكون قال فسيلاً عليهما السلام هل بين الجبر والقدر

① مرآة العقول: ۲/۱۸۸

② تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۲۸۶؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۳۴۳؛ الفصول المهمہ: ۱/۲۳۵؛ بحار الانوار: ۵/۸۳

③ مرآة العقول: ۲/۱۹۰

مَنْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ قَالَا نَعَمْ أَوْسَحُ مَنَابِتَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

(ترجمہ) امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام اور امام ابو عبد اللہ الصادق علیہ السلام نے فرمایا: اللہ اپنی مخلوق پر بہت زیادہ رحیم ہے کہ ان کو گناہوں پر مجبور کرے اور پھر ان کو عذاب بھی دے۔ اللہ بہت عزت والا اور غلبہ والا ہے کہ وہ ان سے اس چیز کا ارادہ کرے جبکہ وہ ہو ہی نہ۔

راوی کہتا ہے کہ آپ دونوں علیہما السلام سے سوال کیا گیا: کیا جبر و قدر کے درمیان کوئی تیسری منزل ہے؟ آپ دونوں علیہما السلام نے فرمایا: ہاں ان دونوں کے درمیان ایسا مقام و منزل ہے جو آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ سے بھی زیادہ وسیع ہے۔^(۱)

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل کا صحیح ہے۔^(۲)

11/448 الکافی، ۱/۱۵۹/۱۰: بهذا الإسناد عن يونس عن صالح بن سهل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الجبر والقدر فقال لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيها الحق التي بينهما لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إياها العالم.

(ترجمہ) صالح بن سہل نے اپنے بعض اصحاب سے روایت کی ہے کہ امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے جبر اور قدر کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا: نہ جبر ہے اور نہ قدر ہے لیکن ان دونوں کے درمیان منزل ہے اور وہی حق ہے اور اس کو سوائے عالم کے کوئی نہیں جانتا یا وہ کہ جس کو عالم نے تعلیم دی ہو (یا جس نے عالم سے علم حاصل کیا ہو)۔^(۳)

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^(۴)

12/449 الکافی، ۱/۱۵۹/۱۱: بهذا الإسناد عن يونس عن عدي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل جعلت فداك أجبر الله العباد على المعاصي فقال أقال خ لا الله أعذل من أن

(۱) التوحید: ۳۶۰؛ مختصر البصائر: ۳۵۰؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۲۸۷؛ تفسیر نور الثقلین: ۵/۳۴۴؛ الفصول المهمہ: ۱/۲۳۴؛ بحار الانوار: ۵/۵۱؛ ہدایۃ

الامہ: ۱/۱۰

(۲) مرآة العقول: ۲/۱۹۲

(۳) تفسیر نور الثقلین: ۵/۳۴۵؛ الفصول المهمہ: ۱/۲۳۶؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۲۸۷

(۴) مرآة العقول: ۲/۱۹۳

يُجِبُّهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَفَوَّضَ اللَّهُ إِلَى الْعِبَادِ قَالَ
فَقَالَ لَوْ فَوَّضَ إِلَيْهِمْ لَمْ يَخْضَرُ هُمْ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَبَيَّنَّهَا مَنُورُهُ
قَالَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْسَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

ایک شخص نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہو جاؤں! کیا اللہ نے بندوں کو گناہوں پر
مجبور کیا ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: نہیں۔ اللہ بہت بڑا عادل ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں پر مجبور کرے اور پھر ان کو ان
گناہوں پر عذاب بھی دے۔

اس نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہو جاؤں! کیا اللہ نے امور بندوں کے سپرد کر دیے ہیں؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا: اگر خدا نے تمام امور بندوں کے سپرد کر دیے ہیں تو پھر ان کو امر اور نہی میں محصور کیوں کرتا
ہے۔

اس نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہو جاؤں! کیا ان کے درمیان کوئی راستہ ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں وہ زمین آسمان کے درمیان فاصلہ سے زیادہ وسیع ہے۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل کا صحیح ہے^② یا پھر حدیث صحیح ہے^③ اور میرے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

13/450 الکافی، ۱/۱۶۰/۱۳: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَدَّثَهُ عَنْ

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيزَ وَلَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَمَا
أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَالَ مَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ رَأَيْتُهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَتَرَكْتُه فَلَمْ يَنْتَهُ فَتَرَكْتُه فَفَعَلَ
تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ فَتَرَكْتُه كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِيَةِ.

امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: نہ جبر ہے اور نہ تفویض ہے بلکہ امران دونوں امروں کے درمیان ہے۔ میں نے
عرض کیا: یہ امر بین الامرین کیا ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کو تودیکھتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور تو اس کو روکتا ہے لیکن وہ

① الفصول المهمہ: ۱/۲۳۲: تفسیر نور المتقلین: ۵/۳۴۵: تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۲۸۷

② مراۃ العقول: ۲/۱۹۴

③ محاضرات فی اصول العقائد: ۲/۸۴: التوحید حیدری: ۲/۸۸: المحاکمات: ۳/۱۰۹

رکتا نہیں ہے اور تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے پس وہ گناہ کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس نے تیری بات کو قبول نہیں کیا اور تو نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن تو وہ نہیں ہے کہ تو نے اس کو گناہ کرنے کا حکم دیا ہے۔^①

بیان:

یہ بہت اچھی مثال ہے اس عامی ضعیف مخاطب کے لیے جس کی فہم کوتاہ ہے امر بین الامرین کی کیفیت کو درک کرنے سے اور یہ مثال اس کی فہم کے قریب ہے اور اس کے اعتقاد کی حفاظت کرنے والی ہے حتیٰ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ بندہ مجبور ہے اپنے افعال میں اور نہ ہی اس کو اختیار دیا گیا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے^① لیکن ”التوحید“ میں کھل سند سے مروی ہے لیکن حدیث مجہول ہے کیونکہ خنیس بن محمد کے حالات نہیں مل سکے ہیں البتہ باقی راوی ثقہ ہیں۔ (واللہ اعلم)

۵۵۔ باب الاستطاعة

استطاعت

1/451 الکافی ۱/۱۶۰/۱ علی عن الحسن بن محمد عن علی بن محمد القاسانی عن ابن اسباط قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الاستطاعة فقال يستطيع العبد بعد أربع خصال أن يكون مخلى الشرب صحیح الجسم سليم الجوارح له سبب وارث من الله قال قلت جعلت فداك في هذا قال أن يكون العبد مخلى الشرب صحیح الجسم سليم الجوارح يريد أن يزني فلا يجد امرأة ثم يجدها فإما أن يعصم نفسه فيمتنع كما امتنع يوسف عليه السلام أو يخلى بينه وبين إرادته فيزني فيسسى زانياً ولم يطع الله يا كراهو لم يعصه بغلبة.

ابن اسباط بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ استطاعت کیا ہے؟

ترجمہ

① الاعتقادات: ۲۹؛ التوحید: ۳۶۲؛ الفصول المهمہ: ۱/۲۴۰؛ صحیح الاعتقادات: ۳۶؛ بحار الانوار: ۵/۱۷؛ تفسیر البرہان (مقدمہ): ۱/۲۶؛ مجمع البحرین:

آپ ﷺ نے فرمایا: چار خصال کے حاصل ہونے کے بعد بندہ استطاعت حاصل کرتا ہے: راستہ کھلا ہوا ہو، انسان تندرست ہو، اس کے اعضاء سالم ہوں اور، اس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے۔ میں نے عرض کیا: خدا مجھے آپ پر قربان کر دے! آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔

آپ نے فرمایا: راہ کھلا ہے، بندہ تندرست بھی ہے، اعضاء بھی سالم ہیں اور بندہ زنا کرنا چاہتا ہے لیکن عورت میسر نہیں ہے تو وہ زنا نہیں کر سکتا۔ اب کچھ دیر کے بعد عورت بھی میسر ہو جائے اور پھر وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے اور گناہ نہ کرے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا اور یہ سوچے کہ اگر میں نے زنا کر دیا تو مجھے زانی کہا جائے گا اور خدا کا نافرمان کہا جائے گا پس یہ سوچ کر وہ زنا نہ کرے تو اس نے اطاعت خدا مجبور ہو کر نہیں کی اور نہ فرمائی بھی مغلوب ہو کر نہیں کرتا۔^①

بیان:

”السرب“ سین کی فتح کے ساتھ یعنی راستہ، طریق۔
اور فلان آمن فی سربہ ”سین“ کے کسرے کے ساتھ یعنی فلان نے اپنے آپ کو امان دی۔
فلان واسع السرب یعنی: زندگی کو بہتر کیا۔
اور وہ بیان پہلے گزر چکا ہے جو اس حدیث اور حدیث کے مابعد کی شرح کی صلاحیت رکھتا ہے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک یہ سند حسن ہے کیونکہ علی بن محمد القاسانی کے بارے کہا گیا ہے کہ وہ احمد بن محمد بن یحییٰ بن علی ہے اور وہ ثقہ ثابت ہے نیز اس کی دوسری سند التوحید میں ہے جو صحیح ہے (واللہ اعلم)

2/452 الکافی، ۱/۲/۱۶۱/۱ محمد و علی عن أحمد عن علي بن الحَكَمِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْإِسْطِطَاعَةِ فَقَالَ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْمَلَ مَا لَمْ يَكُنْ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْتَهِيَ عَمَّا قَدْ كُنْتَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَتَى أَنْتَ مُسْتَطِيعٌ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الْإِسْطِطَاعَةِ ثُمَّ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِمْ فَهُمْ مُسْتَطِيعُونَ لِلْفِعْلِ وَقَتَ الْفِعْلِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ الْفِعْلَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوهُ فِي مُلْكِهِ

① تفسیر البرہان: ۳/۲۷۷؛ التوحید: ۳۳۷؛ بحار الانوار: ۵/۳۷۷؛ الاعتقادات: ۳۸؛ فقہ الرضا: ۳۵۱

② مرآة العقول: ۲/۲۱۳

لَمْ يَكُونُوا مُسْتَطِيعِينَ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلًا لَمْ يَفْعَلُوهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُضَادَّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ قَالَ الْبَصْرِيُّ فَالنَّاسُ مُجْبُورُونَ قَالَ لَوْ كَانُوا مُجْبُورِينَ كَانُوا مَعْدُورِينَ قَالَ فَقَوَّضَ إِلَيْهِمْ قَالَ لَا قَالَ فَمَا هُمْ قَالَ عَلِمَ مِنْهُمْ فِعْلًا فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الْفِعْلِ فَإِذَا فَعَلُوهُ كَانُوا مَعَ الْفِعْلِ مُسْتَطِيعِينَ قَالَ الْبَصْرِيُّ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ وَأَنَّكُمْ أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ.

(ترجمہ)

اہل بصرہ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے استطاعت کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم وہ کام کر سکتے ہو جو ہوا ہی نہیں؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔

آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا: کیا تم استطاعت رکھتے ہو کہ اس کام سے اپنے آپ کو روک لو جو ہو چکا ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔

آپ نے فرمایا: تو کب استطاعت رکھے گا؟ میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا۔

آپ علیہ السلام نے فرمایا: خدا نے مخلوق کو خلق کیا ہے اور پھر ان میں استطاعت کے آلات کو رکھا ہے پھر کام ان کو تفویض نہیں کیے۔ بلکہ وہ جب کام کو انجام دیتے ہیں وہ کام کے وقت اس کام کے کرنے پر استطاعت رکھتے ہیں۔ پس اگر وہ خدا کے ملک میں کام انجام نہیں دیتے وہ استطاعت بھی نہیں رکھتے کہ وہ اس کو انجام دیں لہذا وہ انجام نہیں دیں گے کیونکہ خدا اس سے عزیز تر ہے کہ کوئی اس کے مقابل میں مقابلہ کرے۔

اس بصری نے کہا: کیا لوگ مجبور ہیں؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: اگر وہ مجبور ہیں تو وہ معذور ہیں۔

کیا: امران کے سپرد کر دیا ہے۔

فرمایا: نہیں

اس نے عرض کیا: آخر معاملہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: اللہ ان کو جانتا ہے اور ان کے کام کو بھی جانتا ہے اور اس نے ان کے اندر آلہ فعل بھی رکھا ہے اور جب وہ فعل کو انجام دیتے ہیں تو وہ اس وقت اس پر استطاعت بھی رکھتے ہیں۔

بصری نے کہا:

میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ حق ہے اور آپ اہل بیت نبوت و رسالت ہیں۔^①

بیان:

”فجعل فيهم آلة الاستطاعة“ امام علیہ السلام کے اس قول سے لے کر ”فی ملکہ احد“ تک معنی یہ ہے کہ: بتحقیق بندہ انجام نہیں دیتا مگر اس سے جو اللہ ارادہ کرے تو وہ مستطیع ہے اس فعل کے انجام دینے کے لیے، فعل اور کام کے وقت میں نہ کہ ترک کرنے کے لیے اور اس کو ترک کرنے کے لیے مستطیع ہے۔ اس کے ترک کرنے کے وقت میں نہ کہ انجام دینے کے لیے بس استطاعت نہیں رکھتا سارے وقت میں مگر اس چیز کے لیے جس کے لیے اللہ نے استطاعت کا آلہ قرار دیا ہے۔

پھر امام علیہ السلام نے اشارہ کیا اس طرف کہ بتحقیق لوگ اس کے باوجود کہ استطاعت رکھتے ہیں مجبور نہیں ہیں اور امر ان کے حوالے بھی نہیں کیا گیا۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے۔^②

3/453 الکافی، ۱/۱۶۲/۱ محمد و علی عن أحمد و محمد بن أبي عبد الله عن سهل جميعاً عن علي بن الحكم عن صالح النخعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للعباد من الاستطاعة شيء قال فقال لي إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم قال قلت وما هي قال الآلة مثل الزاني إذا زنى كان مستطيعاً للزنا حين زنى ولو أنه ترك الزنا ولم يزن كان مستطيعاً لتركه إذا ترك قال ثم قال ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير ولكن مع الفعل والتارك كان مستطيعاً قلت فعلى ما ذا يعذب قال بالحجة البالغة والآلة التي ركب فيهم إن الله لم يجبر أحداً على معصيته ولا أراد إرادة حتم الكفر من أحدٍ ولكن حين كفر كان في إرادة الله أن يكفر و هم في إرادة الله وفي عليه أن لا يصيروا إلى شيء من الخير قلت أراد منهم أن يكفروا قال ليس هكذا أقول ولكي أقول علم أنهم سيكفرون فأراد الكفر لعلهم فيهم وليس

① تفسیر نور الثقلین: ۵/۳۳۵؛ تفسیر البرہان: ۳/۲۷؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۲۸۷؛ بحار الانوار: ۵/۳۲ (بفرق الفاظ)

② مراۃ العقول: ۲/۲۱۸

هِيَ إِزَادَةٌ حَتَّى إِذَا دَاخِلَتْ إِخْتِيَارًا۔

صالح النبی بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سوال کیا: بندوں کے لیے استطاعت میں کوئی چیز ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: جب کوئی بندہ فعل کو انجام دیتا ہے تو وہ اس استطاعت کی وجہ سے انجام دیتا ہے جو خدا نے اس بندے کے اندر رکھی ہے۔

میں نے عرض کیا: وہ کیا چیز ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: وہ فعل کے انجام دینے والا آلہ ہے۔ جیسا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ زنا پر استطاعت بھی رکھتا ہے تو زنا کرتا ہے اور اگر زنا نہیں کرتا تو بھی اس کے ترک کرنے پر استطاعت رکھتا ہے تبھی تو اس نے ترک کیا ہے۔

پھر آپ نے فرمایا: بندے کو فعل سے پہلے کم یا زیادہ کوئی استطاعت حاصل نہیں ہے لیکن فعل کے وقت اور ترک کرنے کے وقت وہ استطاعت رکھتا ہے۔

میں نے عرض کیا: پھر بندے کو عذاب کیوں ہوتا ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا: اس حجب بالغہ اور اس آلہ کی وجہ سے جو اس کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ گنا کرے اور خدا کسی کے کفر کا بھی ارادہ نہیں رکھتا لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے یا کفر کرتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ کفر کرے گا۔ کیونکہ اللہ کے ارادہ میں اور اللہ کے علم میں ہے کہ کفار خیر کی طرف نہیں آئیں گے۔

میں نے عرض کیا: آیا اللہ ان سے کفر کا ارادہ رکھتا ہے؟

آپ نے فرمایا: میں نے ایسا نہیں کہا بلکہ میں نے کہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کفر کرے گا تو اس نے اس سے کفر کا ارادہ اس علم کی وجہ سے کیا ہے جو وہ ان کے بارے میں پہلے سے رکھتا ہے اور یہ ارادہ حتمی نہیں ہے بلکہ یہ ارادہ اختیار ہے۔^①

بیان:

”لیس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير“ یہ قول اشارہ ہے اولویت کے ساتھ فعل واقع ہونے کی نفی کی طرف اور تقریر اور ثابت کرنے کی طرف کہ تحقیق جو چیز واجب نہ ہو وہ پائی نہیں جاتی۔

اور مسائل کے قول کہ ”فعلى ما ذل بعد به؟“ کا معنی یہ ہے کہ: جب بندے کا فعل موقوف ہو اللہ کی قدرت اور استطاعت پر

اللہ کی مخلوق ہونے کے ساتھ اور اس کو اس میں قراہ دے تو پھر کیوں کافر اور عاصی کو عذاب دے گا۔
تو امام علیؑ نے جواب دیا کہ: بتحقیق اللہ کا بندوں کو عذاب دینا کسی غرض کے لیے نہیں ہے جو اللہ کے لیے ہو
کیونکہ اللہ کسی غرض سے بری ہے اور اپنے غیر سے غنی ہے بلکہ حجت بالغہ اور حکمت کاملہ ایک گروہ کے عذاب کو اور
ایک گروہ کی نعمتوں کو مترتب کرتی ہے۔ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک میں آلات کو ترکیب دیا ہے اور ان کے
لیے دوائی اور ارادوں کو خلق کیا ہے جو معاصی اور اطاعتوں اور شرور اور خیرات کے اسباب ہیں۔
بس تقسیم ہوتے ہیں اللہ کے افعال دو قسموں کی طرف ایک وہ فعل جو بالذات مطلوب مقصد تک پہنچاتے ہیں اور
وہ فعل جو بالعرض ایک دوسرے مقصد کی طرف لے جاتے ہیں۔

بس پہلے قسم پر محبوب اور پسندیدہ نام اطلاق کرتا ہے اور دوسرے پر مکروہ نام اطلاق کرتا ہے۔
اور تقسیم ہوتے ہیں اس کے بندے بھی کہ جو اس کا فعل اور اختراع ہیں ایک وہ جن کے لیے سبقت لی ہے نیک
عنایت نے، اس پر دوائی اور اسباب کے مسلط ہونے کے ذریعے تاکہ ان کو حکمت کی غایت تک پہنچائے۔
اور دوسرا قسم یہ کہ جن کے لیے سبقت لی ہے مشیت نے صدمے اور ہلاکت کے ساتھ تاکہ ان کو حکمت کی غایت
تک پہنچائے

بس ان میں سے سب کے لیے نسبت ہے مشیت ربانی کی طرف۔
”ان الله لم يجبر احدا على معصيته“ اللہ مجبور نہیں کرتا کسی کو معصیت کرنے پر اس کی دلیل یہ ہے کہ:
تحقیق مجبور وہ شخص ہے جس کا فعل اس کی قدرت اور اس کے انجام دینے پر اور ارادے پر مترتب نہیں ہے۔
اور یہاں معصیت موقوف ہے ان امور پر جیسا تم نے سمجھا،

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ① لیکن میرے نزدیک اس کی دو اسناد حسن اور ایک سہل کی وجہ سے موثق ہے کیونکہ اگرچہ صالح العلوی کی تضعیف
کی گئی ہے لیکن وہ کامل الزیارات کا راوی ہے جو موثق ہے اور میرے نزدیک یہ رائج ہے۔ (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۱۶۲/۱ محمد عن ابن عیسیٰ عن الحسين عن بعض أصحابنا عن عبید بن زرارۃ
عن حمزة بن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاستطاعة فلم يجبني
فدخلت عليه دخلة أخرى فقلت أصلحك الله إنه قد وقع في قلبي منها شيء لا يخرجني إلا
شيء أسمعه منك قال فإنه لا يضرك ما كان في قلبك قلت أصلحك الله إني أقول إن الله

5/454

تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُكَلِّفِ الْعِبَادَ مَا لَا يَسْتَطِيعُونَ وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ وَأَنْتَهُمْ لَا يَصْنَعُونَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَشِئَتِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدِيرِهِ قَالَ فَقَالَ هَذَا دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ وَأَبَائِي أَوْ كَمَا قَالَ.

ترجمہ: حمزہ بن حمران بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے استطاعت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے میرے سوال کا جواب نہ دیا۔ پھر میں دوسری مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: خدا آپ کے امور کی اصلاح فرمائے! میرے دل میں ایک چیز داخل ہو چکی ہے اور وہ اس وقت تک باہر نہیں نکلے گی جب تک میں اس کے بارے میں آپ سے سن نہ لوں۔

آپ علیہ السلام نے فرمایا: جو تیرے دل کے اندر چیز ہے وہ تیرے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا: میں کہتا ہوں کہ خدا بندوں کو ان کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور وہ کچھ نہیں کرتے مگر اللہ کے ارادہ و مشیت اور اس کی قضا و قدر کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا: یہ میرا اور میرے آباؤ اجداد کا دین ہے۔^①

بیان:

اس کا بیان آئے گا کتاب الحج کے پہلے نادر ابواب میں جو اس باب کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرسل ہے^② لیکن اس کی دوسری سند ”التوحید“ میں ہے جو حسن ہے کیونکہ اس میں حسین بن حسن بن ابان بھی ثقہ ثابت ہے اس لیے کہ وہ ”کامل الزیارات“ کا راوی ہے اور حمزہ بن حمران بھی تحقیقاً ثقہ ثابت ہے۔ (واللہ اعلم)

۵۶۔ باب البیان والتعریف ولزوم الحجة

بیان وتعریف ولزوم حجت

1/455 کافی، ۱/۱۶۲، محمد و غیرہ عن ابن عیسیٰ عن الحسین عن ابن ابی عمیر الکافی النیسابوریان عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن ابن الطیار عن ابی عبد اللہ علیہ

① التوحید: ۳۴۶؛ تفسیر البرہان: ۳/۲۸؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/۴۹۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/۵۶۵ و ۳۰۵؛ بحار الانوار: ۵/۳۶

② مراۃ العقول: ۲/۲۲۰

السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ اِحْتَجَّ عَلَى النَّاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَعَزَّ فَهُمْ.

ابن الطیار بیان کرتے ہیں کہ امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس چیز کے ساتھ احتجاج کرتا ہے جو ان کو عطا کرتا ہے اور جس کی ان کو معرفت عطا کرتا ہے۔^①

(ترجمہ)

بیان:

یعنی: عقل اور فہم کے ملنے سے اور ان کو پہنچنوا یا ہے خیر اور شر بغیر اس کے جو نہیں آیا اور نہیں پہنچنوا یا ان میں سے۔ اور نفی نہیں کرتا یہ طاقت کے ساتھ کوشش کرنے کے ساتھ بس یہ بھی اسباب میں سے ہے ایسا نہ ہو تو معرفت کا حاصل کرنا مترتب ہوگا کوشش کرنے پر امکان کے صورت میں اور اللہ کی مشیت کے حساب سے اور مترتب ہوگا انسانوں کے درجات کے اختلاف پر ہمت اور استعداد میں اور ان پر نہیں ہے مگر ان کے پیچھے جانا مقدمات کے حاصل کرنے کے ساتھ۔

جیسا کہ وارد ہوا ہے حدیث نبوی میں:

تمہارے زندگی کے ایام میں، مناسب اوقات اور فرصتوں کو خدا نے تمہارے اختیار میں رکھتا ہے محنت کرو ان فرصتوں سے فائدہ حاصل کرو۔

اور سب کچھ میسر ہے ان کے لیے جن کو اس کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ بس بندہ عذاب اور عقوبت کا مستحق ہوتا ہے واجب کے ترک کرنے میں یا حرام کے انجام دینے میں جب اس کے لیے اس کو مکلف بنایا جائے اور مکلف بہ یعنی جس چیز کا مکلف کیا گیا اس کو پہنچنوا یا جائے۔

اور کلی طور پر یہ کہ اس کی ذات میں فضیلت کی صلاحیت ہے یا جو دین کی طرف بلائے وہ صلاحیت ہے پھر اس کے حاصل کرنے میں محنت کرے یا اپنے راستے سے گمراہ ہو جائے اس میں کوتاہی کی مقدار کے سبب اور اپنے حساب سے

تحقیق اسناد:

حدیث سند اول سے حسن اور سند دوم سے مجہول کا صحیح ہے^② اور اس کی ایک سند التوحید میں ہے جو حسن ہے جب کہ اس کی دو اسناد "الحاسن" میں ہیں جن میں سے ایک مرسل اور دوسری موثق یا حسن ہے کیونکہ اس میں محمد بن علی الصیرفی ہے جس کی اگرچہ تضعیف کی گئی ہے لیکن وہ "کامل الزیارات" کا راوی ہے جو توثیق ہے اور میرے نزدیک یہی رائج ہے اور اس پر غلو کا الزام ثابت نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

① التوحید: ۴۱۰؛ الفصول المہمہ: ۱/۶۷؛ اثبات الہدۃ: ۱/۶۴؛ الاعتقادات: ۳۷؛ بحار الانوار: ۵/۱۹۶؛ الحاسن: ۱/۲۷۵، ۲۳۶

② مرآة العقول: ۱/۲۲۱

2/456

الکافی، ۲/۳/۸۶/۱، محمد بن محمد بن الحسن بن علی بن ابی بقیح عن سیف بن عمیرة عن الیمانی
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ كُلَّهُ عَجِيبٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدِ احْتَجَّ عَلَيْكُمْ
بِمَا قَدْ عَرَفْتُمْ مِنْ نَفْسِهِ.

یمانی سے روایت ہے کہ میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سنا، آپؑ نے فرمایا: خدا کا ہر ایک امر عجیب ہے مگر یہ کہ
اس نے تم پر حجت تمام کی ہے اسی چیز سے جس سے اس نے اپنی ذات کا تم سے تعارف کرایا ہے۔^①

(ترجمہ)

بیان:

بتحقیق اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال میں عجائب اور غرائب ہیں جن کے اسرار اور عمق تک کوئی نہیں پہنچتا سوائے کم
لوگوں کے لیکن خدا نے آپؑ سے ان تک پہنچنے کو طلب نہیں کیا اور جو ان تک نہیں پہنچتے ان سے اس حساب سے
عبادت کرنا طلب نہیں کیا بلکہ اس حساب سے جتنا وہ ان تک پہنچ سکے اور اللہ کو پہچانے اتنا کافی ہے اور بتحقیق وہ تم
احتجاج کرے گا اتنی معرفت کی مقدار میں جتنی تمہیں اس نے عطا کی نہ کہ اس سے زیادہ۔

تحقیق اسناد:

حدیث صحیح ہے۔^②

3/457

الکافی، ۱/۳/۱۶۳/۱، العدة عن البرقی عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن حمزة بن محمد
الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ
إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ) قَالَ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَ مَا يُسْخِطُهُ وَ قَالَ
(فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا) قَالَ بَيَّنَّ لَهَا مَا تَأْتِي وَ مَا تَتْرُكُ وَ قَالَ (إِنَّا هَدَيْنَاهَا السَّبِيلَ إِمَّا
شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) قَالَ عَرَّفْنَاهَا إِمَّا أَخِذْ وَإِمَّا تَارِكٌ وَ عَنْ قَوْلِهِ (وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى) قَالَ عَرَّفْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى وَ هُمْ يَعْرِفُونَ.

حمزہ بن محمد الطیار بیان کرتے ہیں کہ امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے خدا کے قول: ”اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے
کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک ان کے لیے یہ بیان نہ کر دے کہ انہوں نے کن چیزوں سے بچنا ہے۔
(التوبة: ۱۱۵)۔“ کے بارے میں فرمایا: اس سے مراد ہے کہ اللہ اس قوم کو صرف ان چیزوں کی معرفت عطا کرتا

(ترجمہ)

① اثبات الهداة: ۱/۱۷۷

② مرآة العقول: ۱/۳۰۲

ہے جن سے خدا راضی ہوتا ہے اور جس سے ناراض و غضب ناک ہوتا ہے۔

اور آپؐ نے خدا کے قول: ”پس اس نے برے کاموں اور تقویٰ والے کاموں کا خود بشر کو الہام کر دیا۔ (الشمس: ۸)۔“ کے بارے میں فرمایا: خداوند تعالیٰ ان کے لیے بیان کرتا ہے ان تمام اشیاء کو جن کو انجام دینا چاہیے اور جن کو چھوڑ دینا چاہیے۔

پھر آپؐ نے خدا کے قول: ”ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت کر دی ہے خواہ شا کر ہو جائے یا کفر اختیار کرے۔ (الانسان: ۳)۔“ کے بارے میں فرمایا: یعنی ہم نے انسان کو ان چیزوں کی معرفت دے دی جن کو اخذ کرنا چاہیے اور جن کو ترک کرنا چاہیے۔

پھر آپؐ نے خدا کے قول: ”پس ہم نے شمود کو تو ہدایت دی تھی پس انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کیا۔ (فصلت: ۱۷)۔“ کے بارے میں فرمایا: اس سے مراد ہے کہ ہم نے ان کو معرفت عطا کی ہے پس انہوں نے ہدایت کے بدلے اندھے پن کو اختیار کیا۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث حسن موثق ہے^②

4/458

الکافی، ۱/۱۶۳/۳، وَفِي رِوَايَةٍ بَيِّنَاتٍ لَهُمْ.

اور دوسری روایت میں ہے کہ ہم نے اُن پر روشن کر دیا۔^③

(ترجمہ)

بیان:

”ليضل قوما“ یعنی: معصیت اور کفر کے ساتھ

”بعد اذا هداهم“ یعنی ایمان کے راستے پر

تحقیق اسناد:

5/459

الکافی، ۱/۱۶۳/۳، ۱/۴، عَلِيٌّ عَنْ الْعَبِيدِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) قَالَ نَجْدَ الْخَيْرِ وَ

① التوحید: ۱۱؛ المحاسن: ۱/۲۷۶؛ اثبات الہدایۃ: ۱/۶۳؛ تفسیر البرہان: ۲/۸۶۰ و ۳/۸۸۲؛ بحار الانوار: ۵/۳۰۱؛ الاعتقادات: ۳۶

② مرآة العقول: ۲/۲۲۵

③ سہارۃ کتب کے حوالہ جات

کتاب العقول والعلم والتوحید
منظر ایلایہ

الشَّيْءُ

حمزہ بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے خدا کے قول: ”اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیئے۔ (البلد: ۱۰)۔“ کے بارے میں سوال کیا تو آپؑ نے فرمایا: اس سے مراد خیر و شر کے راستے ہیں۔^①

ناراض ہوتا ہے۔^①

بیان:

”اداءۃ ینالون بہا“ یعنی: ان کی ذات میں اللہ کی طرف سے کسی رسول کی مدد کے بغیر یا اس سے وحی کے بغیر۔

”فہل کلفوا المعرفة“ یعنی: رسولوں کے بھیجنے سے پہلے اور حجت کے لازمی کرنے سے پہلے۔
 ”الاوسعها“ یعنی: بغیر طاقت کے۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ﴿۲﴾ لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ عبدالاعلیٰ الصعلی ثقہ ثابت ہے ﴿۳﴾ اور حدیث کو مستبر بھی مانا گیا ہے۔ ﴿۴﴾ (واللہ اعلم)

7/461 الكافي، ١/١٦٣/١ بهذا الإسناد عن يونس عن سعدان رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله لم يُنعم على عبدٍ نعمةً إلا وقد ألزمه فيها الحجة من الله فمن من الله عليه فجعله قوياً فحجته عليه القيام بما كلفه وإحتمال من هو دونه ممن هو أضعف منه ومن من الله عليه فجعله موسعاً عليه فحجته عليه ماله ثم تعاذه الفقراء بعد بنواFILE ومن من الله عليه فجعله شريفاً في بيته جميلاً في صورته فحجته عليه أن يحمد الله تعالى على ذلك وأن لا يتطاول على غيره فيمنع حقوق الضعفاء لئلا يشرفوه وجماله.

ترجمہ
امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: خدا کسی بندے کو کوئی نعت عطا نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی گردن پر حجت تمام کر دے۔ پس جب بندے کو خدا قوت و طاقت کی نعمت عطا کرتا ہے اور اس کی حجت اس شخص پر یہ ہے۔ جس چیز اس کو حکم دیا گیا ہے اس کو انجام دینے میں قیام کرے اور جو اس سے کمزور و ناتواں ہے اس کے کندھوں کا بوجھ بھی ہلکا کرے اور اس کی مدد کرے اور خدا نے جس بندے پر منت و احسان کیا ہے اور اس کو مال دار بنایا ہے:

① التوحيد: ٣١٣؛ الاعتقادات: ٣٦؛ اثبات الهداة: ١/ ٦٥؛ تفسير الصافي: ٢/ ٣٨٣؛ بحار الأنوار: ٥/ ١٩٦؛ تفسير البرهان: ٢/ ٨٦١ و ٣/ ٤٨٢؛ تفسير

کنز الدقائق: ۵/ ۵۶۱

② امرأة العقول: ٢٢٦/٢

﴿٣﴾ المفيد من معجم رجال الحديث: ٣٠٣

❦ خلاصه عمدة الاصول خدازی: ۱۳۸/۲

اس کی حجت خود اس کا مال ہے جو خدا نے اسے دیا ہے پس اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے فقراء و مساکین اور دوسرے حقداروں کو عطا کر کے اس حجت کو پورا کرے اور جس پر خدا منت و احسان کرے اور اس کو خاندان میں شریف قرار دے اور خوبصورت شکل عطا کرے تو اس کی حجت یہ ہے کہ اس نعمت پر خدا کی حمد بجالائے اور دوسرے کے سامنے تکبر نہ کرے اور اپنی اس شرافت و جمال کی وجہ سے دوسروں کے حقوق ضائع نہ کرے۔^①

بیان:

”قد الزمه فيها الحجة“ یعنی: اس پر واجب ہے اس کا شکر ادا کرے اس حجت پر یعنی اس کو استعمال کرے اس چیز میں جس میں وہ خلق ہوئی

”القيام بما كلفه“ یعنی: کسی کو احتجاج کے وقت کہتے ہیں کہ: کیا تم نے وہ کام کیا جس کے لیے آپ کو تکلیف دی یا وہ کام کیا جو آپ پر ضروری قرار دیا؟

یا مضاف کے حذف کرنے کی بنا پر یعنی: قدرة القيام۔

”من هو دونہ“ یعنی: توشہ راہ یا آذوقہ جو شخص توشہ راہ کے بغیر ہو اور قوت شامل ہے صورت اور معنویت دونوں کو یعنی: لوگوں کے پاس جاہ و منصب۔

”فحجته عليه ماله ثم تعاھدہ الفقراء بعد بنواقلہ“ یعنی: اس کی حجت، اس کا اسے مال عطا کرنا اور اس کا فقراء تک پہنچ کر جو معاہدہ کیا ان کے ساتھ اپنے توشہ راہ سے زائد کو ان میں مصرف کرنا۔

تحقیق اسناد:

حدیث مرفوع ہے۔^②

8/462

الکافی ۲/۱۶۴/۱ محمد بن ابی عبد اللہ عن سهل عن ابن أسباط عن الحسن بن زید عن
دُرُسْت عَمَّن حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سِتَّةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعُ
الْمَعْرِفَةِ وَالْجَهْلُ وَالرِّضَا وَالْغَضَبُ وَالنُّومُ وَالْيَقَظَةُ.

امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: چھ چیزوں میں بندوں کو کوئی دخل نہیں اور ان کی کوئی صنعت نہیں ہے:
معرفت، جہل، رضا، غضب، سونا اور جاگنا۔^③

ترجمہ

① التوحید: ۴۱۳؛ مسند علی بن ابراہیم التمی: ۱/۱۲۸؛ مسند الامام الصادق: ۲/۱۵

② مرآة العقول: ۲/۲۲۷

③ التوحید: ۳۱۱؛ الخصال: ۱/۳۲۵؛ المحاسن: ۱/۱۰؛ اثبات الصداۃ: ۱/۶۵؛ مشکاة الانوار: ۱۵۰؛ بحار الانوار: ۵/۲۲۱؛ عوالم المعلوم: ۲۰/۷۷۳؛ فقہ الرضا:

بیان:

عدد کا ذکر وجود کے شمار کرنے کے لیے نہیں بہت ساری دوسری اشیاء اس قبیل سے ہیں جیسے مرض اور صحت اور رونا اور ہنسنا وغیرہ۔ اور غیر مذکور کا مذکور میں داخل کرنا تکلف سے خالی نہیں ہے۔ اور ان کے لیے اس میں نیکی نہیں ہے اسباب کے حاصل ہونے کے اور موانع کے رفع ہونے کے بعد یا تمام اسباب کے حاصل کرنے میں اور موانع کے رفع کرنے میں یا ان میں سے بعض کے حاصل کرنے میں کوشش ہے اور کسب کرنا بعض کے لیے جن پر وہ موقوف ہیں بس ان کے لیے دخالت ہے اور اگرچہ مطلوب کے حاصل کرنے میں کفایت نہیں کرتا اور اس لیے ان سے صنع کی سرے سے نفی کی۔

بس اگر کہا جائے کہ: بس کس طرح صحیح ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی طرف سے رضا کے ساتھ تکلیف اور مکلف ہونا؟

ہم کہیں گے کہ: تکلیف بتحقیق متوجہ ہوتی ہے اپنے مقدمات کی طرف بس بتحقیق معرفت، اللہ کے نور سے ہے وہ فیض دیتی ہے اس شخص کے دل پر جو اس کے لیے حرکات نفسانی اور انتقالات ذہنی یا بدنی تمرین اور نفسانی تہذیب کے ذریعے آمادہ ہو۔

بس اگرچہ وہ ایک بشری معلم کے وسیلے سے ہو بس وہ استاد اس پر الفاظ اور عبارتیں القاء کرے گا یہاں تک کہ وہ متعلم ہونے کے قابل ہو اس چیز کے لیے جو وہ خود پڑھے۔ یا کسی استاد سے سنے کیوں کہ اس پر فیض جاری کرے گی اللہ کی طرف سے صورت علمی یا انوری ملکہ جس کے ذریعے وہ معرفت حاصل کرے گا بس نہیں ہے اس کے لیے اس میں صنع سواء آمادگی اور اعداد کے بغیر ایجاد و فیض کے جاری ہونے کے بس تکلیف نہیں اس پر سواء اعداد کے اور صلاحیت کے حاصل کرنے کے اور اسی طرح ہے اللہ سے رضا اور خوشنودی، بتحقیق اس کو معرفت حاصل ہوگی کہ جو چیز خدا کرتا ہے اپنے مومن بندے کے ساتھ وہی اس کے لیے خیر ہے اور اسی میں اس کی اچھائی ہے اور یہ معرفت حاصل ہوتی ہے آمادگی سے اور نفس کے کوشش کرنے سے اس کے حاصل کرنے کے لیے مقدمات ہیں۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے۔^①

9/463 الکافی ۱/۲/۱۵/۲ محمد عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانَ عَنْ فَضِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ

عَلَيْهِ السَّلَامُ: (أَوَّلِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ) هَلْ لَهُمْ فِيمَا كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ صُنْعٌ قَالَ لَا.

فُضِّلَ سَے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے (خدا کے قول) ”یہ وہ ہیں جن کے قلوب میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے (المجادلہ: ۲۲)۔“ کے بارے میں عرض کیا کہ آیا ان کے قلوب میں عمل میں بھی ڈالا ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث موثق کا صحیح ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے (واللہ اعلم)

10/464 الکافی، ۱/۱۶۳/۱، محمد و غیرہ عن ابن عیسیٰ عن ابنِ اَبی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَعْرِفَةُ مَنْ صُنِعَ مَنْ هِيَ قَالَ مَنْ صُنِعَ اللَّهُ لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ.

محمد بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ معرفت کس کی طرف سے ہے اور کس کی صنعت ہے؟ آپ نے فرمایا: معرفت خدا کی عطا ہے اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں۔^③

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے^④ لیکن اس کی دوسری سند جو التوحید میں ہے وہ صحیح ہے (واللہ اعلم)

11/465 الکافی، ۱/۱۶۳/۲۱۱، محمد عن محمد بن الحسين عن أبي شعيب الماحلي عن درست عن العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لَيْسَ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يَعْرِفُوا وَلِلْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَعْرِفَهُمْ وَلِلَّهِ عَلَى الْخَلْقِ إِذَا عَرَفَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا.

العجلی کا بیان کہ امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: خدا کا بندوں پر کوئی حق نہیں ہے کہ بندے اس کی معرفت حاصل کریں بلکہ بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ وہ ان کو اپنی معرفت عطا کرے اور جب وہ عطا کرے تو پھر اللہ کا بندوں پر

① تفسیر نور الثقلین: ۵/۲۶۹؛ اثبات الہدایہ: ۱/۶۷؛ بحار الانوار: ۶۶/۲۰۰؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۳/۱۵۰؛ تفسیر البرہان: ۵/۳۲۹

② مراۃ العقول: ۷/۷۳

③ التوحید: ۱۰/۳۱۰؛ اثبات الہدایہ: ۱/۶۳؛ ہدایۃ الامۃ: ۸/۸؛ مجمع البحرین: ۵/۹۷

④ مراۃ العقول: ۲/۲۲۱

یہ حق ہے کہ اسے قبول کریں۔^①

بیان:

”لیس للہ علی خلقہ ان یعرفوا“ یعنی: ان کے خلق کرنے سے پہلے ان میں استطاعت کے آلات ہیں جیسے عقل اور فہم اور رسولوں کا بھیجا۔

”وللخلق علی اللہ ان یعرفہم“ کیونکہ خدا کی خصلت میں سے عنایت الہیہ ہے کہ کسی ایسے ضروری امر کو نہیں چھوڑتا جس کی محتاج ہو ہر نوع اپنے وجود اور بقاء میں اور مخصوصا نوع انسان مخلوق کو ہمیشہ کے لیے۔

”ان یقبلوا“ یا القبول سے ہے یعنی قبول تک پہنچیں اور اس سے معرفت حاصل کریں یا ”الاقبال“ سے ہے یعنی وہ متوجہ ہوں اپنی کنہ اور حقیقت کے ساتھ اس کی طرف اور رغبت پیدا کریں اس چیز میں جو اس کے پاس ہے اور اس کو چھوڑ دیں کو ان کو کرامتوں کے گھر سے دور کرے۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے^② لیکن میرے نزدیک موثق ہے کیونکہ درست بن ابی منصور ثقہ ثابت ہے اگرچہ واقعی ہے اور تفسیر القمی کا راوی بھی ہے۔ (واللہ اعلم)

12/466 الکافی ۱/۱۶۴/۲: العدد۱ عن ابن عیسی عن الحجال عن ثعلبۃ بن مینون عن عبد اللہ بن

أعین قال: سألت أبا عبد اللہ علیہ السلام من لم یعرف شیئاً هل علیہ شیء قال لا.

عبد الاعلی بن اعین بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سوال کیا کہ جو کسی چیز کی معرفت نہیں رکھتا

(ترجمہ)

کیا وہ کوئی مسؤلیت رکھتا ہے؟

آپ نے فرمایا: نہیں۔^③

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے^④ لیکن میرے نزدیک حدیث حسن کا صحیح ہے کیونکہ عبد الاعلی بن اعین ثقہ ہے اور تفسیر قمی کا راوی ہے

① التوحید: ۴۱۲؛ الفصول المہمہ: ۶۶/۱؛ بحار الانوار: ۲/۲۸۱؛ الفصول المہمہ: ۶۷/۱

② مرآة العقول: ۲/۲۳۴

③ التوحید: ۴۱۲؛ اثبات الہدایۃ: ۶۶/۱؛ بحار الانوار: ۲/۲۸۱؛ الفصول المہمہ: ۶۷/۱

④ مرآة العقول: ۲/۲۳۵

⑤ المفید من معجم رجال الحدیث: ۳۰۳

(والله اعلم)

13/467 کافی، ۱/۱۶۴/۱ محمد بن عیسیٰ عن ابن فضال عن داود بن فرقید عن ابي الحسن زکریّا بن یحییٰ عن ابي عبد الله علیه السلام قال: ما حجت الله عن العباد فهو موضوع عنهم. (تذکرہ)
ابو الحسن زکریّا بن یحییٰ بیان کرتے کہ امام ابو عبد الله ﷺ نے فرمایا: جو چیز خدا نے بندوں سے پوشیدہ رکھی ہے وہ ان سے اٹھالی گئی ہے۔ ①

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔ ②

14/468 کافی، ۱/۱۶۴/۱ العدة عن البرقي عن علي بن الحكم عن ابيان عن ابن الطيار عن ابي عبد الله علیه السلام قال: قال لي اكتب فامل على ان من قولنا ان الله يمتنع على العباد بما آتاهم وعرفهم ثم ارسل اليهم رسولا وانزل عليهم الكتاب فامر فيه ونهى امر فيه بالصلاة والصيام فنام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة فقال انا ابيك وانا اوقظك فاذا قمت فصل ليعلوا اذا اصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون اذا نام عنها هلك وكذلك الصيام انا امرضك وانا اصحك فاذا شفيتك فاقضه ثم قال ابو عبد الله علیه السلام وكذلك اذا نظرت في جميع الاشياء لم تجد احدا في ضيق ولم تجد احدا الا والله عليه الحجة والله فيه المشيئة ولا اقول انهم ما شاءوا صنعوا ثم قال ان الله يهدي ويضل وقال وما امروا الا بدون سعتهم وكل شئ امر الناس به فهم يسعون له وكل شئ لا يسعون له فهو موضوع عنهم ولكن الناس لا خير فيهم ثم تلا عليه السلام (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج) فوضع عنهم: (ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحميلهم) قال فوضع عنهم لانهم لا يجدون

① التوحید: ۳۱۳؛ وسائل الشیعة: ۲/۱۶۳؛ الاعتقادات: ۳۷۷؛ الفصول المهمة: ۱/۶۳۸ و ۶۷۷؛ بحار الانوار: ۵/۱۹۶ و ۲/۳۸۰؛ اثبات الہدایة: ۱/۶۶؛

تحف العقول: ۳۶۵

② مرآة العقول: ۲/۳۳۵

(ترجمہ)

ابن طیار بیان کرتے ہیں کہ امام ابو عبد اللہ علیہ السلام نے مجھے فرمایا: لکھو اور پھر آپؑ نے مجھے یوں لکھوایا: یقیناً یہ ہمارا قول ہے کہ اللہ بندوں پر اس چیز سے اتمام حجت کرتا ہے جو ان کو عطا کرتا ہے اور جس کی ان کو معرفت عطا کرتا ہے پھر ان کی طرف اپنے رسول روانہ کرتا ہے اور اپنی کتابیں نازل کرتا ہے اور ان میں امر اور نہی کرتا ہے۔

خدا نے نماز اور روزے کا حکم دیا تو ایک دن رسول خدا ﷺ نماز پڑھے بغیر سو گئے تو خدا نے فرمایا: میں نے ہی آپ پر نیند کو غالب کیا اور میں ہی آپ کو اٹھانے والا تھا۔ پھر جب آپؑ بیدار ہو گئے ہیں تو آپؑ نے نماز پڑھی اور یہ اس لیے کیا تا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے لہذا ایسا نہیں ہے جیسا لوگ کہتے ہیں کہ جو سو یا رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔

ایسے ہی روزہ میں میں ہی بیمار کرنے والا ہوں اور میں ہی تجھے کو صحت دینے والا ہوں پس جب میں تجھے کو شفا دے دوں تو پھر ان روزوں کی قضا کر۔

اس کے بعد حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جب تو تمام اشیاء میں غور و فکر کرے گا اور دیکھے گا اور تو کسی چیز میں تنگی نہیں پائے گا تو یہ پائے گا کہ خدا نے ہر ایک پر اتمام حجت کیا ہے اور خدا کی اس میں مشیت ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ بندے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور وہ ہی گمراہ کرتا ہے۔

پھر فرمایا: اس نے لوگوں کو ان کی طاقت سے کم تکلیف دی ہے اور اس پر مامور کیا ہے اور ہر وہ چیز جس کا لوگوں کو حکم دیا ہے وہ اس کے انجام پر طاقت رکھتے ہیں اور جس کی وہ طاقت وسعت نہیں رکھتے وہ ان سے اٹھالی گئی ہے۔ لیکن لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ پھر آپؑ نے آیت کی تلاوت فرمائی: اللہ کمزوروں، مریضوں اور ان پر کہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ان پر کوئی حرج نہیں قرار دیا۔ بشرطیکہ یہ لوگ خدا اور اس کے رسول ﷺ کی خیر خواہی کریں، نیکی کرنے والوں پر (الزام کی) کوئی سبیل نہیں اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو تمہارے پاس آئے۔ (التوبہ: ۹۱-۹۲)۔ آپؑ نے فرمایا: اس سے مراد ہے کہ اللہ نے ان سے یہ حکم اٹھالیا ہے کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔^①

بیان:

”ولا اقول انهم ما شاءوا صنعوا“ یہ بیان ہے اس کے قول کے لیے اور اللہ کے لیے اس میں مشیت ہے اور دور کرنا ہے اس چیز کو جس وہم ہوتا ہے اس کے قول سے اور اللہ کے لیے اس پر حجت ہے تفویض شہمہ سے

① التوحید: ۳۱۳؛ المحاسن: ۱/۲۳۶؛ تفسیر البرہان: ۲/۸۲۷؛ الفصول المحمہ: ۱/۶۲۲؛ بحار الانوار: ۵/۳۰۰؛ تفسیر العیاشی: ۲/۱۰۴؛ تفسیر نور الثقلین:

اور امام علیؑ کا یہ قول ”ان اللہ یہدی ویضل“ تاکید ہے اس بیان اور دور کرنے کی۔

”بدون سعتہم“ ان کی طاقت سے

”فہم یسعون لہم“ اس پر طاقتور ہوئے۔

”لا خیر فیہم“ ہدایت اور بیان کے بعد اطاعت سے ان کا گمراہ ہونا اور معرفت کے انداز کے ذریعے

احسان کے بعد عصیان کے ساتھ ان کی برائیاں۔

”لا یجدون ما ینفقون“ یعنی: جہاد میں۔

”خرج“ گناہ، تنگی۔

”فوضع عنہم“ یعنی: جہاد۔

”ما علی المحسنین“ خیر کی نیت اور اطاعت کے ارادے کے ساتھ۔

”من سبیل“ بس تحقیق اللہ بندوں کو ثواب دے گا ان کی نیتوں کے ساتھ۔

”لتحملہم“ جہاد کے لیے جانے والے۔

اور آیت کا اتمام۔

اور تو نے کہا کہ میں تمہارے مدد کرنے کے لیے مال نہیں رکھتا وہ لوٹ جاتے ہیں در حالانکہ حزن اور غم کی شدت

سے آنسو جاری ہیں کہ کیوں اپنے سفر کے مخارج فراہم نہیں کتے۔

تحقیق اسناد:

حدیث حسن مؤثق ہے۔^①

15/469 التہذیب، ۱/۹/۱۵۳/۴ التیمیلى مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ فَوْقَ مَا يُطِيقُونَ فَذَكَرَ الْفَرَائِضَ وَ

قَالَ إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ صِيَامَ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ وَهُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

ہشام بن سالم سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپؑ نے فرمایا: اللہ نے

بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے۔ پس آپؑ نے فرائض کا ذکر کیا اور فرمایا: اُس نے اُن کو ایک

سال میں ایک مہینے کے روزوں کی تکلیف دی ہے جبکہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت رکھتے ہیں۔^②

① مرآة العقول: ۲/۲۴۲

② وسائل الشیعة: ۱۰/۲۴۷: الفصول المہمہ: ۲/۱۷۲

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ① لیکن اسی مضمون و مفہوم کی ایک حدیث ”الحاسن“ میں درج ہے ② جس کی سند صحیح ہے۔ ③ (واللہ اعلم)

۵۷۔ باب أن الهداية من الله

ہدایت منجانب اللہ ہے

1/470 الکافی، ۱/۱۶۵/۱، العدة عن ابن عیسیٰ الکافی، ۱/۲/۲۱۳/۲ محمد عن ابن عیسیٰ عن ابن بزیع عن أبي إسماعيل السراج عن ابن مسكان عن ثابت بن سعيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يَا ثَابِتُ مَا لَكُمْ وَلِلنَّاسِ كُفُّوا عَنِ النَّاسِ وَلَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى أَمْرِ كُمْ فَوَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرْضِينَ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَهْدُوا عَبْدًا يُرِيدُ اللَّهُ ضَلَالَتَهُ مَا اسْتَطَاعُوا عَلَى أَنْ يَهْدُوهُ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرْضِينَ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضِلُّوا عَبْدًا يُرِيدُ اللَّهُ هِدَايَتَهُ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَضِلُّوا كُفُّوا عَنِ النَّاسِ وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ عَمِّي وَأَخِي وَابْنُ عَمِّي وَجَارِي فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا طَيَّبَ رُوحَهُ فَلَا يَسْمَعُ مَعْرُوفًا إِلَّا عَرَفَهُ وَلَا مُنْكَرًا إِلَّا أَنْكَرَهُ ثُمَّ يَقْضِي اللَّهُ فِي قَلْبِهِ كَلِمَةً يَجْمَعُ بِهَا أَمْرَهُ.

(ترجمہ)

ثابت بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اے ثابت! آپ کا لوگوں سے کیا کام ہے اور کیا تعلق ہے؟ لوگوں سے کنارہ کشی کرو اور لوگوں کو اپنے مذہب کی دعوت نہ دو۔ خدا کی قسم: جس بندے کو خدا گمراہ کر دے اس کو تمام اہل آسمان و زمین والے مل کر ہدایت دینا چاہیں تو بھی نہیں دے سکتے اور جس بندے کو خدا ہدایت کر دے اس کو اگر تمام آسمان و زمین والے مل کر بھی اس گمراہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اے ثابت! لوگوں سے دور ہو جاؤ اور کسی سے نہ کہو کہ یہ میرا بھائی، یہ میرا چاچا یا ماموں یا میرا ہمسایہ ہے کیونکہ جب خدا کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے، وہ ہر حق معروف کو پہچانتا ہے اور ہر مکروہ کا انکار کرتا ہے

① ملاذ الاختیار: ۶/۳۳۷

② الحاسن: ۱/۲۹۶

③ الاحکام کاشف الغطاء: ۳/۳۳۲؛ مفاتیح الاصول: ۵۳۶

اور پھر خدا اس کے دل میں ایک کلمہ ڈال دیتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے تمام امور کو جمع کرتا ہے۔^①

بیان:

”الی امر کم“ یعنی: تشیع اور دین حق کی طرف۔

”ولا یقول احد عمی“ یعنی: تاسف نہیں کرے گا۔

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے۔^②

2/471 کافی ۱/۱۶۶/۲/۱ الثلاثہ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمُرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا نَكَّتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً مِنْ نُورٍ وَفَتَحَ مَسَامِعَ قَلْبِهِ وَوَكَّلَ بِهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ سُوءًا نَكَّتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ وَسَدَّ مَسَامِعَ قَلْبِهِ وَوَكَّلَ بِهِ شَيْطَانًا يُضِلُّهُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ).

سليمان بن خالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر و احسان کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں نور کا ایک نقطہ ایجاد کر دیتا ہے اور اس کے دل کے کانوں کو کھول دیتا ہے اور اس پر ایک فرشتہ موکل کرتا ہے جو اس کو برائیوں سے روک کر رکھتا ہے اور جب وہ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے اور اس کے دل کے کانوں کو بند کر دیتا ہے اور اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے اور پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: ”تو خدا جس شخص کو راہ راست دکھلانا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے واسطے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو گمراہی کی حالت میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو تنگ و دشوار گزار کر دیتا ہے گویا اس کے لیے آسمان پر چڑھنا ہے۔ (سورہ انعام: ۱۲۵)۔“^③

① المحاسن: ۱/۲۰۰؛ تحف العقول: ۳۰۷؛ مجموعہ ورام: ۲/۲۰۲؛ وسائل الشیعة: ۱۶/۱۹۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۴/۳۸۷؛ اثبات الہدایۃ: ۱/۶۶؛ بحار الانوار: ۵/۲۰۳ و ۶۵/۲۰۸؛ عوالم العلوم: ۲۰/۶۳۳؛ مستدرک الوسائل: ۱۲/۲۳۳ و ۲۳۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ۱۱/۳۰۶؛ الفصول الہمہ: ۱/۲۶۲؛ مکاتیب لائیمہ: ۲/۲۲۱

② مرآة العقول: ۲/۲۳۸ و ۱۵۵

③ التوحید: ۳۱۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۶۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ۳/۳۳۳؛ الفصول الہمہ: ۱/۲۶۱؛ تفسیر البرہان: ۲/۴۷۶؛ بحار الانوار: ۶۵/۲۱۱

تفسیر الصافی: ۲/۱۵۶؛ تفسیر العیاشی: ۱/۳۷۶

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ^(۱) لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے کیونکہ سلیمان بن خالد الاقطع ثقہ ہے اور تفسیر التمی اور کامل الزیارات کا راوی ہے ^(۲) اور محمد بن حمران تحقیق سے ثقہ ثابت ہے۔ (واللہ اعلم)

2/472 کافی، ۱/۴/۲۱۳/۲، الثلاثة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمُرَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ

إِلَى قَوْلِهِ يُضِلُّهُ بَدَل قَوْلِهِ نَكْتَةٌ مِنْ نُورٍ.

(یہ حدیث بفرق الفاظ وہی ہے۔) ^(۳)

ترجمہ

بیان:

”ان الله إذا اراد بعبد خيرا“ یعنی: اس کا مقدر کرتا ہے عالم تقدیر میں اہل سعادت اخروی سے اور اس کے روح کو قرار دیتا ہے ملائکہ اختیار کے ارواح کی جنس سے۔

”نکت في قلبه نكتة من نور“ یعنی: اس کے دل میں صالح نیت القاء کرتا ہے یا نیک فکر اور یاد جو اس میں اثر کرے کسی فعل کو انجام دینے سے یا کسی قول کو سننے سے۔

”والنكت“ یعنی: ڈنڈے کے ساتھ زمین میں مارے یا اس طرح کام کرے تو اس کے آثار ہوں گے اس میں۔

”و فتح مسامع قلبه“ ان نوری ادراکات کے تکرار سے جو پھوٹتے ہیں کثرت سے صالح اعمال انجام دینے سے اور وہ اقوال سننے سے جو فاتح ہیں کھولتے ہیں دل کو اس جنس سے ہیں جن کا اس کے دل پر اثر ہو بس قوی کرے ان کے ذریعے اپنی استعداد کو تاکہ ان کے ذریعے اس کو نفسانی ملکہ ملے اور اس کے ذریعے اس کے دل کا نور ضعیف ہونے سے نکلے کمال کی طرف اور بالقوہ سے فعل کے انجام دینے کی طرف آئے۔ بس وہ صلاحیت پیدا کرے گا اپنی ذات کو جو ہر نورانی بنانے کی جو اپنی ذات کے ذریعے قائم ہو اور نیکیوں کا انجام دینے والا ہو اور ہدایت پائے اور اس کی طرف اشارہ کیا اس قول سے کہ ”و کل به ملکایسددہ“

^(۱) مرآة العقول: ۲/۲۴۹

^(۲) المفید من معجم رجال الحديث: ۲۶۳

^(۳) التوحید: ۱۵؛ تفسیر نور الثقلین: ۱/۲۵۵؛ تفسیر کنز الدقائق: ۴/۳۴۳؛ الفصول المهمہ: ۱/۲۶۱؛ تفسیر البرہان: ۲/۴۶؛ بحار الانوار: ۶۵/۲۱۱

تفسیر الصافی: ۲/۱۵۶؛ تفسیر العیاشی: ۱/۳۷۶

تحقیق اسناد:

حدیث حسن کا صحیح ہے ① یا پھر حدیث صحیح ہے ② اور میرے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۱۲۱۲/۲، الثلاثہ عَنْ کَلِيبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِيَّاكُمْ وَالنَّاسَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا أَنْكَتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً فَتَرَكُهُ وَهُوَ يَجُولُ لِذَلِكَ وَيَطْلُبُهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا كَلَّمْتُمُ النَّاسَ قُلْتُمْ ذَهَبْنَا حَيْثُ ذَهَبَ اللَّهُ وَاخْتَرْنَا مَنْ اخْتَارَ اللَّهُ وَاخْتَارَ اللَّهُ مُحَمَّدًا وَاخْتَرْنَا آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ.

5/474

کلیب بن معاویہ صیداوی سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: لوگوں سے بچو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور پیدا کرتا ہے۔ پھر اسے چھوڑ دیتا ہے کہ اس میں غور فکر کر کے امر حق تلاش کرے۔ پھر فرمایا: جب تم لوگوں سے گفتگو کرو تو کہو کہ ہم اس طرف جارہے ہیں جدھر اللہ گیا ہے اور ہم نے ہدایت کے لیے اسی کا انتخاب کیا ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اور اللہ نے محمد ﷺ کا انتخاب کیا ہے ہم نے آل محمد ﷺ کو اختیار کیا ہے۔ ③

(ترجمہ)

تحقیق اسناد:

حدیث حسن کا صحیح ہے ① لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

الکافی، ۱/۵/۲۱۳/۲، علی عن أبيه عن عثمان عن ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ قَوْمًا لِلْحَقِّ فَإِذَا مَرَّ بِهِمُ الْبَابُ مِنَ الْحَقِّ قَبِلَتْهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَهُ وَإِذَا مَرَّ بِهِمُ الْبَابُ مِنَ الْبَاطِلِ أَنْكَرَتْهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَهُ وَخَلَقَ قَوْمًا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِذَا مَرَّ بِهِمُ الْبَابُ مِنَ الْحَقِّ أَنْكَرَتْهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَهُ وَإِذَا مَرَّ بِهِمُ الْبَابُ مِنَ الْبَاطِلِ قَبِلَتْهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَهُ.

6/475

ابن اذینہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: خدا نے ایک قوم کو حق کے لیے پیدا کیا ہے پس جب وہ امر حق کے کسی دروازہ کی طرف سے گزرتے ہیں تو ان کے دل اس کو قبول کر لیتے ہیں اگرچہ وہ اس کی

(ترجمہ)

① مرآة العقول: ۱۵۸/۹

② رسالۃ القلم طلاب البحرین: ۱۶۹/۱۲

③ وسائل الشیعہ: ۱۶/۱۹۰؛ بحار الانوار: ۲۵/۲۰۷

④ مرآة العقول: ۱۵۳/۹

علت نہ جانتے ہوں اور جب وہ باطل کے کسی دروازے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کے دل اس کا انکار کر دیتے ہیں اگرچہ وہ اس کی علت کو نہیں جانتے اور کچھ لوگ ان کے علاوہ پیدا کیے ہیں کہ جب وہ کسی امر باطل کی طرف سے گزرتے ہیں تو ان کے دل اس کو قبول کر لیتے ہیں اگرچہ اس کی علت نہ جانتے ہوں۔^①

تحقیق اسناد:

حدیث حسن موثق ہے^② لیکن میرے نزدیک حدیث حسن ہے۔ (واللہ اعلم)

7/476

الكافي، ۱/۳/۱۶۶/۱، الكافي، ۱/۲/۲۱۳/۲، العدة عن ابن عيسى الكافي محمد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عتبة عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اجعلوا أمركم لله ولا تجعلوه للناس فإنه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى الله ولا تنحاصموا الناس لدينكم فإن المخاصمة ممرضة للقلب إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) وَقَالَ (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) ذَرُوا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ النَّاسِ وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا كَتَبَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يَدْخُلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ كَانَ أَسْرَعَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّيْرِ إِلَى وَكْرِهِ.

ترجمہ

علی بن عتبہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا: اپنے امور خدا کے لیے قرار دو اور لوگوں کے لیے مت قرار دو کیونکہ جو کام خدا کے لیے ہوگا وہی خدا کا ہوگا اور جو لوگوں کے لیے ہوگا وہ اللہ کی طرف بلند نہیں ہوگا اور اپنے دین کے امور میں لوگوں سے جھگڑا مت کرو کیونکہ یہ خصوصیت دلوں کو بیمار کر دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی ﷺ کو فرمایا: ”اے نبی ﷺ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت دیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ خدا جیسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ (القصص: ۵۶)۔“

پھر فرمایا: ”آپ لوگوں کو پسند نہیں کرتے یہاں کہ وہ مومن ہو جائیں۔ (یونس: ۹۹)۔“ آپ لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ کیونکہ انہوں نے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے اور تم نے رسول خدا سے تعلیم حاصل کی ہے۔ میں نے

① بحار الانوار: ۶۵/۲۱۰؛ سفینۃ البحار: ۲/۳۹۰؛ مسند علی بن ابراہیم قمی: ۱۸۳/۲

② مرآة العقول: ۹/۱۵۷

اپنے والد محترم علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے تھے: جب خدا کسی بندے کے حق میں لکھ دے کہ وہ اس امر میں داخل ہوگا تو وہ پرندے کے اپنے گھونسلے میں داخل ہونے سے قبل اس امر میں داخل ہو جائے گا۔^①

بیان:

اور دوسری اسناد میں ”علی علیہ السلام“ زیادہ ہے۔ اور اُس کے قول کے بعد رسول اللہ ﷺ سے برابر نہیں ہے۔
”اجعلوا امرکم للہ“ یعنی: اپنے دین کو خالص کرو اور تمہاری فرمانبرداری اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ نے تمہیں امر کیا ہے اللہ کے لیے فرمانبرداری کرنے کے لیے۔

”ولا تجعلوه للناس“ یعنی: ریاء نہ کرو اس میں بس تحقیق ریاء شرک خفی مردود ہے اس کے صاحب کی طرف۔

”ممرضہ للقلب“ یا میم کے ضمے کے ساتھ اسم فاعل ہے یا میم کے کسرے کے ساتھ اسم آلہ ہے۔
”وَالو کر“ پرندے کا گھونسلہ اگرچہ اس میں کوئی نہ ہو۔

تحقیق اسناد:

حدیث کی ایک سند حسن ہے اور دوسری حسن موثق ہے۔^②

8/477 الکافی، ۱/۱۶۷/۱۱ القمیان عن صفوان عن مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فَضِيلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَدْعُو النَّاسَ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ لَا يَا فَضِيلُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا أَمَرَ مَلَكًا فَأَخَذَ بِعُنُقِهِ فَأَدْخَلَهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ طَائِعًا أَوْ كَارِهًا.

فَضِيلُ بْنُ يَسَارٍ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: آیا لوگوں کو اس امر (ولایت) کی طرف دعوت دیں؟

آپؑ نے فرمایا: نہیں، کیونکہ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر ایک فرشتے کو موکل کر دیتا ہے جو اس کی گردن پکڑ کر اس کو اسی امر میں داخل کر دیتا ہے وہ پسند کرے یا ناپسند کرے۔^③

① التوحید: ۳۱۳/۱؛ المحاسن: ۲۰۱/۱؛ تفسیر البرہان: ۲/۴۷۹؛ وسائل الشیعہ: ۱۶/۱۹۰؛ بحار الانوار: ۲/۱۳۳؛ مستدرک الوسائل: ۱۲/۲۳۳؛ الفصول المہمہ: ۱/۲۶۳؛ عوالم العلوم: ۲۰/۶۲؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۳۳۱؛ تفسیر العیاشی: ۲/۱۳۷؛ تفسیر کنز الدقائق: ۶/۱۱۱ و ۱۰/۸۵؛ شرح الاخبار: ۳/۷۶؛ مشکاة الانوار: ۳۱۱

② مراۃ العقول: ۲/۱۵۶ و ۲/۱۵۵

③ المحاسن: ۱/۲۰۲؛ الفصول المہمہ: ۱/۲۶۳؛ مستدرک الوسائل: ۱۲/۲۳۵؛ وسائل الشیعہ: ۱۶/۱۸۹؛ الکافی: ۲/۲۱۳؛ بحار الانوار: ۶۵/۲۰۸؛ حدایہ

تحقیق اسناد:

حدیث مجہول ہے ^(۱) یا پھر حدیث صحیح ہے ^(۲) اور میرے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے کیونکہ محمد بن مردان سے البرہانی روایت کر رہا ہے جو اس کے ثقہ ہونے کی دلیل ہے۔ (واللہ اعلم)

۵۸۔ باب النوادر

نوادر

1/478 الکافی، ۱/۱۳۷/۵/۱ أحمد بن مهران عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن ابن أسباط عن خلف بن حماد عن ابن مسكان عن مالك الجهمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى أو لم ير (الإنسان أئنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً) قال فقال لا مقدراً ولا مكوّناً قال وسألته عن قوله: (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً) فقال كان مقدراً غيّر مذكوراً.

ما لک جہنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے خدا کے اس قول: ”کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پہلے اس وقت خلق کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا“ کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: پہلے مقدر نہ تھا اور نہ وہ کچھ تھا۔

(ترجمہ)

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے خدا کے قول: ”کیا زمانہ میں انسان پر ایسا وقت آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ (الانسان: ۱)۔“ کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: وہ مقدر تھا لیکن قابل ذکر نہیں تھا۔ ^(۳)

بیان:

اور یہ اس اعتبار سے کہ اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی۔

اور اس لیے فرمایا: ”لحم یک شیئاً“ کوئی چیز نہیں تھی اور ارادہ کیا فرضی مخلوق کا علم میں۔

اور اللہ کے قول ”حین من الدهر“ زمانے سے حین سے مراد آسمانوں اور زمین کو خلق کرنے کے بعد اور اشیاء

^(۱) مرآة العقول: ۲/۲۵۵/۹/۱۵۵

^(۲) مکالم المکارم: ۲/۳۲۷

^(۳) تفسیر البرہان: ۳/۲۶۱ و ۵۳۴؛ بحار الانوار: ۵۳/۶۳

کی تقدیر اور ان کی تدبیر کے بعد، ہے اور اس لیے کہا کہ: ”لحمیک شیئاً من کورا“
اور الحمد کو یعنی جو چیز حاصل ہو ذکر میں یا فکر اور یاد میں۔

مخلوقات اور اللہ کے افعال کی تمام معرفت کے ابواب کا آخر ہے اور کتاب وافی کا جزء اول ختم ہوا جو کتاب العقل والعلم والتوحید ہے اور اس کے بعد الجزء الثانی میں کتاب الحجۃ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ والحمد للہ اولاً و آخراً و باطناً و ظاہراً و الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ۔

تحقیق اسناد:

حدیث ضعیف ہے ^(۱) لیکن میرے نزدیک حدیث موثق یا حسن ہے کیونکہ احمد بن مہران تحقیقاً ثقہ ثابت ہے اور علی بن اسباط بھی ثقہ ہے اور اسی طرح مالک الجہنی بھی ثقہ ثابت ہے۔ (واللہ اعلم)

تبصرہ:

ہم نے کتاب کے اول میں چند متسلسل کو ذکر کیا تھا جن کو ہم نے قرار دیا قوسین () میں لیکن ہم نے تجدید نظر کی ان کے قوسین () کو ختم کر دیا، بس خبردار ہو جاؤ۔

قول مترجم:

الحمد للہ رب العالمین! کتاب الوافی جلد اول کا ترجمہ بخیر و عافیت اختتام کو پہنچا۔ پروردگار عالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری ہمتیں ابھی باقی ہیں لہذا اب جلد دوم کا ترجمہ شروع کروں گا اور جو کچھ ممکن ہو چکایا جو ممکن ہو گا سب محمد و آل محمد علیہ السلام کی تائید و نصرت اور مرضی و منشاء کا مرہون منت ہے۔ وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و ذریئہ المعصومین۔

تراٲ پبلیکیشنز لاہور

042-37112972, 0345-8512972